

ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA

JAMIA NAGAR

NEW DELHI

CALL NO.

Accession No.

Call No.....

Acc.No.....

Accession Number

.....

Date

قیمت فی کاپی ۶۰

سالنامہ "منار" ۱۹۵۱ء

اُستقبل کی تلاش میں

انتساب

دُنیا کے تمام کاشتکاروں، مزدوروں اور
جماعتِ اسلامی کے ہر ہر فرد کے نام

شیرشو، شیرانہ در صحرائے شیراں پائے نہ
مردشو، مردانہ پندِ ناصحاں را گوش گیر

نیاز

ایک مستقبل کی تلاش میں (مارس ہنڈس)

مترجم - لطیف الدین احمد اکبر آبادی

جنگ عظیم کے بعد اسلامی سلطنتوں کا انقلاب

نیاز فچپوری

اظہار تشکر

میں جناب لطیف اکبر آبادی کا حد درجہ ممنون ہوں کہ انھوں نے مارس ہنڈس کی کتاب کے ترجمہ و تلخیص کا بار اپنے سر لیکر سالنامہ کی طیاری میں میری بڑی مدد فرمائی
نیاز

ایک مستقبل کی تلاش میں

حال ہی میں ایک یورپین سیاح مارس ہنڈس (Marx Hinds) کی کتاب شائع ہوئی ہے، جس کا نام ہے ”In search of a future“۔ یہ کتاب نتیجہ ہے ایران، مصر، عراق اور فلسطین کی سیاحت کا جو اس نے صرف اس غرض سے کی تھی کہ وہاں کے حالات کا مطالعہ کر کے ان ملکوں کے مستقبل کے متعلق خود کو نئی رائے قائم کر سکے۔ اس نے سیاحت کے لئے اس سرزمین کو اس لئے پسند کیا کہ مشرق وسطیٰ کے مسائل سے روس و امریکہ کو جو گہرا تعلق حاصل ہے، اس کے اسباب و نتائج کو اچھی طرح سمجھ سکے کے لئے خود وہاں جانا ضروری تھا۔ اس نے ایران میں کافی وقت صرف کیا کیونکہ یہاں وہ ملک ہے جو روس و امریکہ کے درمیان عرصہ سے ”استخوان جنگ“ بنا ہوا ہے اور جس کا وزن یہاں کی سیاسی توازن کے پلہ کو جس طرف چاہے جھکا سکتا ہے، اس نے گاؤں گاؤں جا کر یہاں کی اقتصادی و معاشی حالات کا مطالعہ کیا، اس نے ہر طبقہ کے لوگوں سے ملکر ان کے رجحانات کا پتہ چلایا اور وہ یہاں کی آبادی کے افلاس، ملک کی تباہ حالی اور حکومت کی فتنہ سے اس قدر متاثر ہوا کہ بجائے اس کے کہ وہ یہاں کی سیاسیات کا مطالعہ کرنا یہاں کے اقتصادی حالات پر آنسو بہانے لگا اور سوچنے لگا کہ اس خوبصورت، زرخیز، شاداب و منگھٹہ سرزمین کو اس کے ہونا کے مستقبل سے کیونکر بچایا جاسکتا ہے۔

انہیں تاثرات کو لئے ہوئے وہ ایران سے مصر گیا، اور مصر سے عراق و فلسطین پہنچا، لیکن پہلے اس کے کہ ان تاثرات میں کمی ہوتی، ان میں اور اضافہ ہوتا گیا، کیونکہ اس نے ان ملکوں کی حالت بھی دیکھی ہے خراب پائی اور وہ آخر کار اس نتیجہ پر پہنچا کہ اگر مشرق وسطیٰ کی مسلم حکومتوں اور مسلمانوں کو دنیا میں باقی رہنا ہے تو انہیں فلسطین کی اسرائیلی حکومت سے سبق لینا چاہئے میں نے صحرا اور ریگستان کو چند دنوں میں غرا جانے کیا ہے کیا بتا دیا ہے چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ اگر فلسطین میں یہودی نہ ہوتے تو

شرق وسطیٰ کی نجات کے لئے یہودی پیدا کرنا پڑتے تاکہ ان کو دیکھ کر مشرق وسطیٰ کے مسلمان سمجھ سکیں کہ محنت و کوشش اور صحیح دماغی تدابیر سے انسان کیا نہیں کر سکتا۔

اس نے ایران، مصر اور عرب ہر جگہ عام آبادی اور خصوصیت کے ساتھ کاشتکاروں اور مزدوروں کے حالات کا مطالعہ کر کے افسوس کیا ہے کہ مصر میں جسے کروڑوں زمین کا چمنستان کہنا چاہئے۔ تین چوتھائی وہی آبادی پاؤں کی ایک خاص بیماری (Bilham) میں صرت اس لئے مبتلا نظر آتی ہے کہ وہ جوتا نہیں خرید سکتے۔ شام کے متعلق وہ کہتا ہے کہ یہاں کی دو تہائی آبادی گاؤں میں رہتی ہے اور چھ حصہ زمین کا ان زمینداروں کے قبضہ میں ہے جنہوں نے جا کر کبھی یہ بھی نہیں دیکھا کہ کاشتکاروں کی حالت کس قدر خراب ہے۔

عراق میں جہاں قابل کاشت زمین کی کمی نہیں، صرت چھ حصہ کاشت کیا جاتا ہے اور وہ بھی نہایت تکلیف دہ مصیبت کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے کاشتکار بلقہ کا تصور کر لیا۔ ”فائدہ دہ موت“ کا تصور کر لیا ہے اور یہاں کے افلاس کا یہ عالم ہے کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی، صحت پانی حاصل کرنے کے لئے بھی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہاں کے لوگ جانوروں کو بھی اپنے ہی جھونپڑوں میں رکھتے ہیں اور گندگی نے ان کی صحتوں کو بالکل تباہ کر رکھا ہے۔

سیاح مذکور جب ان ملکوں کی سیاحت کر کے اسرائیلی حکومت میں پہنچتا ہے تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی اور اس کو یقین نہیں آتا کہ کیا یہ بھی اسی سرزمین کا حصہ ہے، جسے وہ اس قدر بد حال دیکھ چکا ہے۔ چھ مہینے کی سیاحت کے بعد سب سے پہلے اُسے یہیں جراثیم بھری ہوئی گودہ ایک سلیقہ کی دوکان سے ناسپاتی لیکر کھا سکتا اور صحت پانی سے نہا سکتا۔

نڈس، یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اسرائیلی حکومت کیونکر چند دنوں میں صحرا اور ریگستان کو باغ و بہار بنا سکی۔ اس نے دلدلی زمینوں کو جہاں کے مچھروں سے طیرا پھیلنا تھا ختم کر دیا، آبپاشی کے ذرائع پیدا کر کے خشک ریتیلے میدانوں کو گلزار بنا دیا، ان حصوں کو جہاں کبھی غلہ کا ایک دانہ پیدا نہ ہوتا تھا، ہری بھری کھیتوں میں تبدیل کر دیا اور ان مقامات میں جہاں لوگ پانی کے ایک ایک قطرہ کے لئے ترستے تھے نہریں بہا دیں۔ اور یہ سب اس لئے ہو سکا کہ انہوں نے سب سے پہلے کاشتکاروں کی اصلاح کی، کاشت کے نئے طریقوں سے انہیں آگاہ کیا، کاشتکاروں میں زرنگی کا وہ احساس پیدا کیا جس سے وہ اس وقت تک بالکل بے خبر تھے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فلسطین کی بے آب و گیاہ زمین سونا آگئے گی۔

سیاح مذکور کہتا ہے کہ ایران، مصر و عراق سب کو اسرائیلی حکومت سے سبق لینا چاہئے اور اگر

وہ اندر رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے انھیں کاشتکار طبقہ کی اصلاح کرنا چاہئے۔

اس نے ایران میں تودہ تحریک کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس نے اپنے ایک سال کے دوران اقتدار میں آذربائیجان کے اندر کافی اصلاح کرنا چاہی لیکن وہ معمولی سی طہرائی فوج کے سامنے ٹھہر کر (حالانکہ کچھ زمانہ قبل اسی فوج کو کاشغائی علاقہ کے قبائل نے شکست فاش دیدی تھی) اس کا سبب یہ تھا کہ تودہ تحریک کاشتکاروں کی اصلاح کی طرف متوجہ نہ ہوئی اور ان کی حمایت نہ حاصل کر سکی۔ لیکن یہ سمجھنا کہ کاشتکاروں کی یہ تقیم حالت ہمیشہ ایسی ہی رہے گی غلط ہے، کیونکہ روس میں بھی کاشتکاروں کی بالکل یہی حالت تھی اور جب ان کا پیادہ صبر لبریز ہو چکا تو انھوں نے حکومت کا تختہ الٹ کر رکھ دیا۔

سیاح ذکور لکھتا ہے کہ: ”ہمارے مدیرین یہ تو سوچتے رہتے ہیں کہ روس کے اقدامات اور اشتراکیت کی ریشہ دوانی کو کیوں کفر تم کیا جائے، ایشیا و افریقہ کی انقلابی تحریکوں پر کس طرح قابو پایا جائے، مٹی نہی زمینیں کھود کر معلوم کیا جائے کہ پٹرول کے چشمے کہاں کہاں ہیں، اور جدید مایاتی منصوبے قائم کر کے نئی نئی منڈیاں پیدا کی جائیں۔ لیکن غریب فلاح و کاشتکار کو کوئی ذکر نہیں کرتا۔ حالانکہ انھیں سمجھنا چاہئے کہ اگر زمین کے مسئلہ کو طے نہ کیا گیا تو کاشتکار خود اسے طے کرے گا اور اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو روس میں ہوا اور اب چین میں ہمارے سامنے ہے یعنی اشتراکیت اور صرف اشتراکیت“۔

(نیاز)

پیش لفظ یہ کتاب ان ملکوں کے حالات پر ہے جو اپنا مستقبل پالنے کی جستجو میں ہیں، یعنی ایران، مصر، عراق و فلسطین وغیرہ۔ اس کتاب کا موضوع انھیں ملکوں کی آبادی اور سرزمین ہے، وہاں کے شہروں اور کچھ کا ذکر محض ضمنی طور پر آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہودی فلسطین جس کا نیا نام اسرائیلی حکومت ہے ان قوموں کی ترقی کے لئے ایک عمدہ مثال بن سکتا ہے، بشرطیکہ وسطی مشرق کی مسلمان قومیں اپنے اپنے ملک کی طبیعت حالات کے پیش نظر اس دستور العمل سے فائدہ اٹھائیں جو اسرائیلیوں نے صحرا و بیابانوں کو سرسبز و زرخیز بنا کر پیش کیا ہے اور اگر انھوں نے ایمان نہ کیا تو انھیں ایک سخت خونیں انقلاب کا منتظر رہنا چاہئے، جس کا رہرسل ایرانی آذربائیجان میں بھی ہو چکا ہے۔

یہودی فلسطین آج سے ایک نسل پہلے تک اسی طرح خواب خیز گوش میں مبتلا تھا جس طرح عرب فلسطین۔ لیکن اس مختصر زمانہ اسرائیلی فلسطین میں باوجودیکہ وہ بیرونی اور خصوصاً برطانوی اثرات کا ہونے والا تھا، حیرتناک

ترقی کرنی ہے اور اس علاقے کی اندرونی ترقیوں کا نہایت مکمل دستور العمل بن چکا ہے، اس کے برعکس مشرق وسطیٰ کے اسلامی ممالک جو ابھی تک بیرونی مداخلت سے محفوظ ہیں، اپنے مستقبل کی تعمیر کے لئے اندھیرے کوٹھل رہے ہیں۔ یہ تصنیف نہ تو سیاسی بحث و بحث ہے نہ تاریخی مقالہ۔ مجھے صیہونی یا عربی فلسفے سے بھی واسطہ نہیں ہے اس کتاب میں میرا واسطہ عربوں، ایرانیوں، مصریوں اور یہودیوں سے صرف انسانیت کا واسطہ ہے۔

فلسطین کا لفظ جن سیاسی اختلافات اور تاریخی موضوعات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جو بین الاقوامی نزاعیں پیدا ہو سکتی ہیں، اس پر نہایت قابل لکھنے والوں نے قلم اٹھایا ہے۔ لیکن فلسطین کی ریل کمیشن نے ۱۹۷۳ء میں جو رپورٹ شائع کی ہے وہ اس مسئلہ پر نہایت واضح تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ Sumner Welles کی تصنیف We can not fail بھی ایک ایسی کتاب ہے جو اس موضوع پر جامع اور دستاویزی شہادت ہونے کے ساتھ ہی برطانوی ذمہ داریوں اور ناکامیوں، امریکی وعدوں اور بدعہدیوں پر کافی روشنی ڈالتی ہے۔

اسرائیلی حکومت کا مستقبل جو کچھ بھی ہو۔ لندن کا دفتر خارجہ اور امپیریل جنرل اسٹاف یہودیوں کے ساتھ جو سلوک چاہے کرے، مگر اس قوم کا یہ روشن کارنامہ کہ اس نے ریگستانوں کو سرسبز و شاداب باغوں میں بدل دیا ہے کبھی نہیں بھلایا جاسکتا۔ غرض قسمتی سے میں آنجنابی Zerkow سے متعارف تھا۔ ایک ملاقات کے دوران میں اس نے ایشیائی ملکوں کی پستی کے متعلق ایک نہایت اہم بات کہی کہ ”ان کروڑوں کسانوں کے پاس اگر صرف اتنی زمین ہوتی کہ وہ سال میں ایک جوڑا کپڑوں کا، ایک جوڑا جوتے، دو بنیان، دو قمیص اور دو سوڑے ہی خرید سکتے تو خیال کرو کہ ہم ان کے ساتھ کتنی بڑی تجارت کر سکتے تھے!“۔ دلی خود پانچ زراعتی فارموں کا مالک تھا اس لئے کاشت اور آماضی کی اہمیت کو سمجھتا تھا۔ اور اس کا یہ کہنا کہ افریقہ و ایشیا کی نہایت پست قوموں کے افلاس کی جڑ آماضی کی غلط تقسیم ہے، نا درست نہ تھا اور اس سے انکار ممکن نہیں کہ کروڑوں انسانوں کی زمین سے محرومی اور اسی کے ساتھ پڑانے طریقوں اور آلات سے کاشتکاری کے اندر وہ طوفان بھی چھپا ہوا ہے جو جہاں لاکھوں کے دھوئیں کی طرح دنیا کے بہت بڑے حصے پر منڈلا رہا ہے اور اس وقت ایران، مصر، عراق اور ایشیا و افریقہ کے دوسرے ملک بھی اس طوفانِ عظیم کے منظر ہیں۔ — باوجود اس کے کہ اسرائیلیوں کی زرعی پالیسی اور ترقی، اس کی آبادی کی صحت مندی، کاشتکاروں کی پر امید زندگی، بلاشبہ ایک مستحکم چٹان ہے مگر تنہا اندرونی امن و سکون یقیناً اقلیتوں کے ہاتھوں خطرے میں ہے۔ یہودی فلسطین نے جو امن اور خوش حالی حاصل کر لی ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے جسے وسطیٰ مشرق کی مسلمان قومیں حاصل نہ کر سکتی ہوں۔

David Ben-Gurion ایک اسرائیلی گاؤں کا نام ہے۔ میں اس گاؤں کو دیکھنے گیا تھا اور جب میں اس کے

رہنہ کھیتوں میں گھوم رہا تھا، میں نے دیکھا کہ سیاہ چادریں اوڑھے عرب عورتوں اور بچے بڑے کپڑے پہنے عرب بچوں کے ہجوم نے ایک یہودی کی گاڑی پر تہ بول دیا ہے۔ میں نے اسے فرقہ واریہ بولہ سمجھ کر گاؤں کے سکڑے پتوں کے سوال کیا تو اس نے جواب میں کہا کہ بولہ نہیں ہے بلکہ جب کوڑے کی گاڑی آتی ہے تو یہ لوگ اس میں سے کچھ کاٹ کر چیزیں ڈھونڈنے کے لئے دوڑ پڑتے ہیں اور گودے وغیرہ چن لے جاتے ہیں۔

یہودیوں کے پاس کوئی نیا موسیٰ نہیں آیا جس نے اپنا عصا مار کر فلسطین میں پانی کے چشمے جاری کر دئے ہوں، بلکہ یہودیوں نے اسی زمین سے پانی نکال کر صحرا کو سیراب کیا اور زمین کو زرخیز بنا دیا ہے۔ انہوں نے ایک کے سوا باقی سب دلدلوں کو خشک کر کے طاعون اور ملیریا کو ختم کر دیا ہے جو صدیوں سے عرب باشندوں کے لئے مصیبت بنے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے صحرا اور پہاڑیوں پر اپنا پسینہ اور روپیہ پانی کی طرح بہایا۔ ایشیا و مغربہ میں یہودیوں سے زیادہ ہوشیار اور محنتی شاید ہی کوئی ہو۔ ان مقامات کی مردہ زمین میں اس طرح کہیں بھی جان نہیں ڈالی گئی کہ بیا بانوں میں روٹی اور پھل اُگنے لگے ہوں۔ انکار رفتہ موسیٰ کو کوئی زندگی دینا، بھیڑ، بکریوں اور دیگر مویشی کو کار آمد و نفع بخش بنالینا اور پولٹری کی افراط اس میں شک نہیں بڑا کارنامہ ہے۔

اسرائیل کے یہودی دولت مند تو نہیں بن گئے ہیں مگر سالانہ ایک جوڑا کپڑا اور جوتا جس کا ذکر وہ لکھنے لگا تھا ضرور خرید سکتے ہیں۔ یہ بات عرب ملکوں کے لئے خواب کا درجہ رکھتی ہے۔

اس کتاب کے صحیح مخاطب چونکہ امریکن لوگ ہیں اس لئے میں نے ایران کے ذکر کو زیادہ جگہ دی ہے۔ میں نے جن ملکوں کی سیاحت کی ان میں ایران سب سے زیادہ دلکش ملک ہے۔ ایک غیر ملکی نے ایران کو ”امریکہ کی لاٹلی“ کا نام دیا تھا۔ بلاشبہ روس اور امریکہ کی کشاکش میں ایران کبھی کا درجہ رکھتا ہے، اس لئے دوسرے ملکوں کے مقابلہ میں ایران تو امریکہ کی لاٹلی ہونا چاہئے۔

ایک انگریز مصنف (A. C. Edmond) نے لکھا ہے کہ ”ایران میں جو حکومت بھی قائم ہوتی ہے، بیشتر برطانوی یا روسی سفارت خانے کی اشارہ سے قائم ہوتی ہے۔ مجھے اس پر اعتراض ہے۔ کیونکہ غیر ملکی اثر کے اعتبار سے امریکہ، روس اور برطانیہ دونوں پر سبقت لے گیا ہے۔ چنانچہ آج ایرانی فوج کی نئی تنظیم، امریکن فوجی مشن کے ہاتھوں ہو رہی ہے اور پولیس کو از سر نو منظم کرنے کے لئے بھی امریکہ ہی کا ایک فوجی افسر مقرر کیا گیا ہے۔

امریکہ کے دوست اور دشمن صحیح یا غلط طور پر مسئلہ میں ایران کو صوبہ آذربائیجان میں جو کامرانی عام ہوئی اس کا سبب امریکہ ہی کو قرار دیتے ہیں اور وزیر اعظم غضام نے روس سے تیل کی جن مراعات کا وعدہ تھا اور مسئلہ میں مجلس نے جن استقلال کے ساتھ اس روسی مطالبہ کو مسترد کیا وہ بھی امریکہ کے اثر نفوذ ہی کا نتیجہ تھا۔

لیکن امریکہ کے اس اثر و نفوذ نے باوجود ایران کا مسئلہ واشنگٹن کے لئے ایک مشکل مسئلہ بنا دیا ہے اور آئندہ امریکہ کا یہ اثر رہے یا نہ رہے لیکن میں اپنے یقین کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ ایران کے بارے میں واشنگٹن کو جتنی وسیع اور مکمل معلومات حاصل ہیں ایسی وسط ایشیا کے کسی دوسرے ملک کے بارے میں حاصل نہیں ہیں۔ باجہ این کی سفارت کے زمانہ میں، جو خود ایک صحافی رہ چکا تھا۔ اس کے اشارات کی توجہ سے ایرانی زندگی کا کوئی پہلو مشکل سے بچ سکا۔

کے انجینئرنگ فرم *McDonnell Douglas* کی آٹھ سو صفحے کی رپورٹ ایران کے متعلق اطلاعات کا ایک خزانہ ہے۔ یہ رپورٹ حکومت ایران کی خواہش پر اس فرم کے ماہروں نے طیارہ کی تھی، لیکن یہ رپورٹ شایع نہیں ہوئی۔ مجھے طہران نیشنل بینک کے گورنر نے اس کی کاپی دیکھنے کو دی تھی اور اس سے میں نے اندازہ کیا کہ یہ رپورٹ ایران کی کتنی بڑی خدمت ہے۔ ایران کے متعلق ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان جو معرکہ بھی ہو اور اس ملک میں امریکہ کی موجودہ پوزیشن باقی رہے یا نہ رہے، لیکن جو مواد اور معلومات امریکہ کے پاس ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ ایران کے باب میں پریسیڈنٹ کانگریس کوئی غلطی کر بیٹھے تو اس کا سبب یہ نہ ہوگا کہ امریکہ کو یہاں کی بابت کافی اطلاعات حاصل نہ تھیں۔

ان تمام حالات کے پیش نظر یہ ماننا پڑے گا کہ اس وقت اسرائیلی حکومت ہی تنہا ایسی حکومت ہے جو نہ صرف ایران بلکہ مصر، عراق اور شام وغیرہ کیلئے بھی غور کا کام دے سکتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ اسرائیلی اصولی ترقی جوں کے توں ان ملکوں کے لئے موزوں ہوں گے لیکن یہ ضرور سمجھنا ہوں کہ وہ یہودی حکومت کو سامنے رکھ کر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔

فلسطین کے یہودیوں کے بارے میں لارنس آف عربیہ نے تیس سال پہلے لکھا تھا:-

”ان کی یہودیوں کی، اسکیموں کی کامیابی کا انحصار اس پر ہوگا کہ موجودہ عرب آبادی خود

ان کی (یہودیوں کی) مادی و اقتصادی سطح پر آجائے۔ یہ کام یہودیوں کی ترقی کر لینے کے فوراً

بعد شروع ہو جانا چاہئے۔ ایسا ہو سکا تو عرب دنیا کے مستقبل کے لئے اہم نتیجہ رونما ہو سکیں گے۔

اسرائیلی حکومت سے عربوں کی دشمنی کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، لیکن اب وہ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہودیوں نے کس کامیابی کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کیا اور اسے نظر انداز کر دینا بالکل ایسی بات ہوگی جیسے ڈاکٹر کسی کو فیلین تجویز کرے اور وہ انکار کر دے محض اس لئے کہ اس علاج سے اس کا پڑوسی جس سے اس مرض کی مخالفت تھی شفا پا چکا ہے۔

پہلا باب

(ایران)

دنیا کے سر پر اپنا سفر میں نے صینا (سوئٹزرلینڈ) سے شروع کیا، اور طہران پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ میں دنیا کے آخری سر پر پہنچ گیا ہوں۔ طہران، ایران کا بہت بڑا، نئی وضع قلع کا شہر ہے، جس کی آبادی ساڑھے سات لاکھ ہے، مگر ہوائی جہاز یہاں بہت کم آتے ہیں، کیونکہ اس طرف مسافروں کی آمد و رفت اتنی کم ہے کہ ہوائی کمپنیاں اپنے اڈوں کے مصارف نہیں نکال سکتیں۔

امریکہ کی ہوائی ڈاک ہندو دن سے پہلے تہران میں تقسیم نہیں ہوتی اور کبھی کبھی پورا مہینہ لگ جاتا ہے۔ یورپ کے اخباروں کا تہران کے گلی کوچوں میں بکنا تو بڑی بات ہے، اخبار فروشوں کے ہاں بھی نہیں ملتے۔ اور اگر پہنچتے بھی ہیں تو بہت دیر میں۔ ہاں قریب کے روسی علاقے کے اخبار ضرور آ جاتے ہیں، مگر روسی زبان جاننے والوں کے لئے بھی ان میں دنیا کی خبریں خاص ترتیب و سلیقہ کے ساتھ نہیں دی جاتیں۔

دنیا کے حالات سے بے خبری کا احساس جتنا مجھے طہران میں ہوا، کہیں نہیں ہوا۔ جن سیاحوں کی اپنے ملک کے سفارت خانوں تک پہنچ ہوتی ہے وہ البتہ طہران میں دنیا کے حالات و واقعات سے اتنے بے خبر نہیں رہتے کیونکہ ہر سفارت خانہ تازہ خبریں حاصل کرنے کا انتظام رکھتا ہے، لیکن غیر ملکی سیاح جس کی رسائی اپنے سفارتخانہ تک نہیں دنیا کے حالات سے بالکل بے خبر رہتا ہے۔ غیر ملکی زبانوں میں سے صرف فرانسیسی زبان کا ایک اخبار ”روزان دو تہران“ یہاں چھپتا ہے۔ مگر اس اخبار میں صحافت کی تمام غریباں ہونے کے باوجود دنیا کے تازہ واقعات کی صحیح اطلاع نہیں ملتی۔ چنانچہ میرے قیام طہران کے دوران میں دو مرتبہ یہ افواہ اڑی کہ روس و امریکہ میں جنگ چھڑ گئی ہے۔

تہران صبح مٹنے میں مشرق ہے، پُرسکون و غوا بیدہ! تہران کو شورش و ہنگامہ بھی بمشکل جنبش دے سکتا ہے۔ اس شہر کے حال و مزاج کا اندازہ یہاں کے نقیروں اور گیتوں سے ہوتا ہے: افریقہ و ایشیا کے سارے

فقیروں میں تہران کا فقیر بڑا مسکین و خوش مزاج فقیر ہے۔ یہاں ہر موڑ پر، ہر گلی کوچے میں، میلے کچیلے، لنگڑے لوگ نظر آتے ہیں، کوئی بیساکھیوں پر چل رہا ہے، تو کوئی سکڑا ہوا بڑا ہے، کوئی بے ٹانگوں کے گھسٹ رہا ہے تو کوئی درخت یا دیوار کا سہارا لے کھڑا ہے، ان کا ٹھکانا راستے اور فٹ پاتھ ہیں، جہاں بیٹھے ہیں وہیں سو جاتے ہیں اور سوتے وقت اپنی ٹوپی اٹھی کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ گزرنے والے خیرات کی یاد نہ بھولیں۔ تہران کے فقیر براہ راست سوال نہیں کرتے۔ میرے قیام تہران میں صرف ایک فقیر نے مجھ سے سوال کیا اور دور تک پیچھا بھی کیا۔ اس کے برخلاف قاہرہ کے فقیر جب انھیں مایوسی ہوتی ہے تو برا بھلا کہنے سے بھی باز نہیں رہتے۔

تہران کو شہر نہیں بلکہ ایک تمدن کہا جائے تو زیادہ صحیح ہوگا، اور تمدن بھی ایک نہیں بلکہ مختلف تمدنوں کا مجموعہ۔ جس کیفیت کی کاریوں میں یکساں طور پر پانی نہ پہنچے گا پیداوار اتنی ہی ناہموار ہوگی۔ یہی کیفیت تہرانی کچھر کی ہے۔ پُرانے بازار تنگ پٹے ہوئے ہیں جہاں گرمیوں کی تپا دینے والی دھوپ ستا سکتی ہے اور سردیوں کی برفباری۔ پُرانے شہر کی گلیاں ٹیڑھی میڑھی ہیں اور بازاروں میں کافی شور ہوتا رہتا ہے، سردی کے موسم میں دکتی ہوئی انگلیٹھیاں ہر جگہ دکھائی دیتی ہیں، بو اور خوشبو، جھنکاریں اور راگنیاں، طہران کی قدامت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔

لیکن پرانی آبادی سے ماہر ہر طرف کشادہ سڑکیں اور نیا بان ہیں۔ سڑکوں پر سایہ دار درختوں کی دو روئے قطاریں، مجلسا دینے والی دھوپ سے پناہ دیتی اور آنکھوں کو طراوٹ پہنچاتی ہیں۔ گرمی کے موسم میں خاص طور پر ٹھنڈے پانی کے مشینز اُٹھائے، سقے پیاسوں کو پکار پکار کر پانی پلاتے پھرتے ہیں ایران میں دودھ بھی مشینز ہی میں لایا جاتا ہے، اور اس وجہ سے خراب بھی جلدی ہو جاتا ہے۔

ٹیکسی اور بس سروس کا انتظام حال ہی میں ہوا ہے، اور سچ یہ ہے کہ تہران کی یہ سروس بہترین سروس ہے۔ نئی، خوبصورت اور چمکیلی گاڑیوں کا ایک بیڑہ انگلستان سے یہاں پہنچا ہے۔ طہران کی ٹیکسی سروس اس میں شک نہیں قابل رشک چیز ہے۔ البتہ بوڑھا ”در دشتی“ (کوچباں) اس سے خوش نہیں ہے۔

سارے شہر میں ہمہ وقت، یہ تیز رو اور سستی ٹیکسیاں دوڑتی پھرتی ہیں، اور بھروسے کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اس باب میں سہولت و آرام کے اعتبار سے تہران کو دنیا بھر کے شہروں پر فوقیت حاصل ہے۔ نقل و حمل کی اس خوبصورت و راحت رساں سواری کے ساتھ ساتھ بار برداری کے گدھوں اور اونٹوں کی قطاریں بھی سڑکوں پر دیکھی جاتی ہیں، اس لئے یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ طہران کا چہرہ جوان اور جسم بوڑھا ہے اور یہ کارنامہ ہے رضا شاہ پہلوی کا۔

رضا شاہ اور روسی دار پٹر اعظم میں مائلت تام ہے۔ پٹر کی طرح رضا شاہ ایران کی پستی سے بہتر اور

اسے یورپ کے سانچے میں ڈھال لینے پر تل گئے تھے، کچے مکاں اور چمپر ڈھادے گئے، کچے گلیاں صاف کی گئیں، بدبودار چشے اور تالاب خشک ہوئے، اور ان کی جگہ نئی اور عالیشان عمارتیں، سیدھی اور وسیع سڑکیں اور بازار بن گئے۔ پیر کی طرح رضا شاہ نے بھی ناراضی و مخالفت کی پروا نہ کر کے سختی سے کام لیا، اور جس طرح روس کی آبادی پیر سے خوف زدہ تھی اسی طرح ایرانی عوام رضا شاہ سے ڈرتے تھے۔ ایرانیوں نے صدیوں سے زندگی میں اتنا تیز انقلاب نہیں دیکھا تھا کہ سروں کی پگڑیاں دم بھر میں ہیٹ کی صورت اختیار کر لیں، اور لمبی عباؤں کوٹ پہنوں بن جائیں۔ ایرانیوں کے خواب میں بھی نہیں آسکتا تھا کہ نقاب پوش خاتونیں دیکھتے دیکھتے نقاب ترک کر کے میم بن جائیں گی!۔

۱۳۰۰ء میں ایرانی عورتیں ریٹوراں اور سینا گھروں میں داخل ہوئیں۔ شروع شروع میں کم عورتوں نے ایسی دلیری دکھائی! لیکن ۱۳۰۶ء میں جب تہران گرل ہائی اسکول کی لڑکیوں نے ورزش کی نمائش کی اور رضا شاہ، معہ اپنی ملکہ اور خیمہ راویوں کے مغربی لباس میں یہاں آئے تو گو اس واقعہ سے ملک بھر میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی مگر اسی کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ اسی روز سے ایرانی رسم و رواج تیزی سے بدلتے گئے۔ کم از کم نئے تہران میں آج نقاب پوش عورت نہیں دیکھی جاتی۔ اور اگر دیکھی بھی جائے تو خیال یہی ہوتا ہے کہ یہ نقاب یا تو شلاخت کرنے کے لئے ہے یا پھر چہرہ عیب دار ہے۔ اس کے باوجود پُرانی عادتیں ابھی تک باقی ہیں! ایرانی مرد عورت ہاتھ میں ہاتھ دیکر نہیں چلتے، بجز ان چند نوجوانوں کے جو یورپ و امریکہ سے تعلیم پا کر واپس آئے ہیں۔

جدید ایرانی عورت ایک غیر ملکی زبان ضرور جانتی ہے اور قہقہہ ٹانوں یا باغوں میں اتلی ہی آزاد و بے تکلف نظر آتی ہے جتنی کوئی یورپین عورت۔ لیکن یہ جدید ایرانی عورت کسی دوست بلکہ منگیتر کے ساتھ بھی تنہا تفریح کو نہیں نکلتی۔ باپ یا بھائی کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔

غیر ملکی سیاح جب تہران میں داخل ہوتا ہے تو شہر کی خوبصورتی اور صفائی سے بہت متاثر ہوتا ہے! شہر و بازار کا نقشہ، جدید اور عالیشان عمارتوں کی قطاریں، وسیع چمکیلی سڑکیں، چاقی چو جہ پولیس کے سپاہی، یہ سب باتیں اسے یورپ کی یاد دلاتی ہیں۔ لیکن اس حسین و دلکش چہرے کے نیچے وہ سن رسیدہ جھریاں پڑے ہوئے جسم کی جھلک بھی دیکھتا ہے۔

روشن خیال رضا شاہ نے پائے تخت میں نموں کے ذریعہ سے پانی کی بہر سانی اور حفظانِ صحت کے اصول پر توجہ نہیں کی۔ تہران میں پہاڑوں کا پانی کھلی نالیوں میں شہر کے ہر کوپہ و بازار میں بہتا نظر آتا ہے شہر کی ساری گندگی ان نالیوں میں بہتی ہے اور یہیں کپڑے دھوئے جاتے ہیں، لوگ نہاتے ہیں اور جانور

پانی پیتے ہیں۔

حال میں ایک برٹش انجینئرنگ فرم کو تہران کی آب رسانی اور زمیں دوز برد روہننے کا کام سپرد کیا گیا ہے۔

تہران کی زندگی میں قدیم ”دیروز“ اور جدید ”فردا“ آپس میں اس طرح نے جلے نظر آتے ہیں، جیسے کانٹوں کے درخت پر گلاب کی بیل۔ لیکن ایسا ہوتے ہوئے بھی ایرانی قوم نہ تو سست و کاہل ہے اور نہ انکے اندر شکست خوردگی کا انداز پایا جاتا ہے، کم از کم تہران کا سیاح تو یہی کہے گا۔

جس ایرانی کو دیکھئے سر اٹھائے تیزی سے ہاتھ ہلاتا ہوا چلتا ہے، ایرانیوں کو شائستگی کا خیال ہر وقت رہتا ہے۔ افتادِ طبع و مزاج کے اعتبار سے ایرانیوں اور فرانسیسیوں میں مماثلت ہے اور شاید اسی لئے فرانس کی ثقافت و ذہنی ایران میں زیادہ مقبول ہے۔ ایک ایرانی کتنی ہی خستہ حالت میں ہو، افسردہ و غمگین نظر نہیں آتا، وہ اس وقت بھی اداس نہیں معلوم ہوتا جب وہ اپنے گھریا دوکان پر پلٹی ماسے بیٹھا ایرانی ریڈیو کے غمگین نغمے سنتا ہوتا ہے۔ (مغربی کانوں کو یہاں کی موسیقی اداس ہی معلوم ہوتی ہے)

اوسطاً ایرانی چھریس بدن کا مستقل مزاج انسان ہوتا ہے، موٹا آدمی یہاں بہت کم دیکھنے میں آتا ہے اور جب نظر آ جاتا ہے تو انگلیاں بھی اٹھ جاتی ہیں، ایک یونیورسٹی کے پروفیسر نے باتوں باتوں میں کہا کہ ”ہمارے سب موٹے آدمی پارلیمنٹ میں ہیں“ اس کا مطلب یہ تھا کہ الیکشن میں زیادہ تر تاجر اور زمیندار ہی چنے جاتے ہیں جن کو عمر بھر کوئی کام نہیں کرنا پڑتا اور عیش و آرام آدمی کو موٹا بنا ہی دیتا ہے ایک ظہرائی ادیب سے میں نے سوال کیا :-

”کیا آپ کے ملک میں لوگ خودکشی بھی کرتے ہیں؟“ اس نے جواب دیا

”ہاں سگر بہت کم، کیونکہ ہماری قوم بڑے بڑے دشوار حالات سے گزر چکی ہے، اور کوہ و صحرائے ہماری زندگی کو صعب و دشوار بنا دیا ہے اس لئے کوئی مصیبت ہمیں مایوس نہیں کرتی، ہم ہر حالت میں بچے جاتے ہیں“

قاہرہ کے بازاروں میں گزرتے وقت وہاں کی بھیڑ بھاڑ اور قہوہ خانوں کی رونق و آبادی دیکھ کر میں سوچتا تھا کہ مصری کام کس وقت کرتے ہیں؟ لیکن جب میں تہران کے گلی کوچوں میں گھوما تو وہ سوال اٹھا ہو گیا یعنی ایرانی راحت و آرام کس وقت کرتا ہے؟ گرمی کے موسم میں تہران کی تمام دوکانیں زیادہ دیر تک بند رہتی ہیں۔ اس وقفے کے علاوہ میں نے ایرانیوں کو ہر وقت مصروف اور کام کرتے دیکھا۔ شاید کام کرتے رہنا ایرانی خون میں داخل ہے۔ ہر ایرانی جو طبقہ اشارت میں شمار نہیں ہوتا ہر وقت مصروف نظر آئے گا۔

اشراف ایرانی بے شک اپنے ہات سے کام کرنے کو ذلیل سمجھتے ہیں، تاجر و زمیندار کی طرح اہل فن و مشلاہ (انجینئر وغیرہ) بھی اس بیماری میں مبتلا نظر آتے ہیں اور اپنے ہات سے کوئی کام نہیں کرتے۔ ہر کام کے لئے نوکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایرانی سرمایہ داروں میں آپ کو کوئی ایسا آدمی نہ ملے گا جو امریکی سرمایہ دار کی طرح ضرورت کے وقت آستینیں چڑھا کر کام میں لگ جائے۔ جنگ کے زمانہ میں جب ایران میں امریکی فوجوں کے افسر راستے میں خود اپنی موٹر درست کرنے لگتے تو اس منظر سے ایرانی شرفاء کو حیرت ہوتی تھی۔

جب زرتشتی تعلیمات پر نظر پڑتی ہے تو جسمانی محنت اور ہات سے کام کرنے سے شرفائے ایران کی یہ بیماری زیادہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے، زرتشتی تمدن میں محنت و مشقت پر بڑا زور دیا جاتا تھا۔ ہل چلانا، کنواں کھودنا، کاشت کرنا، درخت لگانا اور مویشی پالنا بلند انسانیت کا ثبوت تھے، زنداوستا میں لکھا ہے کہ ”جو محنت و توجہ سے زمین بوتا جوتا ہے وہ ایسا ذخیرہ اکٹھا کرتا ہے جو دس ہزار عبادتوں سے افضل ہے“ راستگونی اور مویشیوں کی خدمت اونچے درجے کی نیکیاں تھیں۔ آج کی ایرانی زندگی میں اس ضابطہ اخلاق کی طرف سے بے اعتنائی دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ میرے تہران پہنچنے کے چند ہی دن بعد ایک انگریزی تعلیم پائے ہوئے ایرانی نے مجھ سے کہا:-

”ایرانیوں کے متعلق پہلے تھیں یہ معلوم ہونا چاہئے کہ وہ بہت جھوٹے ہیں!“

”تم تو جھوٹے نہیں؟“ میں نے مذاقاً کہا۔

”میں ایک ایٹمی ہوں!“ اس کا بیخ جواب تھا۔

”یعنی؟“ میں نے وضاحت چاہی۔

اس نے کہا:- ”اگر تم اس کو سمجھنا ہی چاہتے ہو تو تمہیں ہماری قومی تاریخ پڑھنا چاہئے۔ زمانہ تاریخ میں ایرانی قوم نے سخت ٹھوکریں کھائی ہیں، بڑے بڑے فاتحوں غیر ملکی مدبروں اور خود ایرانی حکمرانوں نے قوم کو اتنا رگیدا ہے کہ تحفظ ذات کے لئے جھوٹ سے کام لینا ایک فطری اور موثر حیلہ بن گیا ہے۔ تم شاید مجھ سے اتفاق نہ کرو گے، لیکن اگر ایرانی شاہنشاہوں کے مفتوح ہو جانے اور ایران پر عربوں کے قابض ہو جانے کی تاریخ کا مطالعہ کر لو گے تو میرے ہم خیال بن جاؤ گے۔“

تعلیمیافتہ ایرانیوں میں میں نے یہ قابل تعریف خصوصیت پائی کہ وہ اپنی قومی کمزوریوں کے اعتراف میں تامل نہیں کرتے۔ اور اس اعتبار سے ایرانی تمام مسلم قوموں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ حکومت ایران کے اقتصادی مشیر A. C. MILSPAUGH نے ایرانی پارلیمنٹ کے ممبر علی دشتی کا یہ قول نقل کیا ہے:-

”ہمیں خود ستانی کا مرگب نہ ہونا چاہئے اگر کسریٰ نے کسی عہد میں ساری دنیا فتح کر لی تھی تو کیا آج تو

لت یہ ہے کہ جتنے غدار، و خائن ایران میں ملیں گے کسی دوسری قوم میں نہیں ملیں گے اور جس طرح ایران میں یہ لوگ قانون کی زد سے محفوظ ہیں ویسے کسی دوسرے ملک میں نہیں ہونگے!“

ایران کی سیاست میں ریشہ دوانیوں اور دروغ بانوں نے ایران کے سنجیدہ لوگوں کو اس قدر ہیرا دیا ہے کہ مجلس کے ایک ممبر نے دوران گفتگو میں مجھے کہا: ”میرا کتا البتہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولتا!“

مہری ملاقات ایران کے سب سے بڑے لکھے افراد اور یونیورسٹی کے پروفیسروں سے ہوئی اور مجھے سوس ہونے لگا کہ یہ سب زرتشتی ضابطہ اخلاق کو زندہ کرنے کے کتنے متمنی ہیں۔ ایک اہل قلم نے ایک بار کہا کہ ”ہماری قوم جب ہی عظمت پاسکتی ہے جبکہ ایک بار پھر زرتشت ہمارے دل و دماغ پر حکمرانی کرنے لگے!“

ماتے کہا:۔ ”لیکن امتداد وقت کے ساتھ زرتشتی اصول میں بھی تو فرق آگیا تھا!“

اس نے جواب میں کہا:۔

”صحیح کہ ایسا ہوا، لیکن گرا ہوا مکان پھر سے تعمیر کیا جاسکتا ہے: زرتشتی ضابطہ اخلاق ہمارا ”ایرانی مکان“ ہے۔ ہماری اچھائیوں کا ”ایرانی مندر“ تھا، جسے ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے بنایا تھا“ اور اس روحانی مسلا، بنایا تھا جو ہمارے ہی ملک کا تھا۔ عربوں کی طرح ہم صحرائی انسان نہ کبھی تھے اور نہ آج ہیں۔ اسلام کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، لیکن ان خوبیوں کے باوجود اسلام برویوں کا مذہب ہے۔ ہمارے وہ مراہمی جو بڑے سخت مسلمان تھے (جیسے نظامی، سعدی) زندگی کے بڑے شیدا اور رومان کے متوالے۔۔۔ اسلامی نقشب کو قبول نہیں کر سکے، ان کی روح ایرانی روح تھی!“

ایران کی سماجی زندگی میں بعض اور بھی خرابیاں ہیں جن کے ذکر سے آجکل کے مغربی سیاح کو بہت دکھ بچتا ہے۔ مثلاً ”آپ میرے گاؤں آئے!“ یہ جملہ میں نے ایک ایرانی زمیندار سے اپنے پہلے سفر ایران کے ران سلسلے میں سنا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا ”آپ کتنے گاؤں کے مالک ہیں؟“۔ ”میں بائیس گاؤں مالک ہوں!“ یہ جواب دیتے وقت میں نے محسوس کیا کہ اس ایرانی زمیندار کو کسی قسم کی ناخوشگوار سی لائی کا احساس نہ تھا۔ یہ درست ہے کہ ایران میں غلامی کا رواج نہیں ہے اور زراعتی پیداوار کی طرح انوں کو فروخت نہیں کر دیا جاتا ہے۔ مگر چونکہ اسی فیصدی زمین زمینداروں کی ملکیت ہے۔ اس لئے اسکے ”ملکیت کا شعور“ جڑ پکڑ گیا ہے۔ ایرانی کسان جہاں چاہے جا بھی سکتا ہے اور تعلیم پا کر اپنے سے اونچے نہ تک پہنچ بھی سکتا ہے، لارڈ کرزن نے اپنی قابل ذکر کتاب میں لکھا ہے کہ ”اس اعتبار سے ایران دنیا میں سب سے زیادہ جمہوری ملک ہے کہ وہاں اپنے اپنے کی تفریق مطلق نہیں ہے اور ہر شخص ذاتی جمہور بنیاد پر بڑے سے بڑا رتبہ پاسکتا ہے۔“ رضا شاہ کی ذات خود اس کا ثبوت ہے، لیکن ایران کا دیہاتی

اپنی تمام نارسائیوں کے وجود اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، اور یہ جبر بھی برداشت کر لیتا ہے کہ پارلیمنٹ کے چناؤ میں زمیندار کی مرضی کے مطابق ووٹ دے۔ مغرب کے مفہوم میں یہ بات اصول جمہوریت کے منافی ہے۔ میری آخری سیاحت ایران ۱۹۷۷ء میں ہوئی، اور میرے وہاں پہنچنے کے فوراً بعد میرے ایک ادیب دوست نے مجھے شوقیہ ڈراما کرنے والوں کے ایک جلسہ میں مدعو کیا۔ ہم تھیٹر میں بیٹھے پردہ اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے، میرے دوست کا ایک دوست جو نہایت اعلیٰ انگریزی بولتا تھا، ہمارے پاس آیا اور مزاح پر سی کے بعد ادھر ادھر نظر دوڑا کر تماشائیوں کو دیکھا جو بالعموم پتے کھا رہے تھے، اور کہنے لگا ”سب تیسرے درجے کے لوگ ہیں!“ اس کا یہ کہنا نفرت و حقارت کی بنا پر نہ تھا، بلکہ اس کا مقصد مجھے یہ بتانا تھا کہ اول درجے کے ایرانی ایسے برقی نہیں ہوتے جو تھیٹر میں پتے کھاتے رہیں۔ بایں ہمہ، اس کا یہ کہنا میرے لئے خاص معنی اور اہمیت رکھتا تھا۔ ایران میں اگرچہ ہندوستان کی طرح نیچے اونچے نہیں ہیں لیکن اول درجے اور تیسرے درجے کے لوگ ایرانی سماج میں بھی ہیں۔ دوسرے درجے والے اول تو وہاں ہیں نہیں اور اگر چند نفوس ہیں تو وہ آسانی سے اول یا تیسرے میں رکھے جاسکتے ہیں۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ ایرانی سماج میں درمیانی کڑی غائب ہے۔

تہران کافی بڑا شہر ہے مگر وہاں بڑی اور نازک چیزیں نہیں بنتیں، وہاں کی فیکٹریاں بھی ایسی ہیں طیارہ نہیں کرتیں۔ صنعتی پیداوار کا بڑا حصہ ہاتھوں اور سادہ اوزاروں سے طیارہ کیا جاتا ہے۔ ایرانی دماغ فردی ضرورت کے لئے بہت سی چیزیں نہایت خوشنما وضع کی طیارہ کر سکتا ہے۔ حرفت و دستکاری کا شوق اور مستقل مزاجی ایرانی کارگر کے مخصوص اوصاف ہیں۔ نئی بسوں کی ”باڈیز“ بھی ہاتھ ہی سے بنائی جاتی ہیں چاندی اور دوسری دھاتوں کی چیزوں پر باریک قسم کی نقاشی، قالین بانی اور چوب کاری کی نزاکتیں خیابان لالہ زار کی دوکانوں میں بکثرت دیکھی جاسکتی ہیں جو سچے حیرتناک ہیں۔ پیرانا ایران اہل حرفہ اور دستکار کا کالہ تھا اور دنیا میں مشہور تھا۔ نیا ایران بھی دستکاروں ہی کا ملک ہے اور اگرچہ پرانی عظمت و شان کے ساتھ بہت سے فنی تصورات ختم ہو گئے ہیں مگر اصفہان کے سادہ دار شیراز کے تقریاً غروت اور قالین آج بھی دنیا میں بے مثل سمجھے جاتے ہیں۔ ایران کی پیداوار بیشتر مضبوط اور چست چالاک ہاتھوں کی مرہون ہے۔ ایک امریکن افسر نے خوب کہا کہ ”تین چوتھائی طبع ایرانیوں میں سے ساڑھے سات لاکھ ایرانی صرف اپنے لئے تجارت کرتا ہے۔ خیابان لالہ زار میں دوکانیں بہت ہیں مگر ڈیپارٹمنٹل اسٹور کوئی نہیں ہے۔ کارگر بوڑھے بچے چیزیں طیارہ کر کے زیادہ تر خود ہی بازار میں لاتے اور فروخت کرتے ہیں۔“

قاہرہ میں شاید اس وجہ سے کہ وہاں غیر ملکی آبادی زیادہ اور ایک عظیم الشان پونیورسٹی ہے، غریب کتابیں

کی دنیا میں بہت سے مکتبوں میں بہت ہیں، ایران میں بڑی آبادی کے باوجود چند ہی مکتبوں میں ہی تعلیم کی جہاں غیر ملکی مطبوعات ملتی ہیں، ایران میں پیرہ و لازمی تعلیم کا قانون جاری ہے لیکن یہ تعلیم محکم کی حقیقت نہیں، کل کی تعداد ہے، ہر تعلیم ڈاکٹر صادق کے قول کے مطابق سلسلہ میں ساڑھے تین لاکھ سے کم بچے اسکولوں میں جاتے تھے اور بارہ لاکھ سے کم نہیں جاتے تھے،

ایران کی راجدہائی میں سب سے زیادہ پچھنے والا اخبار اطلاعات ہے لیکن اس کی اشاعت بھی تیس ہزار سے زیادہ نہیں، چار ہزار کی اشاعت والا اخبار بھی کامیاب سمجھا جاتا ہے،

ایران کا تعلیم یافتہ طبقہ غیر ملکی علمی مطبوعات کا بھوکا ہے، اور اضافی ادب کے لگاؤ نہیں رکھتا،

(GONE WITH THE WIND) ایک ناول ایسا ہے جو دوسرے ملکوں کی طرح ایران میں بھی نہایت مقبول ہے، تقریباً پچتر سال ہوئے جب ناصر الدین شاہ قاجار نے یورپ کا سفر کیا تھا، اس وقت سے یورپ فاکٹر فرانس کے مشہور و مستند لکھنے والوں کے تقریباً دو ہزار ناول فارسی زبان میں منتقل ہو چکے ہیں، پڑھا لکھا ایرانی یورپی ادب کی حقیقت نگاری کا شہساز ہے، اور زندگی کی یہ ترجمانی اس کے ذہن و خیال کو مسحور کر لیتی ہے، اس لئے اس کا مطالعہ وسیع ہوتا رہتا ہے، ایرانی نوجوان عقل کی بچش کے بعد تعلیمی ادب سے ہٹ کر سنجیدہ علمی مطالعے کی طرف مائل ہو جاتا ہے، میں نے ایک مشہور ایرانی سے سوال کیا کہ "ایرانی تعلیم یافتہ طبقہ فلسفہ و نفسیات کے مطالعہ کا اتنا شائق کیوں ہے؟" اس نے جواب دیا "اس لئے کہ ہم ہنوز سیکھ رہے ہیں، ابھی تک صداقت کی تلاش میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، نئی اور پرانی دونوں صداقتوں کیلئے؟" ہر ایرانی اپنے قدیم شعرا اور پختہ ایمان مذہب کا احترام کرتا اور ان پر ناز ہے، ہر ایرانی کلاس کی شاعری کے وہ حصے جن میں قوی کردار کو سراہا گیا ہے اکثر گنگنا رہتا ہے، مائیں بچوں کو لڑیاں بھی ایسی ہی شاعری کی سناتی ہیں، اچھی قسم کے گپ خانے (چائے خانے) صرف شہروں میں نہیں دیہات میں بھی ہیں، قصہ خواں نوکر لگے جاتے ہیں، جو لوگوں کو ایرانی شجاعت و بہادری کی داستانیں اور ایرانی قہر و سر بلندی کے افکار طلبا کرتے ہیں، ایران ایک ایسا ملک ہے جہاں کلاسیکی شاعری سب سے بیش قیمت قومی دولت سمجھی جاتی ہے اور یہ جذبہ اعلیٰ وادتی دونوں طبقوں میں یکساں پایا جاتا ہے، لیکن نئی نسل کا ایرانی اس شاعری کے اعلیٰ جذبات و اثرات خصوصیات سے مطمئن نہیں کیونکہ اس شاعری میں قومی عظمت و ترقی کا نشان اسے نہیں ملتا، ایران کی نئی نسل کو شدید احساس ہے کہ یہاں نہ بڑی طاقت ہے، اور اس نے بیک وقت غراب بھی ہے اور فطرت بھی ایسا ایرانی مجرم و گناہ کے ساتھ کھیل رہی ہے، لیکن کلاسیک بھی بڑھتا ہے، کیونکہ وہ اس نئے زمانہ کو سمجھنا چاہتا ہے، نیا ایرانی نئے زمانہ کو اس لئے سمجھتا ہے کہ جو مشین ہو گیا ہے کہ اسے نہ تو اس زمانہ سے مغرب ہے اور نہ وہ اسے بدل سکتا ہے، اس کو اس کا دور دورہ ہے،

دوسرا باب

عقل و دانش کا سرکین

صوبہ فارس کی راجدھانی شیراز ایرانی قوم کا محبوب و عزیز ترین شہر ہے، اور عقل و دانش کا مسکن سمجھا جاتا ہے، یہی وہ علاقہ ہے جسے ایرانی قوم کا گوارہ کہنا چاہئے، ایرانیوں کے دلوں میں شیراز کے احترام و محبت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس ملک کے لوگ آپس کی بات چیت میں تہران، اصفہان و ہمدان وغیرہ کی عیب جوئی تو کر سکتے ہیں لیکن شیراز کا نام بے ادبی سے لینے کی جرأت کوئی نہیں کر سکتا، ایرانیوں کے دلوں میں شیراز کا احترام و اعزاز ایک معبد کی طرح ہے، اور اس کی اس تکریم و تحریم کا راز شیراز کی ادبی روایات سے وابستہ ہے، ایران کی سب سے زیادہ مقبول و محبوب شاعر سعدی و حافظ تھے، جو اسی سرزمین میں دفن ہیں، جن کے مزار آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی زیارت گاہ عوام ہیں، یہ دونوں مقبرے ایک دوسرے سے نیا دور نہیں، لوگ صاحب مزار سے عقیدت کی بنا پر اور اس جگہ کو بہترین تفریح گاہ سمجھ کر جاتے ہیں جمعہ کے روز بھوم زیادہ ہوتا ہے اور جا بجا قالینوں کے فرش پر بیٹھے لوگ سوار میں چائے دم کرتے، فغان کے ڈھچکتے اور تار و رباب پر کلاسیکی غزلیں گاتے اور سنتے ہیں، میری گاڑی واسے نے بتایا کہ: یہاں تو جمعہ کے روز آئیے،“

سعدی و حافظ کی طرح تیسرا محبوب و مقبول شاعر خیام ہے، میں شیراز کے ہوٹل سعدی میں ٹھہرا تھا، ہوٹل کے ڈرائیونگ ہال میں کسی ایرانی کی قلم کاری کا نتیجہ خیام کی ایک تصویر لٹکی ہے، اس تصویر پر مسم کو ایک سیدریش بوڑھا دکھایا گیا ہے، جس کا عامہ بھی سفید ہے، لانی جاپہنے ہے، ساعت بادہ سفید ہوئی بوتل ہے اور بخل میں ایک دوشیزہ سیاہ گیسو کھڑائے بریل کے تاروں کو چھو رہی ہے، ہم چند آدمی اس تصویر کو غور سے دیکھ رہے تھے کہ ایک ایرانی بولا:-

”وہ تھا تو نیشاپوری جو یہاں سے دور ہے لیکن خیام خود شیراز تھا۔“

اس ایرانی کا مطلب یہ تھا کہ شیراز مہارت ہے حسن و روان ہے، شیراز ملاست و نرم ہے ذہن و دلی کا، شیراز محمد ہے زندگی کی خوشگلی و نشاط کا، اور شیراز نام ہے شاعرانہ رموز و کنایات کا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ طایفہ فرمان فرمائی کے خلاف تفلسف کی بغاوت نے شیراز کی صورت اختیار کر لی ہے! تہران میں مجھ سے ایک تہرانی شاعر نے کہا تھا کہ اب تک تم جتنے ایرانیوں سے ملے ہو، شیرازی ان سب مختلف ہیں، اور یہ بات سچ نکلی، میں شیراز پہنچا تو ایک جوان مہاجر سے بھی ملاقات ہوئی، تعارف ہوتے ہی اس نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا میں شعر کہتا ہوں؟ اور میرے انکار پر اسے حیرت بھی ہوئی، میرے سوال کے جواب میں کہ کیا وہ شعر کہتا ہے، اس نے کہا:۔ بلاشبہ! شیرازی سب شاعر ہوتے ہیں!

اس خیال کے مطابق ایک پڑھا لکھا شیرازی شعر نہیں کہتا تو یا تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہے یا شیرازی نہیں ہے، سعدی و حافظ، ہر چند بہت مقبول و ممتاز ہیں، لیکن ایرانی قوم اپنے تمام شاعروں سے محبت کرتی ہے، خجام، فردوسی اور نظامی بھی بے انتہا مقبول ہیں، یہ سوال ہر سوچنے والے کے دماغ میں آتا ہے کہ ایرانی اپنے شعراء سے ایسی غیر معمولی محبت و عقیدت کیوں رکھتے ہیں، اس سوال کا جواب غالباً اس حقیقت کے اندر پوشیدہ ہے کہ ایرانی زندگی سے محبت کرتا ہے، اور اسلامی تقشف کو اس روح سے کوئی مناسبت نہیں ہے، اور چونکہ ایرانی شعراء نے اپنے شعر میں ایرانی روح سمو دی ہے اور اسلامی تقشف سے بغاوت کی ہے اس لئے ایرانی عوام ایسے باغی شعراء افسانہ کی شاعری کے شیدا ہیں، ایسے شعرا میں حافظ و خجام کا مرتبہ بہت بلند ہے۔

ایرانی شاعری میں زندہ دلی و خوش باشی کو بہت سراہا گیا ہے، لیکن اس کے اندر سماجی مقصد اور روحانی ارتقاء کی تعلیم بھی دی گئی ہے، چنانچہ ایران میں جب بھی کوئی ترقی پسندانہ تحریک اٹھتی ہے تو حافظ کے اشعار اس تحریک کے نعرے بنتے ہیں، کیونکہ حافظ جس خوش باشی کی تعلیم دیتا ہے وہ چند منتخب لوگوں کی خوش باشی نہیں بلکہ عامۃ الناس کی خوش باشی ہے، وہ ہر انسان کو خوش و خرم دیکھنے کا ارادہ مند ہے،

شیراز کی آبادی ایک لاکھ ہے، افسانہ ایران میں عام ہے مگر شیراز کی خصوصیت ہے، اس کے باوجود شیراز ایران کے تمام شہروں میں سب سے زیادہ زندہ دل شہر ہے، یہ ایران کا ادبی مرکز و گوری منقر ہے اس کی دکان کے جزائے نے بھی مدد کی ہے، چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اور شہر کے محل محل جاییں تو قوم قوم کے و عروش و طبع اور خوب صورت درخت دیکھنے میں آئیں گے، شیراز کا عجیب و غریب سماجی جین و دھڑ ہے جتنا حافظ کے عہد میں تھا، اور وہاں ہل اب بھی پہلے ہی کی طرح مڑتا ہے، شیراز کی سطح ارتقاء و ترقی کا مطالعہ صاف اور سوجھ چکا ہے۔

مشرق وسطیٰ کی کسی قوم میں شیراز یوں کی سی زندہ دلی، شگفتہ مزاجی اور خودداری نہیں ملے گی، شیراز میں ہر قسم پوش و عورت کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے، مصنفان و تبریزی طرح شیراز کی عورتیں بھی باعوم و عیثم سے بے بہرہ ہیں، اور ہر قسم کی روشن خیالی سے محروم ہونے کے باوجود ہر قسم اور صف پر راضی نہیں، یہ عقیدہ عام ہے کہ شیرازیوں کا خون اب تک خالص اور بے میل ہے، چنانچہ شیرازی عورت کی خوبصورتی سارے ایران میں عظیم المثال ہے، اور ایک ایرانی کا یہ قول خاص اہمیت رکھتا ہے کہ: ”ان کو مغربی لباس پہنا دیجئے پھر دیکھئے!“

ہر چند شیراز میں افلاس بہت ہے لیکن اس افلاس نے شیرازیوں کے حسن و جمال کو متاثر نہیں کیا ہے، شیرازی عورت میلے چمکے لباس میں بھی قمر طلعت نظر آتی ہے، اس کی غلائی سیاہ آنکھیں، سفید موتیوں سے دانت، اور باریک ترشے ہوئے خدو خال اور شگفتہ روئی اس کی خصوصیات ہیں،

شیرازی عورتیں کثرت اور بلا تکلف دوکانداری کرتی اور سودا بچتی ہیں، ایران کے دوسرے شہروں میں میں یہ بات نہیں ہے، میں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت سودا بچتے میں بے تکان سگریٹ پتی جاتی ہے، راستہ بازار میں پیشہ ور عورتیں لوگوں کو اس بے تکلفی کے ساتھ مخاطب کرتی اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے سگریٹ کی فرمائش کرتی ہیں، جس طرح یورپ کے بڑے شہروں میں،

شیراز کو اپنی قدیم عظمت اور ثقافتی سر بلندی، اپنے دلفریب مصافحات و ماحول، اپنے شہریوں کی خند روئی اور زندہ دلی کے باوجود ایک بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی خوش حالی و شادابی کا انحصار ”اب رکنا باد“ پر تھا جو اب سوکھتا جا رہا ہے، تیس سال سے پہلے رضا شاہ کے حکم سے بندر بوشہر بند کر دیا گیا، یہ حکم گویا شیراز کو بچانسی کا حکم تھا، کیونکہ بندر بوشہر کی تجارت کا راستہ شیراز ہو کر تھا، رضا شاہ کو ایرانی اگر برا لگتے ہیں تو صرف اسی ایک قصور کی بنا پر، کہا جاتا ہے کہ بندر بوشہر پھر سے کھول دینے کے سوا پر غور ہو رہا ہے، گور رضا شاہ کے حکم سے شیراز کو یہ نقصان پہنچا، مگر دوسری طرف وہاں کے عاجزوں اور زمینداروں نے رفاہ عام کے وہ کام بھی کئے جن کی مثال دوسری جگہ مشکل سے ملے گی، شیراز کے بازار کشادہ و خوبصورت بنائے گئے اور وارڈ کس قائم کیا گیا، یہ وہاں کے بیسہ والوں کی مالی ہمتی کا نتیجہ تھا،

پورے صوبہ فارس کی آبادی میں لاکھ ہے، اور یہ علاقہ سے زیادہ زرخیز اور ہر اہم اسے خاک کی سر زمین ہر قسم کی زراعت کے لئے موزوں ہے، لیکن آبپاشی مفقود ہے، رکنا باد کو خشک ہونے لگا، کنویں کھدوانے کا انتظام کیا جا رہا ہے، ایک یورپی انجینئر نے پہلا کنویں کھودا تو فی کشتہ میں ہزار

لیکن پانی دینے والا، ایران کی عام پکار پانی کی ہے، حالانکہ زمینہ میں پانی کا بڑا ذخیرہ موجود ہے، شیراز کو بھکاریوں کا چھتہ کتنا سہاگہ کتنا، ایران کے دوسرے شہروں میں اپناج اور ناکا سہ لوگ بیکس مانگتے نظر آتے ہیں، مگر شیراز میں کنبے کے کنبے یہی پیشہ کرتے ہیں، بوڑھے جوان، عورت، مرد اور بچے ٹولیاں ہٹا کر مانگتے ہیں،

شیراز میں مزدوروں کی گنتی پچاس ہزار ہے، جس میں فیکٹریوں میں کام کرنے والے صرف دو ہزار ہیں، سرکاری محکموں میں اگرچہ تین ہزار آدمی لگے ہوئے ہیں مگر ان میں نصف تعداد فالتو ہے، پینتیس ہزار ایسے ہیں جو گھروں میں رہ کر کوئی نہ کوئی پھیر بٹاتے اور سدرتی حاصل کرتے ہیں، باقی دس ہزار سرکاری اہلکار کے مطابق بے روزگار ہیں،

شیرازی شعرو شاعری کے شیدا ہیں، لیکن اس ذوق و انہماک کے باوجود نوے فیصدی آبادی بے بڑھی کھڑی ہے، سارے شہر میں صرف دو سینا ہیں اور ایک طائفہ شوقیہ ڈرامہ کرنے والوں کا ہے، یہ شوقین ڈراما کرنے والے سب کے سب جدید تعلیم یافتہ ہیں، شیراز میں اخبار تو آٹھ نکلتے ہیں، لیکن ان کی مجموعی اخراجت تیس ہزار سے زیادہ نہیں، روزانہ ایک بھی نہیں ہے، پوری آبادی کیلئے صرف دو پرائی اسکول ہیں، کالج ایک بھی نہیں، برٹش کونسل نے ایک اینگلو ایرانی انسٹی ٹیوٹ جاری کر رکھا ہے، اس کی لائبریری لمبروں کیلئے کھلی ہے، یہ تنہا ادارہ ہے جو جدید فکر کی ترویج کر رہا ہے،

میرے شیراز پہنچنے کے چند ہی روز بعد وہاں کے نوجوانوں نے جن کو جدید تعلیم ملی تھی میرے خیر مقدم میں ایک گارڈن پارٹی دی، یہ لوگ انگریزی یا فرانسیسی بھولی بولتے تھے، اور پوری رسم و قواعد سے پوری طرح واقف تھے،

میں خاموش ایرانیوں کا وسطی مشرق کی دوسری قوموں سے مقابلہ کرتا رہا، ایرانی جب دوستی کو ہے تو پھر نہایت دلکش طریق پر اور حیرت انگیز حد تک صاف بیانی سے کام لیتا ہے، فصاحت بیان ایرانی قوم کا جوہر خصوص ہے، مگر اسی وجہ پر اس کی خود تنقیدی بھی ایک خصوصیت ہے،

اس شام کو میں نے جس پارٹی میں شرکت کی تھی، وہاں خوش باشی اور گپ زنی کے سوا کوئی بات نہ تھی لیکن اس وقت بھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایران کی یہ نئی نسل ایک عدالت ہے بڑی بڑی شخصیتوں کے کردار و گفتار کی جانچ پوری تھی اور بڑے عمدہ اداروں کی بدگالیوں کی گرفت کی جارہی تھی، دفعہ پہ نوجوان جھڑپت کھڑے تھے۔

آپ جانتے ہیں، میں ایک اجلاس میں گیا مگر میری کمی نہیں جاتا، اس لئے کہ مجھے طے سے سخت نفرت

ہے، ”تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد بھر کھینے لگا۔“ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ترک وطن کا ارادہ کر رہا ہوں کیونکہ وطن کے اندر حالات سخت حوصلہ فرسا اور مایوس کن ہیں۔

”کہاں جاؤ گے؟ میں نے پوچھا،

”کیں بھی، آسٹریلیا، جنوبی امریکہ، کنیڈا یا آپ کے وطن!“

یہ نوجوان ایرانی دل شکستہ تھا، اور ایران میں ایسے بہت یس گے، بہت سے تو ترک وطن کر چکے ہیں اور بہت سے امید پر جی رہے ہیں، لیکن جو لوگ دوسرے ملکوں میں بس چکے ہیں وہ بھی منتظر ہیں کہ کوئی عوامی تحریک اٹھے جس میں غیر ملکوں کا ہاتھ نہ ہو تو وہ وطن واپس آکر اس تحریک کو کامیاب بنانے میں اپنا فرض ادا کریں،

”من ویزواں“ کا پہلا حصہ

مولانا یازمچوری کی ہم سالہ دور تصنیف و صحافت کا ایک غیر فانی کارنامہ۔ جس میں اسلام کے صحیح مفہوم کو پیش کر کے تمام نوع انسانی کو ”انسانیت کبریٰ“ داخوت عامہ کے ایک رشتہ سے وابستہ ہونے کی دعوت دی گئی ہے اور جس میں مذاہب کی تخلیق، دینی عقائد، رسالت کے مفہوم اور صحائف مقدسہ کی حقیقت پر تاریخی، علمی، اخلاقی اور نفسیاتی نقطہ نظر سے نہایت بلند افشا اور پسند و خلیبانہ انداز میں بحث کی گئی ہے، ضخامت ۶۷۲ صفحات مجلد سات روپیہ آٹھ آنے (معبر) علاوہ محصول،

”من ویزواں“ کا دوسرا حصہ

اس حصہ میں جن مسائل پر حضرت یانہ نے روشنی ڈالی ہے ان کی مختصر فرست یہ ہے:-
 اصحاب کف — معجزہ و کرامت — انسان مجبور ہے یا مختار — مذہب و عقل —
 طوفان نوح — خضر کی حقیقت — مسیح و تائیخ کی روشنی میں یونانی اور دہادی
 حسن یوسف کی داستان — قارون سامری سامری — علم غیب — وحی کی حقیقت
 دعا و توبہ — لقان — عالم برزخ — یا جمیع ماجہ — ہدایت و ہدایت — وحی کوثر
 نور محمدی اور بنی صراط — آتش مزود — نفس و روح — آدم اور شجر ممنوع
 لفظ امی کا صحیح مفہوم — معاد وغیرہ — ضخامت ۶۷۲ صفحات کاغذ سفید و دیر قیمت علاوہ
 محصول پانچ روپیہ آٹھ آنے — منہج نگار — لکھنؤ

تیسرا باب

شہسواری کی طاقت

ایران کے صوبہ فارس میں ایک پہاڑی علاقہ کاشغی قبیلے کا مکن ہے، یہ پہاڑی علاقہ (ایران کا خیال ہے) قبیلے کا خان یا سردار ناصر خان ہے، جو جدید قسم کی تعلیم سے نا آشنا اور غیر ملکی زبانوں سے بالکل ناواقف ہے اس کے تین بھائی اور ہیں، ایک بھائی حسین کاشغی ایرانی مجلس کا ممبر ہے اور انگلستان و جرمنی کا تعلیم یافتہ ہے، انگریزی اور جرمن نہایت اچھی بولتا ہے، ایک ملاقات میں میں نے اس سے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں شیراز جا رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ ساتھ ہی کاشغی علاقے کی سیاحت بھی کر سکوں،

میں یہ سن چکا تھا کہ شاہ ایران کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی امریکن سپاہ قبائلی علاقے میں جائے، اور شاہ نے یہ بات حسین اور دوسرے بھائیوں کے گوش گزار بھی کر دی تھی، میں حسین کاشغی سے اس بات کی تصدیق بھی کر لینا چاہتا تھا کہ میرے دوران سفر میں سیاسی مداخلت تو نہیں کی جائے گی،

حسین نے شاہ ایران کی ناراضماندی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا کہ ”آپ کب جانا چاہتے ہیں، آپ کے سفر کا سب انتظام ہو جائے گا“ یہ امر واقعہ ہے کہ طہران اور فیروز آباد کاشغی نظام کے مرکز کے درمیان کچھ اس قسم کی دشمنی ہے کہ وہ جب ضرورت سمجھیں ایک دوسرے سے بات چیت کر لیں اور جب بات چیت سے نتیجہ نہ ملے تو توپ بندوق کی زبان میں گفتگو کرنے لگیں،

اس قبیلے کو دوبانے کی رضا شاہ نے انتہائی کوشش کی تھی، اس وقت ان بھائیوں کا باپ زندہ تھا، سردار قبیلہ تھا، اس کو اور بڑے بیٹے ناصر خان کو جیل میں ڈال دیا تھا، باپ جیل میں مر چکیا، اور اس کے بھائی آج تک اس میں رہتے ہیں کہ ان کے باپ کو نہ رہ دیا گیا تھا، اس کا بدلہ کاشغی قبیلے نے سوسہ میں اس طرح لیا کہ حکومت کی فوجوں کو زیر کر لیا، اور یہ تھی کہ صوبہ فارس میں فوج کی تعداد زیادہ نہ تھی اور جتنی تھی وہ زیادہ طاقتور نہ تھی کاشغی چند دہشت گرد اور ملحد فارس کا علاقہ رخ کر کے شیراز پر بڑھنے والے تھے

مگر شیرازیوں کی اصلاح و زاری پر دم کر کے قبضہ اٹھایا، ایک ذمہ دار کاشغی لیدر نے بتایا کہ یہ جنگ اس مطالبہ کے لئے کی گئی تھی کہ آذربائیجانی باغیوں کا قتل قح کیا جائے اور صوبہ فارس میں کاشغی قبیلے کو خاص رعایتیں دی جائیں، کاشغی باغیوں کی ہر کامیابی سے نوجوان شاہ کو مدد پہنچا دیتی بات تھی، اور ایرانی فوج کے جرنیلوں کے لئے ذلت کا موجب تھا، اسی لئے تازہ ملک بھیجی جا تھی، اور ممکن تھا کہ باغیوں کی سرکوبی اس طرح ہو سکتی، مگر کسی خاص وجہ کی بنا پر ارباب حکومت نے مصالحت کر لینا ہی بہتر سمجھا،

موضع حسین کاشغی نے ایک ذمہ دار آدمی میرے ساتھ کر دیا اور ہم فیروز آباد کے سفر پر روانہ ہو گئے، پہاڑی راستہ دشوار گزار تھا، اور ہماری موٹر کو ایسے موقع بھی پیش آئے کہ میرے روٹے کھڑے ہو گئے، جب میں فیروز آباد پہنچا تو محسوس ہوا کہ میں ہزاروں سال پہلے کی دنیا میں پہنچ گیا ہوں، اور جلد بدینہ خواب و خیال بن گئی ہے،

یہ علاقہ سورج کی گرمی سے جھلسا ہوا میا بان ہے، اور جہاں تہاں خیموں اور چھوٹے درویشوں کی جنتیں ہیں، بھیرڑوں کے گلے ہیں اور یہی ان لوگوں کا ذریعہ معاش ہیں، اونچے پہاڑوں کے بیچ میں وسیع وادی کا یہ علاقہ قبیلے کے بانی نے غالباً جنگی مصلحتوں کی بنا پر منتخب کیا ہو گا، اس علاقہ پر اچانک حملہ ہو جانا ناممکن ہے، کاشغی لوگوں کی تعداد دو لاکھ کے قریب ہے، یہ لوگ بلا کے خاکش، بے مثل شہ سوار اور غصے کے نشانہ باز ہیں، ان کا رہنا سہنا خیموں کے اندر ہے، اور قالینوں کا فرش ان کا انتہائی تعیش ہے، ان کو قدامت سے عشق ہے، اور جدید تمدن کی ہر چیز سے نفرت، یہ لوگ جتنے قدامت پرست ہیں اتنے ہی دلکش بھی ہیں، جس شدت کے ساتھ وہ بیرونی دنیا سے بیزار ہیں اتنے ہی اپنے عیوں یا محاسن پر مصر ہیں، جہاں کے موسم میں یہ لوگ اپنے اونٹوں، گدھوں اور بھیرڑوں کو بیچ فارس کے علاقہ میں لے آتے ہیں اور گریس میں شمالی علاقہ میں لے جاتے ہیں، گویا وہ باروں میں سورج کی روشنی میں رہنا چاہتے ہیں،

میں نے جب پہلی بار ان لوگوں کو اپنے تیز اور زچھل گھوڑوں پر سوار دیکھا تو میں خیال ہوا کہ یہ لوگ سپاہیانہ زندگی کے لئے ہیں، ہر چھوٹے بڑے کے کانڈے پر بندوق لگتی نظر آئی، قدرتی طور پر کاشغی لوگ فیر کا شکاری ہے، ان کی شکاری روسی کاسکوں کی یاد دلاتی ہے، ہر گھر میں کم سے کم ایک بندوق اور ایک گھوڑا ضرور ہونا چاہیے،

ان لوگوں کی زبان فارسی نہیں بلکہ ترکی ہے، مگر ایران پرستی میں یہ لوگ اپنے تئیں کسی ایرانی سے کم نہیں ہیں، لیکن چونکہ یہ لوگ الگ تھلک زندگی گزارتے ہیں، اس لئے ایران کے لوگ ان کو بدلتے سمجھتے ہیں،

کہتے ہیں، اور اس سے کاشفی خفا ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر حکومت تہران انھیں غیر مسلح کرنا چاہتی ہے، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو رہی ہیں مگر یہی بات اس کے لئے درد سر بھی بن گئی ہے۔

کاشفی نہ تو وحشی ہیں اور نہ انھیں غیر مذہب کہا جاسکتا ہے۔ تعلیم بالکل نہیں لیکن حد درجہ متواضع و خلیق ہیں۔ بات بہت دھیمے لہجے میں کرتے ہیں جو تمدن سماج میں کمال شناسائی کا ثبوت سمجھی جاتی ہے۔

میرے لئے بڑے بجائی، مآصر خاں کا مکان کھول دیا گیا۔ وہ خود تہران میں تھا۔ مگر کوئی تواضع ایسی نہ تھی جو اٹھا رکھی گئی ہو۔ یورپ کی شرابیں بھی فراہم تھیں۔

میں اکثر ان لوگوں کی خیموں کے کمپوں میں چلا جاتا تھا۔ عورتیں غیر ملکیتوں سے بھی پردہ نہیں کرتی ہیں اور ہر پہلو سے ان کو کامل آزادی حاصل ہے، وہ شہسواری بھی کرتی ہیں۔ البتہ خاکی مصروفیات کی بنا پر شرار کو نہیں جاتی ہیں، ان عورتوں کی خود اعتمادی انتہا کی ہے اور پوری مسلم دنیا میں اسکی مثال نہیں مل سکتی۔ ان لوگوں اور عام ایرانیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ کاشفی تہذیب ایران کے گم شدہ تمدن کے صحیح نشانی ہے۔ میں نے ان کی عورتوں کی آزادی، خود اعتمادی اور مردوں سے مساوات دیکھ کر ایک کاشفی سردار سے کہا:-

”یقین نہیں آتا کہ یہ مسلم عورتیں ہیں!“

اس نے اپنی زبان میں میرا خیال ان عورتوں کو سنایا جو اس وقت وہاں موجود تھیں اور ایک شادی کی تقریب میں جمع ہوئی تھیں وہ سب تہقہب دار کرہنس دیں۔

کاشفی اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ کٹر مسلمان بھی ہے اور یہ لوگ اپنے ایمان و عقیدہ کے لئے جان تک قربان کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے یہاں ملا کی دوکان نہیں لگنے دی، اسی لئے مذہبی تقشف ان میں نہیں پایا جاتا۔ کاشفی لوگ عام طور پر پڑھ لکھ نہیں سکتے، مگر قرآن ضرور گردن میں حایل ہوگا کیونکہ اس کی برکت سے بلائیں رد ہوتی ہیں۔ شراب بالکل نہیں پیتے۔

اسلام میں چار بہنیاں تک جائز ہیں، مگر ان میں ایک سے زیادہ بیوی رکھنے والے شاذ ہوتے ہیں اور حجاب سے دیکھے جاتے ہیں۔ اسلام میں عورت کا نکاح ثانی ہوتا ہے لیکن یہ لوگ اپنی لڑکیاں غیر کاشفی سے نہیں بیاتے کیونکہ وہ طلاق دے سکتا ہے اور یہ بڑی ذلت کی بات ہے۔ چنانچہ اس قوم میں طلاق بھی اتنی ہی شاذ ہے جتنی ایک سے زیادہ بیوی رکھنا۔ اس قبیلے کے سردار چار بجائی ہیں لیکن انہیں سے صرف ایک شادی بالعموم سولہ سال سے پہلے ہی کر دی جاتی ہے، مگر مرد شادی میں جلدی نہیں کرتے

لڑکی کی شادی بالعموم سولہ سال سے پہلے ہی کر دی جاتی ہے، مگر مرد شادی میں جلدی نہیں کرتے

کیونکہ یہ لوگ شادی کو ایک قسم کا قید و بند سمجھتے ہیں۔ ایک کاشغی نے مجھے بتایا کہ:-
”آدمی یا تو بیوی کا انتخاب کرے یا بندوق کا“

ایک موقع پر میں اپنے کاشغی رہنما کے ساتھ جا رہا تھا کہ ایک جگہ شادی کی تقریب نظر آئی۔ میرے ساتھی نے بلا محابا بھیڑ کے اوپر بندوق کے دو فرکے۔ میرے حواس گم ہو گئے۔ گرمی میں نے دیکھا کہ وہ قبیلے لگا رہا تھا۔ خوشی کے موقعہ پر ان لوگوں میں بندوقیں داغی جاتی ہیں۔

کاشغی عورتیں بھی دوسری مشرقی عورتوں کی طرح شوخ رنگوں کو پسند کرتی ہیں اور اس کو ہستانی پس منظر میں ان کے رنگ برنگ سر بند اور لباس بہت دلکش معلوم ہوتے ہیں۔

سارے ایران میں کاشغی لوگوں کی تندرستی بہتر ہے۔ یہ علاقہ ٹائیفاڈ، چیچک اور میربو کی ہلاکت محفوظ ہے۔ دق کا مرض البتہ ہے جو وہاں کے جغرافیہ اور آب و ہوا کا نتیجہ ہے۔ ان لوگوں میں اعصابی اور داخلی مریض سنے نہیں گئے حالانکہ جدید تمدن میں ایسے مریض سہر جگہ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی غذا سادہ ہوتی ہے۔ اور ان کی ضروریات محدود ہیں۔ چائے۔ شکر ان کی سب سے بڑی عشرت ہے جو مشکل ہی سے حاصل ہوتی ہے۔

ایک کاشغی خان سے میں نے پوچھا کہ کیا ان کے قبیلہ میں خودکشی کے واردات ہوتے ہیں؟ وہ میرے سوال پر حیران رہ گیا اور بولا کوئی خودکشی کیوں کرتا ہے؟ محبت میں ناکام رہے یا زندگی کے ناقابل برداشت ہو جانے پر۔ ہمارے یہاں نہ تو پہلی صورت ہے نہ دوسری۔ اگر کوئی کاشغی مصیبت میں پڑ جائے تو سب مل کر اس کی مدد کرتے ہیں اور اسے بھوکا نہیں مرے دیتے۔ زندگی میں انتشار و بے حوصلگی مشینی تمدن کی خصوصیت ہے، مگر کاشغی قوم اس سے متاثر نہیں اس لئے انتشار سے بھی واقف نہیں ہے۔

اس قوم کی جنگجو یا نہ مصروفیات کی بنا پر امریکی مشین نے حکومت ایران کو مشورہ دیا تھا کہ انھیں جندارہ کے انصری اسکول میں داخل کیا جائے۔ اس تجویز کی تہ میں ات تھی کہ پہلے پولس اور پھر فوج میں کاشغی لوگ کا داخلہ قومی دفاع کو مضبوط بنائے گا۔ لیکن ایرانی جرنیلوں نے اس اسکیم کو خطرناک سمجھا کیونکہ کاشغی قبیلہ خاص طور پر ناقابل اعتبار سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ لوگ اپنی جگہ خود ایک فوج ہیں اور اپنی جنگی طاقت کو قائم رکھتے ہیں۔

میرے قیام شیراز کے زمانہ میں، ایک نامور و قدیم خاندان کے فرد نے مجھے اپنے باغ میں چائے کی پارٹی دی۔ اس باغ کو دیکھ کر مجھے یقین کرنا پڑا کہ ایران اپنے باغات پر کیوں غرور کرتا ہے۔ یہ پارٹی نہایت پُر لطف و دل خوش کن صحبت تھی۔ ایرانی قوم نہایت مہذب و شائستہ ہے، ان کی صحبت نہایت پُر لطف

ان کا طرزِ ماند و بود نہایت نفیس، ان کی فطرت جمال پرستی اور گفتگو ذہین و ذریغ ہے! جب میں اس پارٹی سے واپس ہوا تو چند لوگ مجھے ہوٹل تک پہنچانے آئے۔ موٹر میں انھوں نے ذکر کیا کہ جلسہ سے چند گھنٹے قبل میزبان کے یہاں ڈاکہ بڑا تھا۔ لیکن میزبان نے جہانوں کی دلدار سی کے خیال سے پارٹی کو غصی نہیں کیا۔ قبائلی لوگ ایسا اکثر کرتے رہتے ہیں۔

ان لوگوں سے مجھے معلوم ہوا کہ اس علاقہ میں نہ اسپتال ہیں نہ ڈاکٹر، نہ اسکول ہیں نہ ریڈیو۔ اور نہ کہیں سینما ہے۔ عام حالت یہ ہے کہ خوش حال کاشغی معلم رکھ کر اپنے لڑکوں کو تعلیم دلاتے ہیں، لڑکیوں کے لئے تعلیم غیر ضروری سمجھی جاتی ہے۔ لیکن علم سے بے بہرہ ہونے کے باوجود کاشغی بھی شاعری کے اتنے ہی شیدا ہیں جتنے دوسرے ایرانی۔ شاہنامہ ان کی مقبول کتاب ہے اور اس کے حصے جو شجاعت و قوم پرستی کے جذبات اُبھارتے ہیں، ہر کاشغی کو زبانی یاد ہیں۔ ایک سال پہلے حکومت تہران کی فوجوں سے مقابلہ ہوا تھا تو کاشغی عورتوں نے شاہنامہ کے اشعار سنا سنا کر کاشغی جنگجویوں کو جنگ پر اُبھارا تھا۔ ایک انگریز مصنف نے لکھا ہے کہ:-

”ان لوگوں (کاشغیوں) کی رات جب اوپر چاند اور تارے چمکتے ہوتے ہوں اور نیچے ریگستان میں جہاں تہاں چولھوں کی آگ روشن، بڑا دلکش نظارہ ہوتا ہے۔ مجھ جیسے سیاح کے لئے ان لوگوں کی زندگی میں بڑی کشش پائی جاتی ہے، ایک آزاد زندگی، زمین سے محبت، فطرت سے قریبی تعلق، جدید تمدن کی اُلجھوں سے بے تعلق، مختصر و سادہ ضروریات! کس قدر دلچسپ باتیں ہیں، لیکن آج کی دنیا، سائنس اور مشین کی دنیا، تمام اقوام کو متاثر کر رہی ہے اور کرے رہی ہے۔ آج بھی دنیا میں زیر دست قوم زیر دست پر جبر و تشدد کر رہی ہے اور حیرت ہوتی ہے کہ کاشغی اور ایران کے دوسرے قبائل کب تک الگ تھلگ رہ سکیں! صحیح اعداد و شمار موجود نہیں مگر اندازہ کیا گیا ہے کہ ایران کی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کی آبادی میں تیس چالیس لاکھ کے درمیان قبائلی ہیں اور ان میں سے بہت تھوڑے لوگ متحدہ و پرامن زندگی کے راستے پر ڈالے جاسکتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی خانہ بدوشی میں مست ہیں۔ آج حکومت اور قبائلیوں کے درمیان جنگ نہیں ہے، لیکن اسے امن کی حالت بھی نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ قبائلی ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ یہ لوگ فوجی خدمت کے لئے نہایت مناسب ہیں لیکن حکومت ان پر اعتبار نہیں کرتی۔ ملک کے اندر رشوت کا بازار گرم ہے اور بیرونی طاقتیں بین الاقوامی ریشہ دوانیوں میں مصروف ہیں۔ اس لئے حکومت تہران کے خلاف ان قبائل کو بغاوت پر آمادہ کر لینا دشوار نہیں ہے۔

البتہ اعلیٰ تدبیر کی پالیسی اس خلیج کو باٹ سکتی ہے جو تہرانی حکومت اور قبائل کے درمیان حایل ہے

اگر ان کی جنگی اسپرٹ سے اپیل کی جائے تو قبائلی لوگ دفا دار فوجی بن سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ فوجی افسر اپنے ماتحتوں پر جبر کرنے اور ان سے رشوتیں لینا چھوڑ دیں۔

کاشغی علاقے سے واپسی پر تہران میں میں نے پہلا کام یہ کیا کہ شیخ قبیلہ ناصر خاں سے ملاقات کی۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ اپنے قبیلے کے مستقبل کے متعلق اس کا کیا خیال ہے تو اس نے جواب میں کہا کہ: ”آپ ہمارے علاقہ میں گھوم کر آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی تمام ایرانیوں کے مقابلے میں ہم لوگ بہتر زندگی گزار رہے ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم نے اپنی عورتوں کو دبا کر نہیں رکھا ہے، ہماری صحت سائے ایرانیوں سے بہتر ہے۔ ہمیں نہ زمیندار کا ڈر ہے نہ جندرمہ کا خوف! جب ہمارا ملک ایران ترقی کی اس منزل پر پہنچے گا کہ تمام کاشتکاروں کے پاس فولادی ہل ہوں، دیہات میں بجلی پہنچ جائے، ڈاکٹر دستیاب ہونے لگیں، اسپتال کافی بن جائیں، لوگوں کے رہنے کو مناسب مکان ملیں، بچے کو صحت اور عمدہ پانی ملے اور پولس کے جبر و تشدد کا خاتمہ ہو، اس وقت کاشغی خانہ بدوشی ترک کرنے پر سوچ سکے گا۔“

میں نے اسے توجہ دلائی کہ:-

”آپ مائیں گے کہ کاشغی لوگ اس سے بہت زیادہ کر سکتے ہیں جتنا وہ کر رہے ہیں، اور ان کی بڑی قوت ضایع ہو رہی ہے، انھوں نے مولیشیوں کے چرانے کے لئے لاکھوں ایکڑ آراضی کو چراگا چیں بنا رکھا ہے جہاں غلہ، پھل اور ترکاریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اس پر بھی غور کیجئے کہ صحیح علاج دستیاب نہ ہونے سے کتنے مولیشی ضایع ہو جاتے ہیں!“

اس نے کہا:- ”میں مانتا ہوں کہ مولیشی کے علاج کے لئے ہم کو سلو تری میسر نہیں ہیں، اور نہ صرف جانور بلکہ معالجہ نہ ہونے سے آدمی بھی ضایع ہوتے ہیں، لیکن ہمارے علاقہ میں کوئی بھکاری تو نہیں ہے۔“ ناصر خاں کی دلیلیں سچے ہیں اور جھٹلائی نہیں جاسکتیں۔ لیکن جس طرح امریکہ کے قدیم باشندے نعلی زندگی میں کھپ گئے ہیں، اسی طرح ایک دن کاشغی اور دوسرے ایرانی قبیلے بھی خانہ بدوشی کو خیر باد کہیں گے۔

ماہ و ماہ

جوش، جگر، سیلاب و غیرہ بڑے مشہور شاعر ہیں لیکن کبھی کبھی وہ بھی ایسی فاش غلطیاں کر جاتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ حضرت ناز نے انھیں مشہور شاعروں کی بعض نظموں اور غزلوں پر تبصرہ کر کے بتایا ہے کہ فن شعر کتنا تاریک فن ہے اور بڑے بڑا شاعر بھی کبھی نہ کبھی اس میدان میں ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ سرور قی زنگین، قیمت دور و پیہ علاوہ محمول۔ میجر نگار

چوتھا باب

(چاول کا گاؤں)

ایک یورپی مصنف جس نے کافی مدت ایران میں قیام کیا تھا، کہتا ہے کہ:-
 ”ایرانیوں کو خلق و تواضع کی تعلیم درکار نہیں، یہ وہ ماں کے پیٹ سے ساتھ لاتے ہیں۔“
 میری ایرانی سیاحت میں اس قول کی تصدیق ہر جگہ ہوئی، ایک بار میں ایک فوجوان ایرانی کے ساتھ
 جو کیمبرج کا تعلیم یافتہ تھا، بحر قزوین (اسپین) کے ساحلی علاقے کی سیاحت کو گیا۔ یہ علاقہ گیلان کہلاتا ہے۔
 ہم گاؤں میں داخل ہوئے تو ایک مکان کے سامنے دو فوجوان لڑکیاں دھان کوٹ رہی تھیں، ہمیں
 دیکھتے ہی ان لڑکیوں نے کام روک دیا۔ کپڑے جھاڑنے اور چہرہ صاف کرنے میں لگ گئیں، بالکل اسی طرح
 جس طرح یورپ کی کسی گاؤں کی لڑکیاں باہر کے لوگوں کے آجانے پر کرتی ہیں۔ سرکارو مال کھول کر جھانٹا اور
 پھول بانڈھ کر مسکراتے ہوئے ہمیں سلام کیا۔ پھر چند بچے بھی آگئے اور انھوں نے ہمیں گھیر لیا۔ ایسے صاف
 ستھرے بچے میں نے کسی ایرانی شہر میں نہیں دیکھے تھے۔ ان سب بچوں نے ہمیں سلام کیا۔ غیر لوگوں کے
 آجانے سے ان کو بھی اتنی ہی دلچسپی تھی جتنی یورپ کے بچوں کو ہو سکتی ہے۔ ان بچوں کی آنکھوں میں روشنی
 اور چہرے پر بشارت تھی، اور انہیوں سے مطلق مرعوب نہیں تھے۔
 اس کے بعد ہی گھر کا مالک اندر سے باہر آیا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر گردن جھکائی اور اس طرح ایرانی
 تہذیب کے مطابق ہمارا خیر مقدم کیا۔ اس کے پیچھے پیچھے بچوں کی ماں تھی۔ اس نے بھی بڑی خندہ روئی اور
 سنجیدگی کے ساتھ رسم سلام ادا کی۔ اور فوراً دونوں لڑکیاں بھی آگئیں۔ اتنی دیر میں انھوں نے منہ ہاتھ
 دھو کر بال سنوار لئے تھے اور سر کے رومال خوبصورتی کے ساتھ باندھ لئے تھے۔ یہ لڑکیاں ایک کرسی لیکر
 آئیں۔ یہ کرسیاں گھر کے اندر استعمال نہیں ہوتیں بلکہ جب روضہ خوانی ہوتی ہے تو اس وقت کام آتی ہیں
 یا کوئی مہمان آجائے تو استعمال کی جاتی ہیں۔

ماں نے چپکے سے ان لڑکیوں سے کچھ کہا اور وہ مسکراتی ہوئی گھر کے اندر چلی گئیں۔ پھر واپس آکر جہانوں کے سامنے ایک نے چھوٹی سی میز لگا دی اور دوسری نے چائے کی پیالیاں چن دیں۔ ہم مالک خانہ سے باتیں کر رہے تھے کہ اس کی بیوی اندر گئی اور ایک پلیٹ میں خربوزے کی قاشیں سجا کر لے آئی۔

اس قدیم رسم تواضع اور ہمانداری میں جذبات سے سوا بھی ایک بات ہے جو تخیل اور منطق پر مبنی ہو ساتھ کھانے پینے سے اجنبیت رفع ہو جاتی ہے، میزبان و مہمان کے درمیان ارتباط کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ بحر قزوقین کا یہ ساحلی علاقہ نہایت زرخیز ہے۔ پھل اور گھنے سایہ دار درخت بکثرت ہیں۔ مکان کے صحن کی دیوار ٹٹی کی تھی اور صحن کے اندر بھی متعدد درخت تھے۔ یہاں مکانات ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں بلکہ علیحدہ علیحدہ بنے ہیں اور درمیان میں درختوں کی آڑ بھی پائی جاتی ہے۔

یہاں میں نے جس قسم کے مکان دیکھے، ویسے ”نیم مہذب ملکوں“ میں کہیں نہیں دیکھے، عمارت کا سارا سامان مقامی پیداوار سے تعلق رکھتا ہے جو مفت یا بہت ارزاں مل جاتا ہے، یعنی مٹی، لکڑی اور پیال۔ ان دیہاتی انجینئروں کی تعمیری صلاحیت دیکھ کر ایرانیوں کی تخلیقی محنت سے محبت کا مزید ثبوت ملتا ہے کہ افلاس اور جہالت کے باوجود اپنی ضرورت کی تمام چیزیں خود اپنے ہی ہاتھ سے بنالیتے ہیں ان کے مکان دوہرے ہوتے ہیں، ایک حصہ گرمیوں کے اور دوسرا سردیوں کے استعمال کے لئے۔ سارے کام ایک بڑے کمرے میں ہوتے ہیں۔ دوسرا کمرہ بالعموم سامان رکھنے کے لئے ہوتا ہے۔ اسی کمرے میں کھانا پکاتا ہے اور وہ دھوئیں سے کالا ہو جاتا ہے۔ میرے کہنے پر کہ دھواں آسانی سے نکالا جاسکتا ہے، بتایا گیا کہ دھواں قصداً مکان کے اندر رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ چاول کی طیاری میں کام آتا ہے۔

بحر قزوقین کا یہ علاقہ نہایت زرخیز ہے مگر لیر یا کا گھر ہے۔ مکانوں میں چٹائیوں اور قالینوں کے سوا اور کوئی فرنیچر نہیں ہوتا۔ مجھے سارے ایران کی عورتوں سے زیادہ اس علاقے کی عورتوں نے متاثر کیا۔ گیلانی عورتیں پردہ نہیں کرتیں۔ ان کے دانت غیر معمولی طور پر سفید آنگٹھیں بادامی، پلکیں دراز، پتلیاں نیلی ہیں اور ان میں سے نکلنے والی نظریں زندہ محسوس ہوتی ہیں۔ بال زیادہ تر سنہرے ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان میں سے ہر ایک سلیقہ مند ہوتی ہے۔ انھیں اپنی شخصیت کا بھی پورا احساس ہے اور سب خصوصیات کے ساتھ وہ مسلم عورتیں ہیں۔

کاشتکاری کا سارا بار گیلانی عورت کے کندھوں پر ہے۔ کاشتکاری کا سارا کام بہت پرانے ڈھنگ کا ہوتا ہے۔ ہل اب تک لکڑی کے ہیں۔ فصل کاٹ کر سروں پر اٹھا کر گھراتی ہیں۔ شاڈوٹا در کسی کے پاس گھوڑا ہوتا ہے۔ اس علاقے میں گاڑی ٹھیلہ کو کوئی نہیں جانتا۔

میں نے زمیندار کے کارندے سے سوال کیا کہ کیا اس علاقے میں ایک سے زیادہ کھجور کھانے کا رواج ہے اس نے بتایا کہ ”ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کھیتی کے کام میں زیادہ سہولت پیدا کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے تو البتہ وہ دوسری شادی کا خیال کر سکتا ہے۔“

میں نے سوال کیا کہ ”اگر کوئی دوسرا کھجور کھانے کو پہلی بیوی کیا کہتی ہے؟“

بولوا۔ ”وہ کوشش تو یہی کرتی ہے کہ دوسرا کھجور کھانے کو پہلی بیوی جاتی ہے، لیکن پھر آجاتی ہے۔“

میرے اس سوال پر کہ طلاقیں بھی ہوتی ہیں، اس نے جواب دیا۔

”بہت کم، بات اصل یہ ہے کہ گیلانی عورت بہت کام کرتی ہے اس لئے مرد ایسی غلطی کرتا ہی نہیں رد بہت نرمی برتتا ہے۔“

میرے میزبان نے مجھے بتایا کہ۔

”گیلان بھر میں ایسا گاؤں کوئی دوسرا نہیں ہے، مقابلہ یہاں کے کسان خوش حال ہیں۔“ اپنے قول کی تائید میں اس نے ایک کچی سڑک کی طرف اشارہ کیا جو گاؤں کو بڑی سڑک سے ملاتی تھی۔ یہ کچی سڑک پکڑنڈی سے ذرا چوڑی تھی، یہ گاؤں کسی موسم میں شہر سے کٹ کر علیحدہ نہیں ہو جاتا کیونکہ یہاں تک سڑک پائی جاتی ہے، ورنہ آمد و رفت باروں جینے جاری رہتی ہے۔ گیلان کے دوسرے گاؤں سڑک نہ ہونے کے باعث بعض موسم میں شہروں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ پہلے ہونے کے سبب سے جب ندیاں چڑھتی ہیں تو ذرا بعد آمد و رفت منقطع ہو جاتی ہیں اور اس زمانہ میں گاؤں والے طبی امداد اور معمولی دواؤں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔

یہ سڑک اس گاؤں کے زمیندار نے بنوائی تھی اور اس وجہ سے لوگ اسے بہت اچھا سمجھتے تھے۔ اس سڑک کے علاوہ گاؤں والوں کی خوشحالی کا ثبوت ان کے لباس سے بھی ملتا تھا، چند بچوں کے سوا میں نے کسی کو ننگے پاؤں نہیں دیکھا۔

گیلان میں بنائی کا طریقہ رائج ہے۔ لیکن فصل کا آدھا غلہ غنہ کے علاوہ کسان کو کچھ دوسری رعایتیں بھی حاصل ہیں۔ گھر کے ساتھ ایک باغچہ ہوتا ہے جس میں پھل اور ترکاریاں ہوتی جاتی ہیں، ٹماٹر، کھیر، خربوز، لہسن، پیاز وغیرہ ہوتے جاتے ہیں۔ اس کا لگان کچھ نہیں دینا پڑتا، پھر جنگلوں میں شکار بہت ہے اور کسان اپنی قربان سے شکار کر لیتا ہے۔ کوئی ممانعت نہیں ہے۔

میں جس زمیندار سے میں گیا تھا اس کا الگ تہران میں رہتا ہے، میری ملاقات اس سے وہیں ہوئی۔ اور پھر وہ وسطی مشرق میں سب سے زیادہ رحمدل اور بامروت زمیندار سمجھا جاتا ہے۔ وہ اپنے علاقے میں اکثر جاتا رہتا ہے اور اپنے بیونچے کی اطلاع بازار میں ٹولس لگا کر کر دیتا ہے اور کسانوں کی فریاد بھی سناتا

وہ انگریزی اور فرنیچے زبانیں بخوبی بولتا ہے۔ اس نے اپنی زمینداری میں پختہ عمارت بنوا کر اسکول جاری کر رکھا ہے جس میں بچاس بچے پڑھ رہے تھے۔

ایران کی زراعتی پستی موت کے بچے کی طرح پورے ملک پر چھائی ہوئی ہے۔ اس خوش حال گاؤں میں بھی ہل تو بے شک جانور کھینچتے ہیں، باقی تمام کام صرف ہاتھ سے انجام پاتے ہیں۔ گیلان کا پورا علاقہ چاول کی کاشت کرتا ہے۔ ساری آبادی کا مدار چاول پر ہے۔ میرے سوال کرنے پر معلوم ہوا کہ اوسطاً ہر خاندان ڈھائی ایکڑ سے زیادہ کاشت نہیں کرتا کیونکہ دھان کی فصل بہت محنت چاہتی ہے۔ اس میں سے کسان کو آدھا چاول ملتا ہے جو تیس چالیس ”بوشل“ کے درمیان ہوتا ہے۔ قرض ادا کرنے اور ضرورت کی چیزیں خریدنے کے بعد اُس کے پاس موسم بہار کے ختم ہونے سے پہلے غلہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ نیا قرض لینے پر مجبور ہوتا ہے قرض کا سود دو گنا تک ہوتا ہے۔ اس مخصوص گاؤں کے بھی سب کسان مقروض تھے۔ اس گاؤں کے لوگوں کی خوش پوشاکی امریکہ سے آئے ہوئے پرانے اور استعمالی کپڑوں کی بدولت تھی۔ اکثر ایرانی امریکہ کے ممنون ہیں کہ وہ انھیں کپڑا پہننے کے قابل تو کر دیتا ہے۔ ایک کسان نے مجھ سے کہا کہ ”سڑکیں نہ ہونا، قرض اور بھارا ایران کی تین نعمتیں ہیں“ خود اس گاؤں کے نوے فیصدی باشندے لبریا کا شکار تھے۔ اور ان میں صرف چند ایسے تھے جنھیں کوئین نصیب تھی۔

اس علاقے کے جنگلوں میں خود رو پھلوں کی کثرت ہے۔ میرے سوال پر کہ لوگ ان پھلوں کا جام (مرتا) بناتے ہیں، جواب ملا کہ ”شکر کہاں سے آئے؟ چائے کے لئے تو شکر میسر نہیں، جام کون بنائے؟“ یہ گاؤں مجھے ایسا سمجھا کہ میں وہاں دوبارہ گیا۔ دوسری دفعہ میں اُس روز پہونچا جب وہاں ہاٹ لگ رہی تھی۔ آدمیوں کی ایک بڑی بھیڑ اکٹھا تھی اور ایک میلے کی سی صورت تھی، گو وہاں کھیل تاشے مطلق نہ تھے۔ دوکانیں تھیں اور دوکانوں میں سامان تجارت تھا۔ بہت سے ایسے تھے جو بعض چیزیں خریدنا چاہتے تھے مگر خرید نہ سکتے تھے۔ لیکن سب خوش تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نہ انھیں افلاس کا لال ہے نہ قرض کی فکر۔ نہ بخار سے پریشانی ہے نہ سڑک بننے کی آرزو۔ بس باہم ایک جگہ اکٹھا ہو جانا ہی ان کی مسرت کے لئے کافی ہے۔ میلوں میں لڑائی جھگڑا ہو جانا یورپ میں عام ہے، کیونکہ لوگ شراب کی بدستی میں جھگڑ پڑتے ہیں لیکن چونکہ مسلمانوں میں شراب ممنوع ہے اور یہاں شراب کی کوئی دوکان بھی نہ تھی اس لئے یہاں کے میلے میں نے لڑائی جھگڑا نہیں دیکھا، ان کی تنہا مسرت آپس کی بات چیت تھی یا پھر چائے کا دور۔ علاقہ کا زمیندار غیر معمولی طور پر بھلا آدمی تھا مگر اس کا لارندہ اس کا بالکل عکس تھا۔

اس علاقے کے لوگوں نے عمر میں ایک ہی دفعہ سینما دیکھا تھا، اور وہ بھی اس وقت جب جنگ کے

مانے میں برٹش ٹوفصل کی طرف سے انتظام ہوا تھا۔ آس پاس کے کوئی تین ہزار آدمی جمع ہو گئے تھے۔ اس فلم کا چرچا وہاں آج بھی ہے۔ میں نے کچھ لوگوں سے سوال کیا کہ کیا وہ پھر سینما دیکھنا پسند کریں گے تو ایک نے جواب دیا کہ:

”کیا ہی اچھا ہو — مگر!“

”مگر کیا؟“ میں نے کہا۔

”بعض شاید اسے پسند کریں! کیونکہ سینما دیکھ کر ہم لوگ کچھ سیکھ جائیں گے!“

”وہ کون ہو سکتا ہے — کارندہ؟“ میں نے پوچھا۔

”ہو سکتا ہے —“

”زمیندار؟“ میں نے پھر کہا۔

”ہو سکتا ہے —“

جس مکان میں ہم لوگ بیٹھے تھے، ایک پڑوسی یہ سن کر کہ کوئی امریکن آیا ہے، بے بلائے آگیا تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ کام کے علاوہ تفریح کی اور کیا صورتیں ہیں۔ تو اس نے بر ملا جواب دیا ”بیماری!“ اسے تو یہ ہنس کر کہا مگر اس جواب کے اندر بڑی تلخ حقیقتیں پوشیدہ تھیں۔ میرے اس سوال کے جواب میں کہ وہاں کوئی گاڑی ٹھیلہ کیوں نہیں ہے ایک نے جواب دیا کہ:-

”آپ کی اطلاع غلط ہے: زمیندار کی موٹر پیمیں ہی پر چلتی ہے! اور شاید صرف اس لئے کہ وقت ضرورت وہ اس میں بیٹھ کر فرار ہو سکے!“

اس صحبت میں ایک ایسے زمیندار کے متعلق جس کی لوگ تعریف بھی کرتے ہوں، تیز تیز فقرے سنکر مجھے حیرت سی ہوئی۔ میرے ساتھی نے بتا دیا کہ:

”تو وہ تحریک سے پہلے یہ لوگ ایسی باتیں کرنا جانتے بھی نہ تھے۔“

تو وہ تحریک ختم کر دی گئی لیکن لوگوں کو بے چین ضرور بنا گئی ہے۔ کوئی دہقان اقرار نہیں کرے گا کہ اسے تو وہ بارٹی سے تعلق ہے اور ایسے خیالات رکھتا ہے کیونکہ ہر آدمی کارندے سے ڈرتا ہے۔ اور تو وہ کا نام لینا بھی خطرہ کی بات تھی۔

زمیندار کا کارندہ بہت زیادتی کرتا تھا، اور اگر زمیندار کے علم میں یہ باتیں آج بھی جاتی تھیں تو وہ ڈانٹ ڈپٹ سے انہیں کچھ نہیں کہتا تھا۔ کیونکہ کارندے کی سخت گیری وصولیابی کی ضامن تھی۔ اس گاؤں میں کارندے کی شکایت کرنے کی کسی کو ہمت ہو ہی نہ سکتی تھی کیونکہ شکایت کا بدلا بہت سخت ہوتا

تھا۔ ہانی بند کر دینا تو پہلی سزا تھی۔ اس لئے لوگ اسی میں عافیت سمجھتے تھے کہ کارندے سے بگاڑ نہ کریں۔
 قودہ تحریک کے مطالبوں میں پہلا یہ تھا کہ کاشتکار کا حصہ زیادہ ہونا چاہئے۔ طبی امداد اور تعلیم عام اور
 مفت ہو، سب کو روزگار دیا جائے، اور جندرمہ کو موقوف کر دیا جائے۔ اس آواز نے ایرانی خاصکر گیلانی کسان
 کی روح کو جگا دیا ہے۔

تہرانی حکومت نے غفلت نہیں کی اور کسانوں کا حصہ زیادہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اگرچہ سارے زمینداروں
 نے اس حکم پر عمل نہیں کیا۔

میرے ساتھی نے بتایا کہ:-

”ہمارے علاقے میں چاول، چائے، تمباکو، جوٹ اور ریشم کی قیمتی پیداوار ہوتی ہے۔ اور ہم اس کو بڑھا
 بھی سکتے ہیں۔ آراضی کی استعداد بھی بہت بڑھائی جاسکتی ہے۔ لیکن زمینداروں کو پروا نہیں اور کسان میں اپچ
 نہیں۔ چاول کی کاشت میں مشینوں سے اسی طرح کام لیا جاسکتا ہے۔ جیسے آپ امریکہ میں لیتے ہیں۔ لیکن ہم ایسا
 نہیں کر سکتے۔ ہم لیریا کو بھی ناپید کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے!“

حکومت کے پاس پیسہ نہیں اور کسان قلاش ہے اور زمیندار اپنی دولت غیر ملکوں میں عیاشی کی زندگی بسر
 کرنے میں خرچہ کر رہا ہے!“

”اس اصل کیا ہے؟“ میں نے اس سے پوچھا۔

اس نے جواب دیا ”کون بتائے؟“

جہانستان

(تازہ اوڈیشن)

اڈیشن نگار کے افسانوں اور مقالات ادبی کا دوسرا مجموعہ جس میں حسن بیان، قدرت بیان
 اور پاکیزگی خیال کے بہترین شاہکاروں کے علاوہ بہت سے اجتماعی و معاشرتی مسائل کا حل بھی
 نظر آئے گا ہر افسانہ اور ہر مقالہ اپنی جگہ معجزہ ادب کی حیثیت رکھتا ہے اس اوڈیشن میں
 متعدد افسانے اضافہ کئے گئے ہیں جو پہلے اوڈیشنوں میں نہ تھے قیمت پانچ روپیہ علاوہ محصول
 میجر نگار لکھنؤ

پانچواں باب

(ابر آلود مطلع)

ایرانی آذربائیجان کا مستقر تہتر تہ ہے اور دوسرا بڑا اور اہم شہر ہے۔ میری تہتر تہ کی سیاحت نہایت نازکی بخش ثابت ہوئی۔ وسط گرام میں تہتر تہ کا موسم تہر آن سے زیادہ خوشگوار تھا، ہوائی جہاز سے اترتے ہی پہاڑوں کی خشک و خوشگوار ہوا کے مسلسل جھونکے ایک بہشتی تحفہ معلوم ہوتے تھے۔ آفتاب کی حرارت طہر آن کی طرح تیز نہ تھی۔ شمالی ایران میں سفر کرنے کا یہ میرا پہلا موقع تھا۔ آذربائیجان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی ایرانیوں اور آذربائیجانیوں کا فرق محسوس ہوا۔ آذربائیجانی صرف نسلی اعتبار ہی سے نہیں بلکہ جسمانی ساخت میں بھی ایرانیوں سے مختلف ہیں۔ انکا قد دراز، جسم بھاری اور رنگ کھلتا ہوا ہے۔ وہ زیادہ جھاکش اور زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں۔ روسی اور ایرانی آذربائیجان کے لوگ ہم نسل و ہم زبان ہیں۔ دونوں علاقے ترکی بولتے ہیں۔ انوار کلام میں سنجیدگی، حرکات میں سہولت پائی جاتی ہے اور آسانی سے ہنس دیتے ہیں۔

لیکن باوجود اس اختلافات کے آذربائیجانی ایرانیوں سے کم متواضع نہیں ہیں۔ میں نے ایک سینما میں دیکھا کہ فلم کے گانے کے ساتھ تماشائی خود بھی گانے لگے۔ بازاروں کا گشت کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ چائے خانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ گارہے ہیں۔ آذربائیجانی بھی ایرانیوں کی طرح شاعری کے شیدا ہیں۔ ان کے مقبول و ممتاز شاعر فضلی بندادی اور حاج رضا اشرف ہیں۔

آذربائیجان کے لوگ خود دار بہت ہیں۔ حد یہ ہے کہ ایک آذربائیجانی گداگر غیر آذربائیجانی سے کبھی جھک نہ لگا۔ ایران کے مشنری ادارے تہتر تہ میں بھی کام کر رہے ہیں اور یہ حقیقت ماننا پڑے گی کہ مشنریوں نے آذربائیجان کے سماجی سدھار میں بڑی خدمت کی ہے۔ تہر آن میں ایک تعلیم یافتہ خاتون نے مجھ سے کہا کہ ”آپ کی مشنری ہماری ”مدد مالی نجات“ کے لئے آئے تھے لیکن انھوں نے ہماری مادی بہبودی کا کام بھی کیا ہے۔“ امریکن اور برٹش مشن مسلمانوں کو عیسائی بنانے میں تو کامیاب نہیں ہوئے لیکن تعلیم پھیلانے میں انھوں نے بہت کامیابی حاصل کی۔

۱۹۳۹ء میں رضا شاہ نے ان مشنریوں کو ممنوع قرار دے دیا، حالانکہ تعلیم یافتہ ایرانیوں کو اقرار تھا کہ مشنری تعلیم گاہوں کے مقابلے میں ایرانی تعلیم گاہیں ہیچ تھیں۔ چنانچہ مشنری اسکولوں اور کالجوں کے بند ہو جانے سے ایران کو سخت نقصان پہنچا اور روشن خیال ایرانی اس پر متاسف ہیں۔

تبریز میں پریس بیڑیاں مشن اسپتال سارے آذربائیجان مشہور ہے۔ اس اسپتال کا بڑا ڈاکٹر، ڈاکٹر چارلس لام ہے۔ یہ ۱۹۳۷ء میں آذربائیجان آیا تھا۔ اُسے مقامی زبان پر پورا عبور حاصل ہے۔ سائنس دان کے علاوہ ایک طرف گیلان اور دوسری طرف کردستان کے ملحقہ علاقوں سے بھی مریض آتے ہیں۔ ڈاکٹر نے نرسوں کی ٹریننگ کا بھی ایک اسکول جاری کر رکھا ہے اس اسکول سے ٹریننگ پائی ہوئی نرسیں دائیاں سارے ایرانی اسپتالوں میں کام کر رہی ہیں۔ جب یہ اسکول جاری ہوا تو مسلم ماں باپ نے ان بچہوں کے لئے غیر مذہب والوں سے میل جول بڑھا دیا اور نرس بنکر رات بھر گھر سے غیر حاضر رہا اچھا نہیں سمجھا۔ لیکن ڈاکٹر لام کی ہر دل عزیزی نے اس مورچے کو آسانی سے فتح کر لیا اور یہ مخالفت دن قائم نہ رہ سکی۔

چونتیس برس کی جانفشانی کے بعد بھی ڈاکٹر لام آذربائیجانیوں کی صحت میں نمایاں بہتری پیدا نہ کر سکا، اس لئے کہ پانی کی بہم رسانی حفظان صحت کے اصول پر نہیں ہے اور کلویم ڈالنے کی مشین کہیں نہیں ہے۔ زمین دوز بدر رو بنانے کا خیال تک نہیں کیا گیا اور پبلک حمام جہاں تمام لوگ ایک ہی حوض میں غسل ہیں، متعدی امراض کو پھیلاتے رہتے ہیں۔ خاص طور سے چیچک، ٹائیفائیڈ اور آنکھوں کی بیماریاں عام لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ وہ لال دوا سے پھیل اور ترکاریاں دھو لیا کریں تو وہ کہتے ہیں مزا خرا ہو جائے گا۔

ایرانیوں کی طرح آذربائیجانی بھی اعلیٰ درجے کے دستکار ہیں، قالین بانی، چاندی سونے کا کام چمڑے کی دستکاریوں میں صنایع کا درجہ رکھتے ہیں۔ البتہ انھیں ایرانیوں کی طرح باغ لگانے کا ذوق نہیں ہے۔ تبریز کی آبادی ڈھائی لاکھ ہے مگر ایک قصبہ معلوم ہوتا ہے، حالانکہ ایک نسل پہلے تک بڑی ترقی مند تھی تھا۔ شہر میں رونق و خوبصورتی یا جدید تمدن کا نشان نہیں، سارے شہر میں صرف ایک لائبریری کل ۴۴۸ ٹیلیفون ہیں، ایک روزانہ اخبار ہے جس کی اشاعت پوری ہزار بھی نہیں، دوسرا سہ روزہ۔ اس کی اشاعت اتنی بھی نہیں ہے، ایک تیسرا اخبار بھی نکلتا ہے جس کی اشاعت کا کوئی وقت ہی نہیں۔ غرض پورا علاقہ تو کیا، شہر میں بھی تعلیم کی طرف مطلق توجہ نہیں کی گئی ہے۔

زار شاہی زمانہ ہی سے تبریز ایک مفعلاقی شہر رہا ہے جس کی ہر چیز چھوٹ کے ناولوں کا زمانہ اور

مناظرہ پیش کرتی ہے۔ یہاں کھانے بھی روسی قسم کے زیادہ پسند کئے جاتے ہیں کیونکہ سلاوی لوگ ہمسایہ ہیں۔ عام طور سے روسی زبان بولی سمجھی جاتی ہے۔ روس کا یہ اثر تعجب کی بات بھی نہیں جغرافیائی قربت ہونیکے ساتھ تجارتی تعلقات بھی گہرے رہے ہیں۔

لیکن اس کے باوجود جب غور سے دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آذربائیجان بنیادی طور پر ایرانی ہی ہے، بازار سارے مسقف ہیں، دستکاریاں بھی تمام ایرانی ہیں، اہل حرفہ کے اوزار بھی وہی ہیں۔ اور رہنے سہنے کے طریقے بھی ایرانی ہیں۔

تبریز میں مجھے سہتے زیادہ حیرتناک بات یہ نظر آئی کہ وہاں کی مسلم عورتیں حد درجہ شریعت و محتاط ہیں۔ رضا شاہ نے پردہ ترک کر دیا تھا مگر تبریزی عورتوں نے سچرا اختیار کر لیا ہے، ان کی چادر یا پر قصہ سیاہ ہوتی ہے اور ان سیاہ پوش عورتوں کی وجہ سے بازار آتم خانہ معلوم ہوتے ہیں۔ ایک پردہ ہی نہیں اور بہت سی پرانی رسمیں جو حکماً ترک کر دی گئی تھیں سچرا اختیار کر لی گئی ہیں، رمضان کے چینیے میں کھانے پینے کی دوکانیں خواہ وہ غیر مسلموں کی ہی ہوں بند رکھی جاتی ہیں۔

جنگ ختم ہونے کے بعد سے چونکہ ایرانی حکومت بین الاقوامی معاملات میں زیادہ الجھی رہی اس لئے ملاؤں کو قدامت پرستی اور مذہبی تنگ خیالی کی تبلیغ کرنے کا کافی موقعہ ملا ہے۔ ملاؤں کی یہ تحریک شروع میں خفیہ رہی مگر چونکہ نوے فیصدی آبادی جاہل ہے اس لئے ملاؤں کی مذہبی تحریک زور پکڑ گئی ہے عورتوں میں جتنی جہالت زیادہ ہے، یہ تحریک ان میں اتنی ہی زیادہ تیزی سے مقبول ہوئی ہے، حد یہ ہے کہ فیکٹری کے مزدور بھی اس سے متاثر ہیں۔

میسے قہام اصفہان کے زمانہ میں بارہ بانی کے ایک کارخانہ کے مزدوروں نے ایک ایسے مزدور کو برطرف کر دینے کا مطالبہ کیا جس نے دوسرا مذہب اختیار کر لیا تھا، اور مل کے ذمہ دار اس مطالبہ کو مان لینے کو طیار بھی ہو گئے تھے، مگر ایران کی مشنریوں نے احتجاج کیا اور کہا کہ یہ مذہبی اقلیتوں کے حقوق پر دست درازی کا مترادف ہوگا، اس لئے مقامی حکام نے اس مطالبے کو رد کر دیا۔

ایسا ہی ایک واقعہ شیراز کے قریب ایک گاؤں میں ہوا تھا جہاں عیسائیوں کے دس خاندان بنے تھے ملاؤں کے مدغلانے پر کچھ مسلمان لاریوں پر سوار ہو کر وہاں پہنچے اور رات میں عیسائی گھروں پر تہ بول دینا چاہتے تھے مگر وہاں کے مکھیا اور مسلم آبادی نے عیسائیوں کی حمایت کی۔

ایرانی آذربائیجان کا دوسرا بڑا شہر رضایہ ہے۔ جب سلطنت میں آذربائیجان کی نئی خود مختار حکومت قائم کر دی گئی تو اس وقت بعض مسلم مذہبی دیوانوں نے عیسائیوں کے چار گاؤں کو آگ لگا دی اور بعض گاؤں

میں مال بھی لوٹا۔ ان علاقوں کے بعض عیسائی لیڈروں نے مجھے بتایا کہ ان حالات سے مجبور ہو کر وہاں کے عیسائیوں نے ہجرت کرنے کا تہیہ کر لیا تھا اور انھیں توقع تھی کہ امریکہ و برطانیہ میں انھیں پناہ مل جائے گی یہ مذہبی دیوانگی تہران کی پرانی آبادی میں زیادہ تھی جہاں زیادہ مزدور اور چھوٹے دوکاندار رہتے ہیں، میں نے خود بھی دیواروں پر ایسے پوسٹر لگے دیکھے جن میں بے نقاب عورتوں کو اہانت آمیز لفظوں سے مخاطب کیا گیا تھا۔ بعض دوکاندار تو عریاں چہرہ والی عورت کو ”ننگی“ کہتے اور ان کے ہاتھ سودا بیچنے سے انکار کر دیتے تھے۔ بے نقاب عورتوں کو بازاروں کی مسجدوں سے نکالا بھی گیا۔

مگر اسی کے ساتھ روشن خیال مذہبی پیشوا جو تمام مسلم ممالک میں سب سے زیادہ ترقی پسند ہیں، ایسے تعصب اور مجنون ملاؤں سے اتنے ہی سیزار ہیں جتنا ایران کا تعلیم یافتہ طبقہ خفا ہے۔ ان بالغ نظیر ایرانیوں کو یقین ہے کہ ان ملاؤں کی ہمت افزائی اوپر سے ہو رہی ہے۔

مذہبی تعصب کی تبلیغ کا اثر اس حد تک ہوا کہ ایک فوجی افسر جس نے ہٹلر کی جرمنی میں تعلیم پائی ہے، ایران کی معاشری خرابیوں اور فوجی کمزوریوں کا افسوس کے ساتھ اعتراف کرتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا کہ:

”اپنی حفاظت کے لئے ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے اور وہ مذہبی تعصب ہے، ہمیں اس ہتھیار کو تیز رکھنا چاہئے، ہو سکتا ہے کہ یہ اسکی ذاتی رائے ہو، اور ممکن ہے کہ یہ کوئی غلط شدہ پالیسی ہو، مگر مجھے جتنے تعلیم یافتہ اور روشن خیال ایرانیوں سے تبادلہ خیال کا موقع ملا وہ سب اس خیال پر مہلتے تھے۔

ایرانی ملاؤں کو مذہبی منافرت پھیلانے میں جو کامیابی آذربائیجان اور خاص کر تبریز میں ہوئی وہ ایران کے دوسرے علاقوں میں نہیں ہوئی۔ یہ علاقہ پتالیس لاکھ آبادی کا علاقہ ہے جہاں کسانوں کی اکثریت اپنی زمین کی خود مالک ہے۔ جھیل آرمیا اسی علاقے میں جو استی میل لانی اور کم و بیش کپیں میل چڑی ہے اس علاقہ میں پانی بافراط ہے۔ پہاڑی ندیاں علاقے کو بخوبی شاداب رکھتی ہیں اور زمین زمین بھی پانی کی کمی نہیں۔ بعض جگہ نو دس فٹ پر پانی نکل آتا ہے۔ اس شادابی کا نتیجہ ہے کہ یہ علاقہ پورے ایران کے لئے غلہ فراہم کرتا ہے، انگور، کشمش اور خوبانیاں بکثرت ہوتی ہیں۔ ایسی ناسپائیاں میں نے سارے ایران میں کہیں نہیں دیکھیں۔ ترکاریاں بھی ہر قسم کی بکثرت پیدا ہوتی ہیں۔

ایسا ہوتے ہوئے بھی آذربائیجان کی زراعت اور دیہی زندگی المناک نقشہ پیش کرتی ہو ذریعہ رسل و رسائل محدود اور مال کی آمد و رفت برائے نام ہے۔ ٹریڈ کرکیاں کوئی جانتا ہی نہیں اور موٹر ٹھیلہ شادابی دیکھا جاتا ہے۔ قصبہ خوش میں میں نے البتہ لالچ پھٹکنے کی ملیں دیکھیں مگر وہ بھی روسی ساخت کی تھیں۔ باغوں میں درختوں کی کاٹے چھانٹ بہت کم ہوتی ہے۔ بہترین پھل کیڑے مکوڑوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دئے جاتے ہیں۔

پہل ہاتھوں سے نہیں توڑے جاتے بلکہ درخت کو ہلا کر گرا دئے جاتے ہیں جو زخمی ہو کر جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ اس علاقے میں فصل پانچ حصوں میں بانٹی جاتی ہے۔ ایک حصہ زمین کا، دوسرا پانی کا، تیسرا بیج کا بچھتا ہیل کا اور پانچواں کسان کا۔ جس کسان کے پاس اپنا ہیل ہے وہ تو چالیس فیصدی پالیتا ہے ورنہ بیس فیصدی ہی پر قناعت کرنا پڑتی ہے۔ بیج اسے بالعموم زمیندار ہی سے لینا پڑتا ہے کیونکہ اپنا غلہ تو وہ کھا چکا ہے۔ الحاصل وہاں کی زراعت جہاں ہزار سال پہلے تھی وہیں آج بھی ہے اور اس نہایت زرخیز علاقے کا کسان بدستور افلاس زدہ ہے۔

حکومت ایران نے حکم جاری کر دیا ہے کہ خود مختار حکومت کے زمانے کا بقایا لگان وصول نہیں کیا جائیگا۔ مگر زمیندار جو اس زمانہ میں وہاں سے بھاگے ہوئے تھے اب واپس پہنچ کر وصول کر رہے ہیں۔ حالانکہ کسان نے وہ لگان اس حکومت کو ادا کر دیا تھا۔

زمیندار کے ساتھ جنڈارمہ (پولس) بھی بکھر خوار ہو گئی۔ یہ دونوں کسان کے لئے و باد کا درجہ رکھتے ہیں۔ خود مختار حکومت قائم ہو جانے کی اہمیت کو زمیندار نے محسوس نہیں کیا تو جنڈارمہ کیا کرتی جو زمیندار سے رشوت پا کر بقایا وصول کر رہی تھی۔ ایک امریکن ڈپلومیٹ موٹر سے آذربائیجان کا سفر کر رہا تھا۔ اسے ایک رات کسی کسان کے گھر ٹھہرنا پڑا۔ جہاں اسے معلوم ہوا کہ چند روز پہلے ایک جنڈارمہ کا سپاہی اسی گھر میں ٹھہر چکا تھا اور غریب کسان نے حد سے زیادہ تواضع بھی کی تھی، لیکن چلتے وقت اس سپاہی نے دو سو ریال طلب کئے جو غریب کسان کے لئے بڑی دولت کا درجہ رکھتے تھے۔ لیکن سپاہی کے جبر و تشدد کے سامنے کسان کو یہ رقم ادا کرنا ہی پڑی۔ زمیندار و جنڈارمہ کی سختیوں سے کسانوں میں بے چینی ہے اور باغی جماعت اس بے چینی کو بھادے رہی ہے۔ ایک ایرانی مصنف نے مجھ سے کہا کہ:

”ہمارا ملک اس آدمی کی طرح ہے جو سونے کے تخت پر بیٹھا ہو مگر بھوکا ہو!“

بلاشبہ آذربائیجان کی حالت اس قول کی شرح و تفسیر ہے۔ جدید آلات سے کام لیا جائے تو یہ علاقہ فی الواقعہ سونا اگلے۔ لیکن زمیندار ترقی کرنے کی خاطر روپیہ لگائے اور بغاوت ہو جائے تو اس کی دولت تو گئی، خطرہ ہر وقت زمیندار کے سامنے ہے۔ اس لئے وہ تہران میں بیٹھا چین کر رہا ہے۔

مذہب

حضرت نیاز کا وہ مرکزہ الکارا مقالہ جس میں انھوں نے بتایا ہے کہ مذہب کی حقیقت کیا ہے اور دنیا میں کیونکر رائج ہوا۔ اس کا مطالعہ کے بعد انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ مذہب کی پابندی کیا معنی رکھتی ہے۔ قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول۔ مینٹرنگ مار

چھٹا باب (مرکز طوفان)

سلسلہ میں تہہ نزع، ایشیا کا مرکز طوفان تھا اور دنیا کی نظریں وہاں کے واقعات پر لگی ہوئی تھیں۔ خاص طور پر لندن و واشنگٹن میں یہ خطرہ زیادہ محسوس کیا جا رہا تھا اور ماسکو میں امیدیں قائم ہو رہی تھیں۔ اس طوفان کے بادل اکٹھا ہونے میں وقت زیادہ لگا۔ یہ رضا شاہ ہی کے وقت سے اکٹھا ہوتا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ رضا شاہ نے اصلاحات جاری کر لینے کے ساتھ آزادی کی خواہش کا بھی گلہ دیا۔ لیکن نئی سرگرمیوں کی تعمیر، ریلوے کا اجراء اور نئی فیکٹریاں قائم ہونا، ایک نئی سماجی طاقت کو وجود میں لانے والے اسباب تھے، یہ نئی سماجی طاقت ”مزدور“ کی ہے! ان تمام کاموں کے جاری ہونے سے مزدوروں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ رضا شاہ مزدور تنظیم کا زبردست دشمن تھا، اسے لفظ WORKER سے چڑھ تھی۔ اس کے لئے اس نے LABOURER کا لفظ اختیار کیا۔ مزدور سنگٹھن، رضا شاہ کے استبداد کے لئے ایک چیلنج تھا اس لئے وہ اس تحریک کا دشمن تھا۔ رضا شاہ کو روس اور بالشویک تحریک سے بھی سخت نفرت تھی۔ شاید اس لئے کہ روس WORKER کے لفظ پر مصر اور اسے اعلیٰ صفات کا مجسمہ اور نوع انسان کا نجات دہندہ باور کرتا ہے۔

رضا شاہ کی یہ نفرت اس وقت اور شدید ہو گئی جب اسے گیلان کے بالشویک لیڈر مرزا کچک خاں سے واسطہ پڑا۔ آذربائیجان کی خود مختار حکومت کا سرخیل مرزا کچک تھا اور اس نے اپنی حکومت کے دنوں میں ”ورکر“ اور ”پرولتاریہ“ لفظوں کی زبردست اشاعت و تبلیغ کی تھی۔ لیکن بالآخر رضا شاہ مزدوروں کی بعض خفیہ جماعتوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس چہرہ استبداد کا یہ نتیجہ نکلا کہ سوشلسٹ، کمیونسٹ اور تعلیم یافتہ طبقوں کے ساتھ مزدور اور لیبرل جماعتیں بھی متحد ہو گئیں اور ان سب کی ایک خفیہ جماعت بن گئی تاکہ رضا شاہی استبداد کا مقابلہ کیا جائے۔ سلسلہ میں اس جماعت

ایک مستقبل کی تلاش میں کے ترین ممبر کی طرح ہیں۔ آل دے کے اولیٰ دو سہروں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اس تحریک کے لیڈر تغلی ایلانی کو قصر قاجار جیل میں کوئی مہلک انجیکشن دیکر مار دیا گیا۔

اگست ۱۹۷۸ء میں روسی اور برٹش فوجیں ایران میں داخل ہوئیں اور جب رضا شاہ معزول ہو کر جلا وطن ہوئے تو سارے سیاسی قیدی بھی رہا ہوئے۔ جعفر پشوازی دس سال سے جیل میں تھا، وہ بھی رہا ہوا۔ بعد میں اس نے آذربائیجانی بغاوت کی رہنمائی کی۔ پشوازی جرمینی اور فاشنرم کا زبردست مخالف ہے۔ رہائی کے بعد اس نے تو وہ پارٹی قائم کی اور مردم اخبار بھی نکالا جو جرمنی کے طرفدار ایرانیوں کے خلاف لکھتا رہا۔ تو وہ پارٹی میں سہرا ایرانی ممبر ہو سکتا تھا مگر جو لوگ رضا شاہ کے ہوا خواہ رہے تھے ان کو ممبر نہیں بنایا جاتا تھا۔ اکتوبر ۱۹۷۸ء میں اس پارٹی نے ٹریڈ یونین کی بنا ڈالی۔ ۱۹۷۸ء کے آخر تک پورے ایران میں مزدور

تحریک کا ایک مضبوط نظام قائم ہو گیا۔ جس کی رہنمائی ”فیڈریشن آف دی ٹریڈ یونین آف ایران“ کے ہاتھ میں تھی۔ ایران میں مزدوروں کی گنتی زیادہ نہیں مگر تو وہ پارٹی کی سیادت میں تنظیم اتنی صحیح تھی کہ تحریک ایک طاقت بن گئی۔ کارخانہ دار، زمیندار اور حکومت، سب ڈرنے لگے۔ اصفہان کی لہوں اور انیگلو ایرانی آئل کمپنی کی کامیاب ہڑتالوں سے پورا اندیشہ ہو گیا تھا کہ ایک روز ملک کی حکومت پر یہ جماعت متا بعض ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کے خلاف سہ قسٹ کی کارروائیاں شروع ہو گئیں۔ اس تحریک میں سارے کے سارے کمیونسٹ نہ تھے مگر انھیں کمیونسٹ کہہ کر اور روسی تحریک نام دیکر بدنام کیا گیا۔ آذربائیجان کی خود مختار حکومت میں صفت و تجارت کا وزیر ایرج اسکندری ایک عالی خاندان شخص تھا، مگر تو وہ پارٹی کا سخت دشمن بھی اسکندری پر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ وہ غدار ملک یا کسی بیرونی طاقت کا آدمی تھا، حالانکہ اسکندری آج جلا وطنی کی حالت میں یورپ میں پڑا ہوا ہے۔ وہ ایک ممتاز قانون دان اور نہایت خوش بیان مقرر ہے۔ اس کے سیاسی عقاید سوشلزم کے ہیں۔ وہ زمین کی مساویانہ تقسیم فوراً کرنا چاہتا تھا مگر زمینداروں کو معاوضہ دیکر اُسے اس بات کا یقین تھا کہ اگر کسان کو زمین کا مالک بنا دیا جائے اور اسے زمینیں ادا دی جائے تو ایران ارتقائی اصول پر ترقی کر کے متمدن ملکوں کے دوش بدوش ہو سکتا ہے۔ مگر اس کی یہ اسکیم جس میں نہ خون خرابے کا اندیشہ تھا، نہ ڈکٹیٹری کا اور نہ بیرونی طاقتوں کے نفوذ و اثر کا، انقلابی اسکیم کہہ کر دے دی گئی۔

انتخاب میں پشوازی، مزدوروں کے ووٹ سے مجلس کا ممبر چنا گیا مگر جب مجلس نے اس کے انتخاب کو منسوخ کر دیا، تو اس نے آذربائیجان جا کر ایک اور پارٹی ”ڈیموکریٹک“ کے نام سے بنالی۔ اہل ایران کا خیال ہے کہ پشوازی دہسانہ کرتا تو وہ پارٹی ایک طاقت بنی رہتی۔ ۱۹۷۸ء کے الیکشن میں تو وہ پارٹی کو خاص کامیابی ہوئی اور کمیونسٹ میں اس کے تین ممبر لگے تو بحران کی صورت پیدا ہو گئی۔ تعلیم، صحت اور صنعت و تجارت کی وزارتیں تو وہ پارٹی

کے ہاتھ میں تھیں جن میں ایک اسکندری تھا۔ ایران کی تاریخ میں ”لیبرلا“ کا تخیل ہی بالکل نئی چیز تھا۔ تودہ کا نام لوگوں کے دلوں میں امنگ پیدا کر دیتا تھا اور لوگ اس خیال سے خوش تھے کہ ہزاروں برس کی پرانی شاہنشاہیت ختم ہو کر ترقی پسند جمہوریت قائم ہونے کا وقت آگیا ہے۔ ایرانی عوام کی تودہ تحریک نے جو بیداری اور حرکت پیدا کر دی تھی، اس کا اعتراف ہر حلقے میں کیا جاتا تھا۔ لیکن تبریز کے واقعہ نے اس تحریک کو نہ صرف آذربائیجان میں بلکہ پورے ایران میں ختم کر دیا۔ تبریز کی خود مختار حکومت کا بننا اور بگڑنا ایک اُلجھی ہوئی داستان ہے جو مورخوں کے منصفانہ فیصلے کی منتظر ہے۔

میں نے ایران کی سیاحت کی اور خصوصیت کے ساتھ آذربائیجان کی بناوت کے متعلق ہر قسم کے لوگوں سے تبادلہ خیال کیا، میں نے سفارت خانوں کے ریکارڈ بھی دیکھے اور غیر ملکی عینی شاہدوں کے بیان اور فیصلے بھی سنے، اور شہادت کے اس بڑے انبار میں سے ایک ہی بات چن سکا، وہ یہ کہ آذربائیجان کی پہلو و خود مختار حکومت کا قیام ایک زبردست اور حقیقی انقلاب کی ”ڈریس رہرسل“ تھی۔ تودہ تحریک ختم کر دی گئی ہے مگر اس کی مختصر تاریخ کے نمایاں واقعات ایرانی حکومت، روس، برطانیہ اور امریکہ کے دبیروں کے دماغوں پر جموت کی طرح چڑھے رہیں گے۔

جعفر پشوازی اور اس کے ساتھیوں نے تبریز کی خود مختار حکومت کی طرف سے اعلان کیا تھا کہ آذربائیجان ایران سے الگ نہیں بلکہ ایک جمہوری نظام میں داخلی اختیار کے ساتھ ایران ہی کا جزو رہنا چاہتا ہے۔ چنانچہ دسمبر ۱۹۰۷ء میں وہاں الیکشن ہوا، پارلیمنٹ چنی گئی۔ کینٹ بنی، پولس کا نظام قائم ہوا۔ قانون پاس ہوئے اور ٹیکسوں کی وصولی ہوئی۔ ایران سے تعلق ضرور رہا مگر برائے نام۔

اس خود مختار جمہوریت سے روس نے تعاون کیا اور امریکہ و برطانیہ نے اسے روسی حکمت عملی کہہ کر کوئی واسطہ نہ رکھا۔ طہرانی حکومت نے مصالحت کی پالیسی اختیار کی اور وزیر اعظم غفام اور پشوازی کے درمیان طہران میں جو گفتگو ہوئی ہوئی ان کی تفصیل تو کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکی لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ مصالحت کی یہ کوشش ناکام رہی۔ خیال یہ ہے کہ گفتگو ناکام رہنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ پشوازی کو اصرار تھا کہ آذربائیجان میں باغی فوج کے افسروں کو جو ترقیاں ملی ہیں وہ تسلیم کی جائیں مگر طہرانی حکومت اس بات کو باقی ایرانی فوج کے افسرین میں بے چینی پیدا ہو جانے کے خیال سے مان نہیں سکتی تھی۔ بالآخر ایک سال کی طواری کے بعد طہران نے فوج کشی کر دی۔ مگر اس فوج کے ہونچنے سے تین دن پہلے تبریزی حکومت کا شیرازہ بکھر گیا۔ ایران کے لوگوں کا خیال ہے کہ پشوازی بہت سارے روپیہ اور سامان لیکر روس چلا گیا ہے جو صرف اسی میل پر ہے لیکن پشوازی

کے دوستوں کا کہنا ہے کہ وہ آذربائیجان ہی میں ہے۔

میں نے اپنی سیاحت کے دوران میں اندازہ کیا کہ تبریز میں بے چینی سطح پر بالکل نہیں ہے۔ کیونکہ فوجی پہرہ بھی معمولی سا ہی رہتا ہے، لیکن میں اس خیال کو دماغ سے دور نہیں کر سکا کہ انقلاب کے مخالفوں کے باوجود، جمہوری حکومت نے ایک سال کی قلیل مدت میں جس قدر اصلاحات جاری کر دیں، اس شہر کے لوگوں نے ان باتوں کو شاید کبھی جانا بھی نہ تھا۔ ان تمام خرابیوں کے ہوتے ہوئے جو اس کم عمر جمہوری حکومت سے منسوب کی جاتی ہیں، اس نے شہر میں چار میل سڑک کو لتار سے بنوائی، گر اگر اور پیشہ و عملداری شہر سے غائب ہو گئیں، ایک زچاؤں کا اسپتال قائم کیا، ایک یونیورسٹی قائم کی جس میں دوسرے شعبوں کے علاوہ میڈیسن، زراعت کے شعبے بھی ہیں۔ ریڈیو اسٹیشن بنایا، پولس کا انتظام ایسا تھا کہ عورتیں اندھیرے میں بھی بلا خوف آجا سکتی تھیں، قانون آراضی میں بھی اصلاح شروع کر دی تھی، طہران کا ”لیبرلا“ معطل پڑا تھا اسے بری طرح نافذ کیا، افیون کی تجارت یکطرفہ ختم کر دی۔ حکومت کے دفاتروں میں قالتو اور نکلے اسٹاف کی تخفیف کر کے کام اور قانون کا اجراء آسان کر دیا۔

ایسے کارناموں کے بعد بھی یہ نظام منتشر ہو گیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس حکومت نے اپنی فوجی طاقت نہیں بنائی جو طہرانی فوج سے مقابلہ کر سکتی۔ حالانکہ طہرانی فوج اپنی شاندار وردی کے علاوہ کسی امتیاز کی مالک نہیں ہے، پھر آذربائیجان اسی نسل سے ہیں جس سے کاشغی ہیں۔ اس جمہوری نظام کو عوام کی پوری ہمدردی حاصل نہیں ہوئی اور اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس خود مختار حکومت نے جب کسان سے زمینداری لگان وصول کیا تو وہ سمجھا کہ یہ حکومت پڑانے زمیندار ہی کی قائم مقام ہے۔ اس نے زمیندار کے کارندے اور حکومت کے تحصیلدار میں فرق نہیں کیا۔ کیونکہ اس سے وعدہ تو تھا کہ زمین اس کی ہو جائے گی۔ دوسری وجہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نظام نے اپنے اوپر سے اس الزام کو ہٹانے کی کوشش مطلق نہیں کی۔ زار کے زمانہ ہی سے ایرانیوں کو روس کے نام سے بیزار ہی ہے، اور طہرانی حکومت کے خفیہ ایجنٹوں نے عوام میں روس کو زیادہ غیر مقبول بنادیا تھا، جمہوری حکومت نے یہ کوشش ضرور کی کہ آذربائیجان عوام میں قوم پرستی کا جذبہ شدید ہو جائے۔ اور اگر یہ کوشش کامیاب ہو جاتی تو یقیناً طہرانی حکومت کا پروگینڈا ناکام رہتا مگر قوم پرستی کا جذبہ ابھارنے کو زیادہ دقت زیادہ کوشش درکار تھی۔

میری سیاحت کے دنوں میں تبریز پر خاموش تھا، زندہ دلی کے آثار مفقود تھے۔ اقتصادی بد حالی شدید تھی۔ دن بھر کی مزدوری چھ تومان تھی، حالانکہ گدھے کا کرایہ دن بھر کے لئے سات تومان ہوتا ہے

کا رو ہار سرد تھا کیونکہ سرمایہ دار کو ڈر تھا کہ روس صرف استی میل پر ہے۔

میری سیاحت کے دنوں میں آذربائیجان کا ایرانی گورنر جنرل علی منصور تھا جو ایک وقت ایران کا وزیر اعظم بھی رہ چکا تھا اور مانا ہوا مدبر سلطنت تھا۔ علی منصور کو پوری امید تھی کہ امریکہ نے روپیہ کی مدد دی تو حکومت کا ہفت سالہ پلان کامیاب ہو کر حالات کو بدل دے گا۔

تبریز کی خود مختار حکومت کے ختم ہوجانے سے ایرانیوں میں قومی جذبہ اُبھر آیا تھا۔ شاہ نے آذربائیجان کا سفر کیا اور نہایت پر عروش خیر مقدم ہوا۔ طہران کے غیر ملکی سفارت خانوں نے بھی اطمینان کی سانس لی۔ گویا مغربی طاقتوں نے روس پر فتح حاصل کی تھی!

میں سمجھتا ہوں کہ یہ اطمینان عارضی ہے، سوویت کے خیالات پھیل رہے ہیں۔ جن اسباب نے پہلا انقلاب کرایا ان کی جڑ زمین کے اندر ہے اور وہ اب بھی جیسے کے تیسے موجود ہیں۔ باغی جماعت متحرک ہے پہاڑوں میں ان کے تین ریڈیو اسٹیشن روزانہ پروگنڈا کر رہے ہیں۔ اور حکومت تہران صرف امریکہ کا آسرا تک رہی ہے۔ لیکن امریکہ کی امداد گولے برساکر آبادیاں تو تباہ و سہا کر سکتی ہے، سبھو کوں کا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ ایرانی عوام کے لئے روٹی تو تیار ہے مگر تہرانی حکومت ہی کا کام ہو اور وہی کر بھی سکتی ہے۔

حسن کی عیاریاں

اور

دوسرے افسانے

حضرت نیاز کے افسانوں کا تیسرا مجموعہ جس میں تاریخ اور انشاء لطیف کا بہترین امتزاج آپ کو نظر آئے گا اور ان افسانوں کے مطالعہ سے آپ پر واضح ہوگا کہ تاریخ کے بھولے ہوئے اوراق میں کتنی دلکش حقیقتیں پوشیدہ تھیں حضرت نیاز کی انشاء نے اور زیادہ دلکش بنا دیا ہے۔ قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

ترغیبات جنسی

اور

شہوانیات مجلد

اس کتاب میں فحاشی کی تمام فطری اور غیر فطری قسموں کے حالات کی تاریخی و نفسیاتی اہمیت پر نہایت شرح و بسط کے ساتھ محققانہ تبصرو کیا گیا ہے کہ فحاشی دنیا میں کب اور کس طرح رائج ہوئی نیز یہ کہ مذہب عالم نے اسکے رواج میں کتنی مدد کی اس کتاب میں آپ کو حیرت انگیز و تھماتانہ نظریات قیمت چار روپیہ علاوہ محصول

منیجر ہنگارہ لکھنؤ

ساتواں باب

(تشہ جواب)

شمالی سوڈان، مائندران کے شہر رسار میں پہنچ کر ایسا معلوم ہوا کہ گویا میں ایران میں نہیں ہوں۔
ہاں ایرانی تہذیب و تمدن جسے میں اپنی سیاحت کے دوران میں سرخط دیکھتا رہا ہوں۔ مفقود
تسا وہ مشرقی مناظر تھے اور نہ اس کی صدائیں۔

ایرانی دوستوں نے اس علاقے کی بڑی تعریفیں کی تھیں۔ مگر جب میں رسار پہنچا تو ایسا معلوم ہوا
کہ ایران کے کسی شہر میں نہیں بلکہ قبل از جنگ کے کسی مغربی شہر میں پہنچ گیا ہوں یا امریکہ کا کوئی شہر اٹھاکر
ہاں بسا دیا گیا ہے۔

بندی پر ایک ہوٹل کی شاندار، سفید عمارت کے دروازوں کے چمکتے ہوئے شیشے، وسیع اور ہوادار
برآمدہ، کشادہ چمکدار زینہ، لمبے چوڑے صحن میں خوش قطع چین زار کی نیرنگی، نسرین و نسرین کے نظر فریب
نختے، قسم قسم کے بلند دخت، الغرض ہر چیز سترے پن کی زندہ شہادت تھی۔ بیرونی شان اور دلکشی سے زیادہ
ارائش ہوٹل کے اندر تھی۔ ایران بھر میں صرف یہیں پانی کی بہر سانی کا انتظام تھا جو صاف شفاف پہاڑی
پیشمون سے عموں کے ذریعہ پہنچتا تھا۔ پورے ہوٹل میں کمران و کاشان کے قیمتی قالینوں کا فرش تھا۔
س سے بہتر ہوٹل تصور میں نہیں آ سکتا۔

یہ ہوٹل سرسبز و شاداب پہاڑیوں کے باطل دامن میں بنا ہے۔ ان پہاڑیوں پر گھنا جنگل ہے جہاں
ہر قسم کے جانور اور پرند ملتے ہیں۔ دوسری طرف سمندر کی ساکھیں سطح کو سورج کی روشنی نے آئینہ بنا رکھا تھا
پہاڑی سلسلے کی چوٹیوں پر بادلوں کا گھرا ہوا ایک پُر لطیف منظر پیش کرتا تھا۔ غرض ہوٹل کے تمام جدید ترین
سامان عشرت کے ساتھ ساتھ قدیم زمانہ کا یہ جنگل ایسا نظارہ تھا کہ ایران تو کیا غالباً سارے ایشیاء میں
میسرہ ہوگا۔

صرف سترہ سال پہلے رستار کے مکاؤں کا ایک گھاؤں تھا۔ رضا شاہ نے اس گاؤں کو خوش تفریح گاہ بنا کر شہر آباد کر دیا۔ اس شہر کی تعمیر پر کتنی دولت خرچ ہوئی کوئی نہیں جان سکتا کیونکہ یہ رضا شاہ کی جیب میں سے تعلق رکھتی تھی۔ اسی طرح یہ بھی پتہ نہیں لگ سکتا کہ اس کی تعمیر کے زمانہ میں مزدوروں کی کتنی تعداد لیبریا اور دوسری دہائوں کا شکار ہوئی۔

لیکن وہ لوگ بھی جو رضا شاہ سے کسی نہ کسی بنا پر خفا ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ رستار سا حسین شہر محض رضا شاہ کی کوشش کا نتیجہ ہو سکتا تھا کسی دوسرے کی بس کی بات نہ تھی۔

رستار میں میری ملاقات ایک ایرانی سائنسدان سے ہوئی جو فرانس کا تعلیم یافتہ تھا، کہنے لگا۔

”ہمارے ملک میں دولت کی کمی نہیں، ہم فرانس سے زیادہ متمول ہیں، ہمارے

زرمعی وسیعہ جرمنی سے زیادہ ہیں، لیکن رضا شاہ کی معزولی کے وقت سے ہم

بے حس و حرکت کھڑے ہیں، کچھ کر نہیں رہے!“

یہ شکایت بجا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ایرانی سرمایہ دار اپنی دولت کو دبائے بیٹھے ہیں۔ میرے خیال میں

ایرانی سرمایہ دار دنیا بھر میں سب سے زیادہ خسیں اور بہت زیادہ زیرک ہے۔ اس کا ثبوت اصفہان میں کپڑے کی کامیاب صنعت سے ملتا ہے۔

رضا شاہ نے خود اصفہان آکر وہاں کے دو تھندوں کو بلایا اور ایک تقریر میں بتایا کہ اس زمانے میں

مشین سے کام نہ لیکر ہاتھوں ہی سے کام لینا حاقق ہے۔ تم لوگوں کو اصفہان میں کپڑے کی میں قائم کرنا چاہئے لوگ چپ رہے۔ وہ سمجھ نہ سکے کہ شاہ انھیں مشورہ دے رہا ہے یا یہ فرمان شاہی ہے۔ مشورہ کو تو مالا جا سکتا

تھا مگر فرمان کی تعمیل لازمی تھی! دوسرے دن گورنر نے ان لوگوں کو پھر بلا کر شاہ کی مرضی بتائی، تب لوگ

مجبور ہو گئے اور میں قائم ہو گئیں جن سے بہت نفع ہو رہا ہے اور اصفہان، ایران کا منچسٹر بن گیا ہے۔ لیکن

باوجود اس کے کہ مالک بے حد منافع اٹھا رہے ہیں۔ ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ قلیل رقم کے صرف سے ایک

ماہر انجینیر یورپ سے بلا کر رکھیں تاکہ وہ ان کی مشینوں کو بہترین حالت میں رکھ سکے اور یہ لوگ برٹش اور آٹلی

کے کپڑے کی قیمتوں کا مقابلہ کر سکیں۔

شعبہ کے موسم خزاں میں مجلس نے ایک سو دو ووٹ سے بمقابلہ دو ووٹ کے روس کے اس مطالبہ

کو مسترد کر دیا کہ اسے شمالی ایران میں تیل نکالنے کے مراعات دئے جائیں۔ ایران میں تعلیم یافتہ طبقہ ہی پبلک

اسپرٹ رکھتا ہے اور سیاسی معاملات کو دیکھتا سمجھتا ہے۔ ایران کی پبلک سائے کے معنی اسی طبقہ کی راسا

ہے۔ اس طبقہ میں جن لوگوں کے دلوں میں تودہ تحریک کی یاد باقی تھی اور اس تحریک کے ختم ہو جانے پر

جن کو طاعن تھا، وہ لوگ اس فیصلے سے رنجیدہ ہوئے۔ لیکن دوسرے گروہ نے اسے ایک قومی فتنہ ہی سمجھا، انہیں یقین تھا کہ روس نے انکار کر دینے کے بعد ایرانی سرمایہ دار تیل کی صنعت میں فراخ دلی سے سرمایہ لگائیں گے جو نفع بخش ہونے کے علاوہ سلفانی ہمسایہ کے ساتھ درج خصامت کو بھی دور کر دیتا۔

لیکن ایران کا سرمایہ دار آج تک خواب گراں میں محو ہے، اور ایرانی تعلیم یافتہ طبقے کے دو ٹوٹ گروہ ٹریڈ اور بائیں بازو والے، حیران ہیں کہ قوم ملک کا حشر کیا ہونا ہے! کیونکہ وہ خوب واقف ہیں کہ روسی سرحد پر مکرین سرمایہ دار ایک ڈالر لگانے کو طیارہ ہو گا اور دوسرا کوئی ملک اس مخدوش کام میں ہاتھ ڈالے گا۔ جو قوم شمالی ایران میں نکالے آئے گی، روس سمجھے گا کہ اس کے علاقہ سرکشیا کے تیل کو ہتھانے کی سازش ہے۔ اس لئے خواہ مخواہ روس سے جھگڑا کون سولے؟

ایران کا تعلیم یافتہ طبقہ یہ بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ اس مشینی زمانے میں جبکہ صرف صنعت بلکہ زراعت اور قومی ساز و سامان کے لئے بھی پٹرول کی ضرورت ہے، ایرانی تیل زمیں کے اندر دبا پڑا نہیں رہنا چاہئے۔ ایک اعلان ہوا تھا کہ شمالی ایران کا تیل خود ایران نکالے گا۔ مگر سیاسی تذبذب کی صورت میں جو اس وقت ایران پر چھا ہوا ہے، لوگوں کو بھروسہ نہیں کہ ایران ایسا کر سکے گا۔

ایرانی تاجر اس میں شک نہیں کہ زیر کی ودانائی میں تمام دنیا کے تاجروں سے ہمہ سہی کا دعویٰ کر سکتا ہو لیکن وہ معیار نہیں ہے، اس کا صنعتی مزاج نہیں ہے، اس لئے جس بات کا نتیجہ بہت عرصے بعد نکلے اس میں اسے دلکشی نظر نہیں آتی۔ ایرانی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے خوب کہا کہ ”ایرانی تاجر شخص صراف ہے، وہ خرید و فروخت کر کے فوری نفع حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لئے اس کے اندر یورپ کے تاجروں کی سی وہ اسپرٹ نہیں ہے جو انہیں خطرہ کا مقابلہ کرنے پر طیارہ کر دیتی ہے۔“

ایرانی تاجر کی یہ فطرت حکومت ایران کو اُس طرف لئے جا رہی ہے کہ خود حکومت تمام تجارت کی اجازت دیا جائے۔ حالانکہ امریکہ کا تاجر حکومت کے ایسے اقدام کو کبھی گوارا نہ کرے گا۔

ایرانیوں کے اس مخصوص کردار کا ایک خاص سبب ہے، غیر ملکیتوں کے حملے، مسلسل سازشیں، ہر وقت کی دھمکیاں اور لوٹ کھسوٹ، اسی کے ساتھ مل کر ان کے تاجروں کا جبر و استبداد، یہ تمام باتیں ہیں جن کی وجہ سے ایک ایرانی کو اپنے ملک و قوم پر بھروسہ نہیں رہا۔ کم از کم ایرانی تاجر تو ان دلیلوں سے اپنی معذوری ثابت کر دیتا ہے۔ لیکن یورپین یا امریکن کی نظر میں اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اہل مشرق صبر و قناعت کے عادی ہیں اور راحت و سکون کی تلاش ان کی فطرت ہے اور ایسی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی جو ان روایات پر ایک کاری ضرب لگاتی، ایران میں نہ کوئی سماجی انقلاب ہوا نہ ذہنی! البتہ رضا شاہ نے ایرانی تاریخ کو

ایک دھکا دیا تھا، لیکن اس کا کام کرنے کا ڈھنگ ایسا نہیں تھا جو ایرانی تاجر کو تعمیری کاموں کے لئے اُسجاہر سکتا بلکہ وہ سبھوچک اور مایوس زیادہ ہو گیا۔

ایران غیر ملکوں خاص کر امریکہ سے قرضہ لینے کی آس لگائے بیٹھا ہے۔ اور بلاشبہ ایسا قرضہ مل جانے سے ایران ترقی کر بھی سکتا ہے۔ لیکن اگر ایرانی زمیندار عقل سے کام لیتا اور مستعدی دکھاتا تو یقیناً ایرانی کاشتکار کا مقدر اس قرضے کے بغیر بھی بدلا جاسکتا تھا۔

ایران کی وزارت زراعت نے امریکن ماہر ڈاکٹر لائل ہیڈن کو بلا کر ایک زر خیز علاقے میں پانچ گاؤں پر تجربہ کرنے کے لئے مقرر کیا۔ اس ماہر نے بغیر کسی مدعی اصلاح کا قانون جاری کر کے نہایت قلیل صرف پر بہت زیادہ کامیابی حاصل کر کے دکھا دی۔ میں نے مزان کے گاؤں کو خود جا کر دیکھا، جہاں ڈاکٹر لائل نے تجربہ کیا تھا۔ ایرانی دہقان نے مکھی، مکڑی، جوں، بچھو اور دوسرے حشرات الارض کو ایک اٹل تقدیر کی طرح مان لیا تھا، لیکن ان پانچوں گاؤں میں آج کسی قسم کا کیڑا مکوڑا نہیں ہے۔ پورے ایران میں یہی ایک گاؤں میں نے ایسا دیکھا جہاں کے آدمی بدن نہیں کھاتے تھے۔ کوئی خارشتی کتا بھی نظر نہیں آیا، اس کامیابی کے لئے ڈاکٹر ہیڈن نے فی گھر پونے دو ڈالر خرچ کئے، جس میں ایک تہائی سرکاری خزانے میں کسٹم ڈیوٹی کی صورت میں پہنچ گیا۔ ڈاکٹر ہیڈن نے حکومت ایران کو بتا دیا کہ اگر تین سال تک پانچ ڈالر فی کنبہ کے حساب سے خرچ کیا جائے تو پورا ایران جملہ دباؤں سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ اس اسکیم پر باتیں بہت کی گئیں مگر ہنوز روز اول ہے۔ اس کا سبب متعین کرنے کے سلسلہ میں ایک یونیورسٹی کے پروفیسر نے بہت محقول بات کہی کہ:-

”ہماری ملک میں لوگ صرف زمینداری اور تجارت ہی سے روپیہ نہیں کماتے، بلکہ سیاست

کو بھی نفع بخش بنا لیتے ہیں۔“

ایک ممتاز وکیل نے اعتراف کیا کہ لوگ دو دو کھاتے رکھ کر انکم ٹیکس کی چوری کرتے ہیں۔ ایران میں امریکہ کا فوجی مشن فوجی حالت سدھارنے کا کام کر رہا ہے۔ اس مشن نے چھ جرنیلوں کی برطرفی تجویز کی کیوں کہ رشوت کے خوگر بن گئے تھے۔ ایران کے فوجی افسر بالعموم غریبی یا معمولی حالت میں داخل ہوتے ہیں اور امیرین کر سبکدوش ہوتے ہیں۔ بے اعتباری کی حد یہ ہے کہ ایرانی تاجر فوج کی سپلائی، اہوار بل کے اصرار پر نہیں کرتے بلکہ بازاروں کی طرح اسی وقت قیمت وصول کر لیتے ہیں۔ دنیا کے ملکوں میں ایران ہی ایسا ملک ہے جس نے اندرون ملک کوئی قرضہ نہیں لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت پر ایرانی پبلک دغاواؤں کا دھمکاؤں کا بھروسہ نہیں ہے۔

ایرانی تاجر کی زیر کی دہشت مندی کا سب سے بڑا ثبوت ایران کے نیشنل بینک کے ریکارڈ سے ملتا ہے، جسے گریٹر جرنیل امیر خسروی نے قائم کیا تھا۔ یہ رضا شاہ کا مقرب خاص تھا۔ اس بینک کی بنیاد ڈالتے وقت = بات بنیاد طور پر مان لی گئی تھی کہ ایران بالطبع بددیانت نہیں ہے چنانچہ ملازموں کو اتنی کافی تنخواہیں دی جاتی ہیں کہ انھیں چوری یا رشوت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ امیر خسروی کا یہ اصول بہت کامیاب رہا۔ اس وقت اس بینک کا گورنر ابو الحسن ابتہاج ہے اور اس کی قابلیت مسلمہ ہے۔ اس کے دشمنوں نے متعدد سیاسی الجھنوں میں پھنسا کر اسے ذلیل و رسوا کرنا چاہا مگر اس کی ساکھ کو صدمہ نہ پہونچا سکے۔

یہ بینک اپنے چار ہزار ملازموں کو معقول تنخواہوں کے علاوہ اور بھی خاص رعایتیں دیتا ہے۔ مثلاً انھیں خاص چھٹیاں بھی لینے کا حق دیا گیا ہے، ان کی صحت کا بیمہ کرتا ہے، ملازموں کی لڑکیوں کی شادی پر بینک کی طرف سے جہیز کے لئے ایک رقم دی جاتی ہے، ان کو سامان غذا سستی قیمت پر اور کم تنخواہ والوں کو بازار سے نصف قیمت پر دیا جاتا ہے، ملازموں کی بیویاں حاملہ ہوں تو زچگی کا خرچ دیا جاتا ہے غرض ابتہاج نے اپنے ادارے کو بددیانتی سے پاک رکھنے کے لئے بہت کچھ کیا ہے اور وہ اس میں کامیاب ہے ایک ملاقات میں ابتہاج نے مجھ سے کہا کہ:-

”اگر اسٹیٹ بینک کے چار ہزار ملازم کامل دیانت اور وفاداری کے ساتھ کام کر سکتے ہیں تو

چار لاکھ کو بھی ایسا بنایا جاسکتا ہے، بشرطیکہ انھیں خدمت کا معاوضہ اتنا دیا جائے کہ وہ

لاچ کا شکار نہ بن سکیں۔“

میں نے اکثر لوگوں سے = بات سنی کہ: ”ایران میں سو ابتہاج ہوتے تو ایران کی سر زمین جنت کو شرا دیتی۔“ پہلے ذکر آچکا ہے کہ ایک انجینئرنگ فرم کے دو انجینئروں نے ایران کے اقتصاد پر آٹھ سو صفحے کی رپورٹ طیار کر کے اپنے فرم کو بھیجی تھی (تاکہ امریکن حکومت کو اعلیٰ عمال کے صحیح اعداد و شمار اور اصل واقعات و صورت حال کی پوری اطلاع پہونچ جائے) اس رپورٹ کی بنیاد تھی کہ ایران کو قرضہ دیا جائے اور وہ قرضہ خود بخود ادا ہو جائے۔ اس کتاب میں اس رپورٹ پر تبصرہ تو کیا نہیں جاسکتا لیکن مجھ جیسے نادان کا یہ کار آدمی کی نظر میں اس رپورٹ کی سب سے بڑی خوبی = ہے کہ ایرانی زراعت کو درختوں کی بیماریوں سے جو بڑی نقصان ہوتا ہے، اس کے دفع کرنے کی بڑی موثر تدبیر بتائی ہے، کیڑے کوڑوں کی بدولت اناج کی پیداوار میں ایران کو تین کروڑ ڈالر کا سالانہ نقصان ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اگر رپورٹ کی ہدایات پر عمل کیا جائے تو ایران کو ڈھائی کروڑ سالانہ کی بچت ہو سکتی ہے۔

ایران، دنیا میں سب سے زیادہ چائے پینے والا ملک ہے، لیکن سادار چائے اور استخار

(کاشغ کا جھوٹا گلاس) یہ تینوں لفظ روسی ہیں۔ ایران، خود بھی چار ہزار ٹن چائے پیدا کرتا ہے؛ لیکن ایک کمزور ڈالر کی چائے باہر سے آتی ہے۔ حالانکہ بحر قزوین کے علاقے میں میں ہزار ایکڑ زمین ایسی پڑی ہے جہاں چائے کی کاشت بڑھا کر ایران غیر ملکی چائے سے بے نیاز ہو سکتا ہے لاکھوں ڈالر بچا سکتا ہے۔ اسی طرح وہاں زمین کی پیداواری طاقت کو بھی دوگنا کیا جا سکتا ہے۔

ذیرِ غلام غلام نے ایک طاقہ میں مجھے بتایا کہ بہت بڑے علاقے کو قابل کاشت بنا کر زمین کسانوں کو مفت دیا جاسکتی ہے۔ دس پندرہ سال ان سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا، مگر اس کے لئے بیرونی قرضے کی ضرورت ہے۔ یہ ایرانی حکومت کا طریق کار ہے، ورنہ بہت سا کام بغیر بیرونی قرضے کے بھی انجام پا سکتا ہے۔

سرزمین ایران غیر معمولی طور پر حسین بھی ہے اور زرخیز بھی، لیکن ایسا ملک اور یہ قوم، دیکھئے تو سر سے لیکر پاؤں تک، زخم ہی زخم ہے!

تاریخ کے ایک دور میں ایران دنیا کی زیر دست طاقت رہ چکا ہے۔ میں نے ایک ایرانی میوزیم میں ڈھائی ہزار سال پرانا فولاد سی ہل دیکھا۔ یہ ہل ان تمام ہلوں سے بہت زیادہ اور بہتر کام کر سکتا ہے جو اس وقت ایرانی کاشتکار استعمال کرتے ہیں، مگر کسی کو توجہ نہیں۔ اس لئے آخر میں یہ سوال سامنے آجاتا ہے کہ نجات کی صورت کون سی ہے؟ میرے خیال میں ایران کو ایک مضبوط ہاتھ کی ضرورت ہے! پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ رضا شاہ ایسے آدمی کا ہاتھ ہو، یا دارا اور شاہ عباس جیسے مصلحوں کا؟ آیا وہ ہاتھ ایرانی سرزمین سے اٹھنے والے انقلاب میں لے گا یا روس کی ڈکٹیٹری کی صورت میں نمودار ہوگا؟ یا پھر واشنگٹن ولڈن کی مالی امداد ہی نجات کی صورت پیدا کرے گی؟

ایک غیر ملکی مقیم ایران نے مجھ سے کہا کہ:-

”ایک بلین (سولہین) ڈالر کا قرضہ اور ایک سو یورپین یا امریکن ماہر و انجینئر دس سال

میں ایران کی صورت بدل دے سکتے ہیں!“

بہر حال دو باتیں اٹل ہیں: اس مشینی عہد کی ترقیوں کے زمانہ میں ایران کا جمود عرصہ تک قائم نہیں رہ سکتا، اور ترقی و خوشحالی کے لئے جو پروگرام بھی بنایا جائے گا اس کی ابتدا زمین اور کاشت کی اصلاح ہی سے ہوگی۔

آٹھواں باب

(قاہرہ)

جنگ کے زمانہ کا قاہرہ کچھ اور تھا، اور سہ ماہی کا کچھ اور اب وہ بالکل پہلے کا سا قاہرہ ہو گیا تھا وہی کابلی، وہی چیخ کربات کرنا وہی عمامہ پوش Dyaqoman وہی گداگروں کی کثرت اور وہی خواجہ فروشوں کی سہرا مار۔ ایام جنگ کی خوشحالی مفقود تھی۔

بڑے بڑے ہوٹل آدھے خالی پڑے تھے، اور ان ہوٹلوں کے بار روم اسپتال کی طرح خاموش تھے۔ بڑے بڑے بازاروں کے دوکاندار گاہکوں کی کثرت سے بوکھلائے ہوئے نہ تھے بلکہ ہاتھ پر ہاتھ دھربے بیٹھے تھے۔ سونا بٹورنے کا زمانہ ہوا ہو چکا تھا۔

بائیں ہمہ، یورپ سے آ کر قاہرہ پہنچے جانا ایک عجیب اور حرکت میں لے آنے والا تجربہ تھا، معلوم ہوتا تھا کہ آسمان کی بندی سے کسی نئے براعظم پر نہیں بلکہ کسی نئے کُرسے پر ٹپکا دئے گئے ہیں۔ جہاں کی آب و ہوائی، تہذیب نئی اور لوگ مختلف ہیں۔ بازاروں میں مال و اسباب کی کثرت حیران کر دینے والی تھی۔ یورپ کو چھوڑے، سوئٹزر لینڈ میں نہ تو ڈالر کی حکمرانی تھی اور نہ ڈالروں میں ہیر و کا درجہ رکھنا تھا، اسلئے سوئٹزر لینڈ کی ٹرین ”ڈی لکس“ کے مسافروں کو بھی قہوہ میں سیکرین ملتی تھی۔ لیکن قاہرہ میں ڈالر کا قحط ہونے کے باوجود شکر کیا معنی کسی چیز کی کمی تھی ہی نہیں، وہاں نہ کسی چیز کا راشن تھا اور نہ کوئی شے ایسی کہ قابل حصول نہ ہو۔ قاہرہ میں لوگ چیزیں ڈھونڈتے نہیں پھرتے تھے بلکہ خود سامان خریداروں کا منتظر رہتا تھا۔ یورپ کی فاقہ کشی کے بعد قاہرہ میں کچور اور انجیریوں کے انبار کیلے امرود کے ڈھیر، آموں کی افراط دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔

مصر میں جنگ نے کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا یا نہ تھا۔ عیش و آرام کے اسباب مغربی ملکوں میں ناپید ہو گئے تھے مگر مصر میں کثرت سے ملتے تھے۔ مصر کی راجدھانی ایک ایسا شہر تھا جہاں کسی کو قیام گاہ کی

جس میں سرگراں نہیں ہونا پڑتا تھا۔ زیورچ اور جینوا میں ڈالر کی بڑی ارزانی تھی مگر وہاں سیاحوں کو قیام و طعام اور نغمہ و شراب اس آسانی سے میسر نہیں ہو سکتے تھے جس طرح قاہرہ میں، شبنہ کلب، قصبہ کلیں، منخانہ اور سینما، نہایت خندہ پیشانی سے سیاحوں کا خیر مقدم کرنے کو ہمہ وقت طیار تھے۔ ہر قسم کی عیاشی و سترس کے اندر تھی اور اس کے ہیا کرنے والے موٹر پر سیاحوں کا پیچھا کرنے کو موجود تھے۔

بیروزگاری شدید ہونے کے باوجود قاہرہ کے بازاروں میں ہر قسم کے سامان کی کثرت دیکھ کر یورپ سے آنے والا حیران رہ جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ متعجب کرنے والی چیز یہاں کا تضاد ہے۔ ایک طرف قدیم اہرام اور عالیشان مسجدوں کے پُرانے گنبد و مینار اور دوسری طرف جدید وضع کی شاندار دلکش عمارتیں اور پھر اسی کے ساتھ کچی جھونپڑیاں بھی ملتی و دوں صحرا کے بالکل کنارے ایسے باغ نظر آتے ہیں جو دنیا کے کسی شہر میں نظر نہیں آ سکتے۔

بیش قیمت اور شاندار امریکن موٹریں دوڑتی پھر رہی ہیں اور اُسی کے ساتھ اونٹوں اور گدھوں کے قافلے بھی ہٹو بچہ کہتے گزر رہے ہیں۔ مصری لوگ دنیا میں سب سے زیادہ خوش باش اور خرچیلے ہیں اور یورپ کا تازہ ترین فیشن قاہرہ کی سڑکوں پر عام طور پر سیرجیکہ نظر آتا ہے۔ مصری قوم اتنی ہی خلیق و باتمیز ہے جتنی دنیا کی کوئی قوم ہو سکتی ہے مگر انڈاس اور غریبی بھی اس ملک میں انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔

ایران کی طرح قاہرہ میں بھی عورتیں نقاب پوش رہتی ہیں۔ لیکن وہ مصری لڑکیاں جو نقاب نہیں ڈالتیں اور سرخی و غارہ، پوڈر وغیرہ کمال صناعی کے ساتھ استعمال کرتی ہیں، دنیا کی حسین ترین عورتوں میں شمار ہو سکتی ہیں۔ قاہرہ میں مرد عورت بالعموم آدھی درجن زبانیں بلا تکلف بول سکتے ہیں۔ مگر دوسری طرف بے شمار مصری اپنا نام تک نہیں لکھ سکتے۔ اس شہر میں نمائش بے حد اور سنجیدگی کم ہے۔ فوری طور پر وہاں بڑے سے بڑا واقعہ رونما ہو سکتا ہے مگر استحکام و استقلال کم باتوں میں ہوتا ہے۔ وہاں اگر سنجیدگی و ہم آہنگی دیکھی جاسکتی ہے تو اس کے ساتھ شور بھی ایسا ہے جو کانوں کے پردے پھاڑ دے، اگر وہاں کے مرد بالعموم بلند آواز سے باتیں کرنے کے عادی ہیں تو وہاں کی عورتیں نرم کلامی کی عادی ہیں، اگر وہاں خونچے والے باتمیز و گستاخ ہیں تو اسی کے ساتھ بڑے دوکاندار و حدودہ مہذب و شایستہ ہیں۔

قاہرہ کی ٹیکسیاں یورپ کے اکثر شہروں کے مقابلہ میں زیادہ چھیلی اور شاندار ہیں۔ امریکن بسیں جس کثرت سے قاہرہ میں چلتی ہیں زیورچ میں بھی نہیں دیکھی تھیں حالانکہ زیورچ ہی ایک ایسا شہر ہے

جہاں ڈالر بکثرت اور ارزال ہے۔

اسکندریہ کے شہر ڈھوٹل سے پانچ منٹ چلنے تو آپ کو دنیا کی حقیر ترین بستیاں اور جھوٹے پٹیاں دکھلائی پڑیں گی جہاں کی گندگی اور بوداغ پریشان کر دے گی۔ جہاں بچوں کی اکثریت آنکھوں کی بیماری میں مبتلا نظر آئے گی۔ گداگر فٹ پاتھ پر لاشوں کی طرح بے حس و حرکت پڑے نظر آئیں گے۔ مصر کی اوسط اموات ساری دنیا سے زیادہ ہے۔ ایک سال کے ہر چار بچوں میں سے ایک مر جاتا ہے۔

الغرض قاہرہ، تضاد و تخالفت کا مرکز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد ۵۲۵ھ قبل مسیح پڑی تھی۔ اس کی آبادی ۱۹۰۰ء میں ساڑھے چھ لاکھ سے کچھ ہی زیادہ تھی اور آج بیس لاکھ کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ غیر ملکی سیاح جب مصر کی راجدھانی میں پہنچتا ہے تو لبِ صحرا ایک عالیشان شہر بسا دینے والی قوت و ذہانت پر عرشِ عش کرنے لگتا ہے۔ مشرق اگر اپنی خوبیوں اور خرابیوں کو انتہائی صورت میں کسی جگہ پیش کر سکتا ہے تو وہ جگہ قاہرہ ہے۔ افریقہ بھر میں سب سے بڑا اور جنگامہ آفریں شہر ہونے کے ساتھ ہی قاہرہ ہزار مسجدوں والا شہر بھی کہلاتا ہے۔ یہاں ایک ہزار سال کی قدیم یونیورسٹی ”ازہر“ قائم ہے۔ اس جامعہ میں تیرہ ہزار لڑکے تعلیم پاتے ہیں، جن میں چھ ہزار دیگر ممالک کے ہیں۔ ایک مصری عالم کے لفظوں میں ”قاہرہ اسلامی دنیا کا دھڑکتا ہوا دل ہے“

قاہرہ میں ایک جماعت ”اخوت اسلام“ کے نام سے قائم ہے جو ہر جماعت اور نئی تحریک کی دشمن ہے۔ اگر یکلچہ کالج کے طلبہ و طالبات اور پروفیسروں نے ایک محفلِ رقص و سرود جمائی جس میں ”ایوننگ ڈریس“ ضروری تھا، اس محفل میں بادۂ ارغواں کے دور بے تکلف چلے۔ ”اخوت“ والوں نے اس کو نجس اور گندہ کا لقب دیا۔

میرے قیام قاہرہ کے دوران میں ”اخوت“ والوں نے ایک ادیب کی گرفتاری کا مطالبہ کیا کیونکہ اس نے اپنے کسی مضمون میں اس بات کا مذاق اڑایا تھا کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو جانے پہچانے بغیر شوہر اور بیوی بن جاتے ہیں۔ ”اخوت“ کے ایک اخبار نے ان اخباروں کی اشاعت روک دینے کا بھی مطالبہ کیا جو لباسِ غسل میں لڑکے لڑکیوں کی تصویریں شائع کرتے ہیں۔

قاہرہ یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے مجھے ایک شام بدیعہ میں مدعو کیا۔ بدیعہ ایک نہایت فیشن ایبل اور مشہور ریستوران ہے جہاں الازہر اور اخوت کی طاقت و اثر کے باوجود نوجوان لڑکیاں ناچی گاتی ہیں۔ اس مجلس میں شریک ہونے سے پہلے میں تصور میں نہ لاسکتا تھا کہ مسلم تاشائی ایسے منظر کو گوارا کر سکتے ہیں، خاص کر جس شہر میں جامعہ الازہر قائم ہو!

میں نے اپنے میزبان دوست سے سوال کیا کہ مسلمانوں کے اتنے بڑے مجمع میں اسلامی تعلیم کی یہ پامالی کیونکر ممکن ہے تو اس نے کہا کہ ”یہ قاهرہ ہے!“

مصری پایہ تخت میں کسی مذہب کی تعلیم کا کوئی اثر نہیں ہے اور یہ بالکل سچ ہے کہ:-
”قاهرہ ساری دنیا کے شہروں میں سب سے زیادہ کھل کھیلنے والا شہر ہے۔“

مصریوں کی متضاد طبیعت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ایک طرف مصر جو ڈالر کا بھوکا ہے یہ بھی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ غیر ملکی سیاح یہاں آئیں،
مگر دوسری طرف ان کی قوم پرستی کا اشتعال غیر ملکیوں کے خلاف متشدد مظاہرے بھی کراتا رہتا ہے۔

مصری حکومت چاہتی ہے کہ سیاح زیادہ سے زیادہ تعداد میں مصر آئیں مگر ساتھ ہی پاسپورٹ کے حاصل کرنے میں اتنی الجھنیں اور دقتیں پیدا کی جاتی ہیں کہ سیاح گھبرا جاتا ہے۔
مصری حکومت چاہتی ہے کہ غیر ملکی سرمایہ مصر میں لگے مگر اس کے لئے شرطیں ایسی رکھی جاتی ہیں کہ یہ کام مشکل ہو جاتا ہے۔ رشوت کا عالم ہے کہ جو غیر ملکی، مصر میں کاروبار کر رہے ہیں وہ اپنا کام کسی دوسرے ملک میں منتقل کرنے کی فکر میں ہیں۔ مصر کی اقلیتیں انھیں وجہ پر غیر مطمئن ہیں۔ یہودی حکومت اسرائیل کی طرف نظریں لگائے ہیں اور آرمینین، روس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ مصر کو اسرائیل سے نفرت اور روس کی طرف سے شبہ ہے۔

غرض مصر میں منفی و مثبت طاقتیں متوازی کام کر رہی ہیں جیسے کسی چیز کے حرکت میں آنے سے اس کا سایہ بھی متحرک ہو جاتا ہے۔ قاهرہ کے تمدن کا تضاد انسان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔
لسانی اعتبار سے قاهرہ اصلاً عرب ہے لیکن کلچری پہلو سے وہ قدیم و جدید اثرات کا مجموعہ ہے قدیم و جدید آرزوؤں کا معرکہ ہے! وہاں پرانے اور نئے خیالات کا مجادلہ جاری ہے! اور یہی خصوصیت ہے جو قاهرہ کو ایک جیتا جاگتا ڈراما بنا دیتی ہے!

یہ سمجھنا غلط ہو گا کہ دوسرے ملکوں کی راجدھانیوں کی طرح قاهرہ بھی ایک کاساپولٹین (مخلوط النسل آبادی کا شہر) ہے۔ اس کے برعکس قاهرہ جو کہتا ہے وہی پورا مصر، بلکہ عرب دنیا کا ایک بڑا حصہ کرنے لگتا ہے۔ قاهرہ کا جغرافیہ، تاریخ، دولت، ضخامت، کلچر، سماجی ہنگامہ خیزی اور ذہنی شورش — روایتی اور جدید، دونوں قسم کی — قاهرہ کی اس سائیکالوجی کا جو انہیں قاهرہ، اپنی پر عظمت قدیمیت کے باوجود اپنی خامیوں اور گمراہیوں کو نوجوانی کے جوش میں قابلِ مٹنا

نہیں سمجھتا ہے۔ وہ اپنی فحصول اہمیت و دولت پر اس قدر نازاں ہے کہ اس نے فلاحوں (کسانوں) کی حالت ناز کو بھی نظر انداز کر دیا ہے۔ وہ اپنے وقار اور اپنے ارادے کو دنیا اور خاص کر عرب ملکوں کے سامنے اس طرح پیش کرنا چاہتا ہے جیسے کہ کوئی نوجوان لوگوں کے سامنے اپنی طاقت و جوانی کی نمائش کرے۔ مصری حکومت کے سامنے اس وقت بہت سے بین الاقوامی مسئلے ہیں! ان میں اسرائیلی حکومت اور نہر سوئیز کے علاقے اور سوڈان کا انخلا، بہت اہم ہیں۔ ان مسئلوں نے مصر میں بحار کی سی حالت پیدا کر رکھی ہے۔ وزارت خارجہ کے دفتر سے مجھے بہت سا لٹریچر دیا گیا جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ سوڈان پر قاہرہ کے جو حقوق ہیں ان سے انکار ممکن نہیں، ایک اقتباس یہ ہے :-

”بلا تامل کہا جاسکتا ہے کہ اقتصادی ترقی اور زراعت کو وسیع کرنے کے لئے مصر کا

انحصار، سوڈان پر ہے، نہج زمینوں کو صرف اسی صورت میں قابل زراعت بنایا جاسکتا

ہے کہ آبپاشی کا انتظام ہو، اور یہ بات جب ہی میسر ہو سکتی ہے جب نیل کے پانی پر پورا

کنٹرول ہونے کی اسکیم پر عمل درآمد ہو، اور طغیانیوں کے پانی کا ذخیرہ کیا جاسکے

اور یہ حقیقت کہ مصر کی خوشحالی کا تمام تر انحصار بالائے نیل پر پورے کنٹرول اور

اس پانی کے مناسب استعمال پر موقوف ہے، مصری مدبرین سلطنت کے دماغوں

میں مرتسم ہو چکی ہے، جو گزشتہ سو سال سے برابر جڑ پکڑتی جا رہی ہے!“

ایک غیر ملکی حکومت اگر سوڈان کے نظم و نسق میں دخیل ہو تو بلاشبہ نیل کا پانی روک کر مصر کی خود مختاری

کو بے معنی اور اس کے وجود کو خطرے میں ڈالا جاسکتا ہے۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ سوڈانیوں کو اپنے مقصد کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے تو مصری آتش بپا ہو جاتا ہے۔

قاہرہ کے سوڈانی باشندوں نے اپنے لئے ایک مقام بنالیا ہے۔ یہ لوگ بالعموم ادنیٰ اقسام کے

روزگار کرتے ہیں مگر مصری اور اجنبی سب اس پر متفق ہیں کہ سوڈانی بالعموم قابل اعتماد ہوتا ہے۔ سوڈانی

قاہرہ میں ہوٹلوں وغیرہ میں خدمتگاری یا دو لقمہ مصریوں اور غیر ملکیوں کی نجی ملازمتیں کرتے ہیں، کچھ

ٹیکسی ڈرائیور بھی ہیں۔ یہ لوگ نہایت سنجیدہ و متین اور تمیزدار ہوتے ہیں۔ مصری جس قدر بسیار گو ہیں،

سوڈانی اتنے ہی کم گو ہیں۔ سوڈانی بالعموم دراز قد، چمڑے چکے، مضبوط و توانا ہوتے ہیں، جسمانی و

اخلاقی دونوں اعتبار سے توانا! لیکن اس کے باوجود مصری وزارت خارجہ کے ایک ذمہ دار افسر کے

سامنے جب سوڈان کو عام رائے دہی کا حق دینے کی بات میرے منہ سے نکلی تو معلوم ہوا کہ میں نے اس

افسر کی نہیں بلکہ پوری مصری قوم کی توہین کی ہے۔

مشرق وسطیٰ کے تمام اسلامی ملکوں میں، تعلیم یافتہ عورت، خیال و عمل کے لحاظ سے اتنی ترقی یافتہ نہیں ہے جتنی مصری عورت ہے۔ اور اسی طرح مصر کی جاہل اور قدامت پرست عورت کی طرح کوئی نیک بھی نہیں ہے۔

مصر کی نئی روشنی والی نسل کی لڑکیوں کو اجنبی لوگ FLAPPER (یعنی ایسی لڑکی جو عام صحبتوں میں شریک ہوتی ہیں) کہتے ہیں۔ ممکن ہے یہ غلط ہو، لیکن اس میں شک نہیں کہ مصری لڑکیاں قدیم اثر و رسوخ سے ہٹ کر آزاد زندگی گزارنے پر تل گئی ہیں، ایسی باغی لڑکیوں کی گنتی اگرچہ ابھی زیادہ نہیں لیکن ان کی خود رائی متحیر کر دینے والی ضرور ہے۔ انکا نعرہ ”آزادی“ اور عمل ”خود نمائی“ ہے۔ وہ جدید تمدن کی آرائش و زیبائش کے تمام طریقے استعمال کرتی ہیں اور اپنے جسم کے سڈول پن پر یورپ کی لڑکیوں کی طرح فخر کرتی ہیں۔ ساحل پر غسل کرنے کا جست لباس، جسے مصری بڑھیاں شیطان کی ایجاد کہتی ہیں، لڑکیاں اسکے پہننے میں اپنی شان سمجھتی ہیں۔ مصری لڑکیاں سینما دیکھنے کی اتنی شوقین ہیں کہ ہفتے میں دو بار ضرور جاتی ہیں۔ گھر پر نوجوان دوستوں سے ملاقات کے امکان کم ہیں اس لئے سینما بہترین وعدہ گاہ ہے۔ وہ پارٹیوں اور رقص کی محفلوں میں شریک ہوتی ہیں اور کبھی کبھی سنگریٹ بھی پی لیتی ہیں۔ احترام نسوانیت کے خیال سے سنگریٹ نوشی عام اور شدید نہیں ہے۔ اسے ہالی ووڈ کے تمام فلم اشاروں کے نام یاد ہیں اور غیر ملکی ملاقاتیوں کے سامنے اسے یہ کہنے میں ہبا نہیں ہوتا کہ وہ کس فلم اشار کو دوست بنا سکتی ہے اور کس کو شوہر۔ ایک مسلم گھر پر ایک ٹی پارٹی میں ایک لڑکی کو میں نے خود یہ کہتے سنا کہ وہ کیری گرانٹ کو دوست بنا سکتی ہے، ہیریٹ مارشل کو شوہر اور کلارک گیبل کو یہ بھی اور وہ بھی! جب میں نے اُسے ٹوکا کہ اس کے گھر والے اسے کیونکر پسند کریں گے تو بولی کہ ”میرے باپ کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ اور ماں سمجھتی ہے کہ میں پوری طرح گمراہ ہو چکی ہوں، دادی البتہ یہ عقیدہ باز ہے بیٹھی ہے کہ ایک دن مجھے ہدایت ضرور ملے گی اور میں بے دینی کی راہ چھوڑ دوں گی۔ حالانکہ میں نے اپنے کہہ دیا ہے کہ میں ان کی طرح کی نہیں بلکہ نئی قسم کی عورت بننا چاہتی ہوں! میں اپنی معاش کی خود کفیا ہوں اس لئے کوئی مزاحم نہیں ہو سکتا، آزاد ہونا بڑے لطف کی بات ہے!“

پُرانی اور اسلامی روایات کی پامالی کے باوجود یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ بدتمیز ہو گئی ہیں، نفاست و شائستگی کا انھیں اتنا ہی شدید احساس ہے جس طرح جدید لباس اور بناؤ سنگھار کا! چنانچہ مصر کی جدید عورت اصل میں نتیجہ اور رمزد علامت ہے اس سماجی شورش کی جو دو عظیم جنگوں کے درمیانی وقفے میں مسلم ملکوں کے اندر ہوتی رہی ہے۔ اس شورش کو اعلیٰ اور درمیانی طبقے کی مسلم لڑکیوں

جدید تعلیم لےنے سے اور بھی تقویت پہونچی ہے۔

ہر چند مردوں کی طرف سے کافی مخالفت ہوئی مگر مسند سے مصری یونیورسٹی میں لڑکیوں کا داخلہ شروع ہو گیا تھا۔ آج مقرر کے پانچ ہزار ڈاکٹروں میں ڈیڑھ سو عورتیں ہیں۔ ایسے ملک کے لئے جہاں کہات ہو کہ عورت دوہی بار گھر سے نکلتی ہے، ایک شادی کے بعد رخصت ہو کر دوسرے مر کر۔ وہاں بیس سال کی مدت میں ڈیڑھ سو عورتوں کا ڈاکٹر ہو جانا واقعی حیرت کی بات ہے۔

ایران کے روشن خیال علماء کی طرح مصر کی تعلیم یافتہ عورت بھی اس کو غلط کہتی ہے کہ اسلام وحیت کو کمتر سمجھتا ہے اس کی کمتری کا ذمہ دار ہے۔ مسلم عورت جس ادنیٰ درجے میں پہونچا دی گئی ہے مصر کی تعلیم یافتہ عورت کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اسامہ خدیجی جو زمانہ کالج میں اسسٹنٹ ٹرین ہے، لکھتی ہے کہ:-

”یورپ والوں کا یہ خیال غلطی پر مبنی ہے کہ اسلامی احکام مسلم عورتوں کو تعلیم دئے جانے کے خلاف ہیں۔ اس کے برخلاف اسلام عورتوں کی تعلیم پر نہایت زور دیتا ہے پیغمبر اسلام کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی بیویاں لکھنا پڑھنا سیکھ جائیں۔ رسول خدا کی حدیث ہے کہ عالم کا حاصل کرنا ہر مسلم مرد اور عورت کا فریضہ ہے۔ اسلامی ادب میں ایسے حوالے ملتے ہیں جن سے لڑکے لڑکیوں کا ایک ہی مکتب میں پڑھنا ثابت ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی سوانحوں میں بہت سے اذکار ملتے ہیں کہ عورتیں ادب اور ذہنیات کے مطالعہ میں ممتاز ہو سکتی اور مردوں کو لکچر دیا کرتی تھیں۔“

مصر کی یہ عالم خاتون مسلم عورت کے اس ”ذہنی دروہانی زوال“ کا ذمہ دار قدامت پرستی کو قرار دیتی ہے۔ یہ خاتون مسلمانوں کی اس جہالت و عصیت کو اس عقیدے کا سبب قرار دیتی ہے کہ:-

”عورت کو جاہل رکھ کر چار دیواری میں بند رکھا جائے تو اس کی عصمت محفوظ ہے!“

اسامہ خدیجی کے اس مضمون نے ”اخوت اسلامی“ کے حلقوں میں ہلچل ڈال دی اس لئے یہ مضمون کتابی صورت میں شائع ہوا تو وہ کتاب شاہ فاروق سے معنون کی گئی۔

۱۹۵۲ء میں ایگریکلچر کالج میں ۳۷ مصری عورتیں داخل ہوئیں اور تین لڑکیوں نے جرأت کی اور انجینئرنگ کالج میں داخلہ کرا لیا۔ جرنلزم کے اسکول میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں۔ اسی اسکول کی تعلیم یافتہ متعدد خاتونیں آج متعدد اخبار رسالے ایڈٹ کر رہی ہیں۔

ایس جے یہ کاما بیاں اور تر قیاں شہروں تک محدود ہیں۔ مصر کے دہقان ہنوز فراغ نہ کرے ہیں

جی رہے ہیں۔

مصر کی نئی نسل کی لڑکیوں کی یہ پیشقدمیاں اسی طرح سماجی اور ذہنی شورش و انتشار کی علامت ہے جس طرح طلبہ کے مظاہرے اور ہنگامہ خیزیاں۔ پورے مشرق وسطیٰ میں یونیورسٹی کے طلبہ اتنے پرجوش و عمل نہیں جتنے مصر کے ہیں۔ ۱۹۶۷ء میں میڈیکل طلبہ کے ایک مظاہرے کو پولس نے منتشر کر دیا تو انھیں اتنا غصہ آیا کہ تمام درسی کتابیں جلادیں اور لیبریریٹری کا سامان توڑ پھوڑ ڈالا۔ مظاہرے کا تقریباً ایک لاکھ ڈالر کا یہ نقصان پولیس کا نہیں بلکہ خود ان طلبہ کا نقصان تھا۔ یونیورسٹی کھلنے پر یہ نوٹس نکلا کہ تمام طلبہ کو پہچان کے کارڈ رکھنا لازمی ہے تاکہ آئندہ اگر وہ یونیورسٹی کا نقصان کریں تو ان سے یا ان کے سرپرستوں سے وصول کیا جاسکے۔

مصر کے لوگوں میں باغیانہ اسپرٹ عام ہے، صرف نئی نسل کے لوگوں میں نہیں۔ جنگ کے بعد سے بے شمار مظاہرے اور بلوے ہو چکے اور ہوتے رہتے ہیں۔ یہ مظاہرے برٹش کے خلاف ہوتے ہیں کبھی تمام غیر ملکیوں کے خلاف۔ کبھی وہ اسرائیل کا مسئلہ ہوتا ہے اور کبھی سوڈان کا۔ اور اب تو خود مصری حکومت کے خلاف بھی مظاہرے ہونے لگے ہیں۔ غرض ہنگامہ آرائی کے لئے مصریوں کو حیلہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قومی اور بین الاقوامی حیلہ ہر وقت تیار رہتا ہے۔ قاہرہ کے ایک اساتذہ تعلیم نے اس ہنگامہ آرائی کا سبب بتایا کہ طلبہ کی تعداد قاہرہ میں بہت زیادہ ہے ایک دوسرے مابہر تعلیم نے اس طرح رائے زنی کی کہ :-

”ہمارا ملک غیر ترقی یافتہ ہے اور اپنے اعلیٰ تعلیم پائے ہوئے تمام لوگوں کو کام نہیں دے سکتا!“

اور یہ سچ بھی ہے کہ حکومت نے اسی شورش کے دباؤ سے بہت سے محکمے بیکار یا ضرورت سے زائد کھول رکھے ہیں تاکہ کچھ لوگ کھپائے جاسکیں اور زیادہ آدمی کھپانے کی خاطر تنخواہیں کم کی جا رہی ہیں جسکی وجہ سے رشوت کی گرم بازاری ہے، چنانچہ نوجوان طبقہ جب روزگار نہیں پاتا تو شورش پسند بن جاتا ہے مگر میں ابتدائی تعلیم عام ہے اور پڑھے لکھے بے روزگاروں کی کثرت اسی کا نتیجہ ہے۔ مگر مصر میں ابھی صرف چالیس فیصد ہی بچے ابتدائی درسا ہوں میں داخل ہو سکے ہیں۔ ابتدائی تعلیم پر جتنا روپیہ صرف ہوتا ہے اس کا دو گنا اعلیٰ تعلیم پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ مصر کی روح اس کے جسم سے زیادہ قوی اور اس کی آرزوئیں ان کے پورا ہونے کے سارے سامان سے بہت زیادہ ہیں۔ قومی انتشار کی حالت میں ایسے نوجوانوں کا ذاتی انتشار بہت زیادہ وزنی ہو جاتا ہے، جن کو غیر مذہبی قسم کی تعلیم ملی ہو۔ مصر کے طلبہ اور تعلیم یافتہ نوجوان یا تو زمیندار اور تجارت پیشہ طبقے کے

ہیں یا سرکاری افسروں کی اولاد میں اور نئی تعلیم سے بہرہ ور ہونے کے ساتھ دنیا کا تازہ ترین ادب اور سیاسی خیالات ان کے مطالعے میں آتا رہتا ہے، چنانچہ ان کے سامنے ایک نئی دنیا ہوتی ہے جسے وہ پیار بھی کرتا ہے اور اس سے نفرت بھی۔ ہر ہوائی جہاز جو قاہرہ کے اڈے پر اترتا ہے تعلیم یافتہ مصری کے لئے کچھ نہ کچھ نئی چیز لیکر آتا ہے اور اس کا قومی و ذاتی انتشار اس سے اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ اپنے دماغ سے نئے خیالات کو نکال نہیں سکتا! وہ مصر کی خرابیوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے کیونکہ مصر کے غریب اور دیہات کی حالت زار برداشت نہیں کر سکتا، مگر اس اصلاح میں خود اس کے قدامت پرست گھروالے مائل ہوتے ہیں۔ یہ حالت اسے کرب و غضب میں مبتلا رکھتی ہے اور وہ احتجاج کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اسے غیر ملکیوں سے نفرت ہے مگر وہ مصری پاشا سے بھی نفرت کرتا ہے۔ وہ عمل کا طالب ہے! دراصل وہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا چاہتا ہے مگر یہ وہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا نہیں چاہتا! اسی لئے وہ کمیونزم کو اپنا لیتا ہے۔ لیکن اصلاً مصری نوجوان وطن پرست ہے۔ وطن عزیز کو ترقی کی راہ میں تیزی سے گامزن دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لئے غم و غصہ دل میں لئے ”مرتا کیا نہ کرتا“ پر عمل کرنے لگتا ہے۔

یہ حقیقت، نہایت اہم ہے کہ اس ملک میں جو اسلام کا قلعہ ہے، ایسے نوجوان موجود ہیں جو اپنے باپ کو چور اور ڈاکو کے نام سے یاد کرنے میں ہاک نہیں کرتے۔ اور ایسے باپ بھی موجود ہیں جو اپنے بیٹے کو مصر کی حالت پر اظہار خیال کرتے سنتے ہیں تو ”ناچختہ جوانی کی بکواس“ کہہ کر ٹال دیتے ہیں، یا اپنے لخت جگر کے ان ”غیب خیالات“ پر کڑھتے رہتے ہیں۔

ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ ڈک اٹھس بیٹے نے اپنے باپ کی دولت کو پس پشت ڈال کر راحت و آرام کی زندگی بسر کرنا شروع کر دی ہے۔ اور ایسے نوجوان بھی ہیں جو ”زمیندار کا ناس!“ ”افلاس کو ختم کر دو!“ ”سرمایہ داری ختم کر دو!“ ”نا برابر کو مٹا دو!“ ”قسم کے نعروں میں بہت دلکشی پاتے اور ہر انقلاب و طوفان کو ”خوش آمدید!“ کہنے کو طیار ہیں، بشرطیکہ وہ مصر کے ان خوابوں کو حقیقت میں بدل دینے کے لئے ہو! میں نے چند نوجوانوں سے سوال کیا:-

”تم لوگ روس کی تقلید کرنا چاہتے ہو یا امریکہ کی؟“

”کسی کی نہیں! ہم یہ چاہتے ہیں کہ مصر اپنی کامل خود مختاری کی حفاظت کرے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ مصری پاشا اپنے قانون دان گروگوں کو پارلیمنٹ کے ممبر بنوا کر مصری قوم کی قوت اسکی

صلاحیت اور قابلیت کو خیر کا پابند بنا دیں!“

قانون کے ایک طالب علم نے مجھے جواب دیا۔

”مصر کی نئی نسل شدید قسم کی وطن پرست ہے، اور مشکلوں سے حاصل کی ہوئی آزادی کو نہایت عزیز رکھتی ہے اور غور فرمادہ ہے کہ کوئی ایسی صورت پیدا نہ ہو جائے کہ کوئی مشرقی یا مغربی طاقت کسی بہانے مصر کو پھر دبوچ لے۔ اس لئے یہ لوگ لفظ انقلاب سے بھی ڈرتے ہیں۔“

حکومت مصر نے ہفتہ دار الجہور کو کچل دینے کی کوشش کی تھی جسے ایک نوجوان پروفیسر اور کئی قانون دان اور طلبہ ایڈٹ کرتے ہیں مگر وہ زندہ رہا اور جب مصر نے اسرائیل کے خلاف جنگ شروع کی تو وہ تنہا اخبار ستعا جس نے اس جنگ کی تنہا مخالفت کی۔ مصر کے طلبہ در در جاکر اس اخبار کو پیچھے اور چندہ وصول کرتے ہیں۔ مزدور لیڈروں سے اسے مدد ملتی ہے۔ حالانکہ مصر میں مزدور تحریک اس مفہوم میں موجود نہیں جو یورپ کے ملکوں میں لیا جاتا ہے۔ مجھے ایک سفارت خانے کے ایجنٹی نے بتایا کہ:-

”جس وقت فرانس میں انقلاب ہوا تو فرانس موجودہ مصر کے مقابلہ میں بہت زیادہ ترقی یافتہ ملک تھا۔“

وزارت کے ایک ذمہ دار افسر نے جسے کالج چھوڑے زیادہ مدت نہ ہوئی تھی۔ ”گلین آواز میں مجھے اعتراض کیا کہ

”ہٹلر اگر لڑائی میں جیت جاتا تو مصر کا تعلیم یافتہ طبقہ فاشزم سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔“

یہ اس نے صحیح کہا۔ کچھ دنوں کے لئے ”نوجوان مصر“ کی تحریک اٹھی تھی اور چند ہی دنوں میں کافی مدد حاصل کر لی تھی۔ اس کا طاقتور پرہیں بھی وجود میں آگیا تھا۔ مگر اتحادیوں کی فتح نے اس تحریک کو ٹھنڈا کر دیا۔ تحریک ختم ہو گئی مگر اس کی اسپرٹ ابھی باقی ہے۔ اس اسپرٹ نے حال میں نیا روپ اختیار کر لیا ہے اور فلسطین کا مسئلہ اس کا بنیادی پتھر ہے۔

”اخوان اسلامی“ ۱۹۲۸ء سے قائم ہے۔ ایک لاکھ ممبر ہیں جس میں دس ہزار مجاہدوں کی فوج ہے اس جماعت کو غیر ملکیوں سے سخت مخالفت ہے اور مذہبی قدامت پرستی اس کا نصب العین ہے۔ اگر وہ یوٹوشوک کا دشمن ہے تو اسی کے ساتھ جمہوریت کا بھی ہے۔ وہ عرب ملکوں کا اتحاد چاہتی ہے اور مصر کی سیادت چاہتی ہے۔

الحاصل یہاں قدامت پرستی اور جدت پسندی کا معرکہ قائم ہے۔ شیپہڈ ہوٹل کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو میں نے دیکھا کہ جنازے پر ایک جامنی رنگ کی چادر پڑی تھی اور سرانے ایک طربوش (ترکی ٹوپی) رکھی تھی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ مرنے والا صاحب اثر و رسوخ تھا۔ میت کے پیچھے سیاہ برقعے ڈانے عورتیں بین و بکا کرتی جا رہی تھیں۔ یہ سب قدامت پرستی کے آثار تھے اور ان کے ساتھ ایک بینڈ باجہ CHOPAN کا FUNERAL MARCH بجاتا جا رہا تھا۔ نئے نئے تمدن کی علامت تھی۔

نواں باب

(مصر، عالم نزع میں)

مصری کسان کا سب سے زیادہ عزیز سرمایہ اس کی بھینس ہے جو دودھ دینے کے ساتھ بل چلانے کا کام بھی دیتی ہے۔ مصر کی رائٹ ایگریکلچرل سوسائٹی نے ایک نمونے کا گاؤں آباد کیا ہے۔ اس گاؤں میں بیس پہلی دفعہ دیکھا کہ بھینس ایک الگ گھرے میں بندھی تھی، ورنہ کاشتکار اس کو اسی گھرے میں باندھتا ہے جس میں خود رہتا ہے، اس لئے کہ وہ اس کو سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہے۔ یہ بھینس شمالی امریکہ کی گائے کے مقابلے میں صرف پانچواں حصہ دودھ دیتی ہے۔ مگر اس کی یہ بھینس ایک اور کام بھی دیتی ہے اور وہ یہ کہ کسان کے بچے اس کے ساتھ کھیل کود لیتے ہیں اور تالاب میں اس کو نہلانے کے وقت خوب خوش ہوتے ہیں۔

مصر میں کسانوں کے تیس لاکھ گنے ہیں مگر بھینسوں کی گنتی صرف پندرہ لاکھ ہے، اس لئے بعض کسان دودھ کے لئے بکری پال لیتے ہیں اور باقی جو زیادہ خرچ نہیں کر سکتے، بغیر دودھ ہی کے جیتے ہیں۔ مصریوں نے ابھی دودھ کی خاطر گائے پالنا نہیں سیکھا اور اس کے دودھ کے فوائد سے واقف نہیں ہیں۔

موشی کی یہ کمی مصر کا ایک قومی مسئلہ ہے۔ کیونکہ مصریوں کو دودھ نصیب نہیں ہوتا، ڈنمارک میں اگر دودھ کی سپلائی اٹھائیس ہے تو مصر میں صرف ایک ہے۔ مصری کسانوں کی ادنیٰ اور گری ہوئی صحت کی وجہ یہ بھی ہے کہ انھیں دودھ نصیب نہیں۔

کسان عورتیں اگر اپنے بچوں کو دودھ نہیں دے سکتیں تو انھیں ہر وقت اونٹنی رہنے والی سیاہ چائے پلاتی ہیں۔ اور چائے کی یہ عادت مصری کسانوں میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ اس کے لئے اپنی قمیص بھی گرو کر سکتا ہے۔

پولے دو کھور کے قریب آبادی رکھنے والا مصر، صرف پچیس لاکھ ایکڑ زمین کاشت کرتا ہے۔ اور یہ زمین نیل کی طغیانیوں کے باعث دنیا میں سب سے زیادہ زرخیز زمین ہے۔ دنیا کی کسی قوم کی ہستی کا انحصار دریا پر اتنا نہیں ہے، جتنا مصری قوم کا دریائے نیل پر اور دنیا کا کوئی ملک اپنی زرخیزی کے لئے کسی دریا کا اس قدر ممنون نہیں جتنا مصر نیل کا ہے۔ نیل نہ ہوتا تو دنیا میں قدیم و جدید مصر وجود ہی میں نہ آتا۔

مصری آب و ہوا خشک ہے اور وہاں اوسط بارش بہت کم ہے۔ اس لئے ہر قطعہ زمین آبپاشی چاہتا ہے۔ پچیس فیصدی زمین کی آبپاشی تو نیل کی طغیانی سے پوری ہو جاتی ہے باقی کے لئے نہری آبپاشی کا انتظام ہے۔ یہ نہری آبپاشی محمد علی پاشا (۱۸۶۹ء تا ۱۸۷۹ء) کی کوشش کا نتیجہ ہے کہ برطانیہ نے بھی آبپاشی کے ذرائع بڑھانے میں مدد کی ہے اور اسوان کا بند برٹش اسکیم ہی کا نتیجہ ہے۔ نیل کی طرح دوسری نعمت مصریوں کے لئے سورج ہے۔ مسلسل دس گھنٹے کی دھوپ مصر کی زمین کے لئے ایک نعمت ہے۔ پانی کی افراط اور دھوپ دونوں ملکر مصر کو قحط سالی سے بچاتے رہتے ہیں۔ یہاں کی زمین ہر قسم کی کاشت کے لئے مناسب ہے۔ روٹی تو مصر کا سونا ہے، گو قابل زراعت زمین کے صرف پانچویں حصے میں کپاس بوئی جاتی ہے، لیکن برآمد میں روٹی کا اوسط اسی فیصدی رہتا ہے۔ کیونکہ وہاں کی روٹی دُنیا بھر کی روٹی سے بہتر سمجھی جاتی ہے۔ یہاں کی ترکاریاں، پھل اور غلہ بھی بہتر ہوتا ہے لیکن اسکے باوجود مصری کسان بھوکا، تنگا اور بیمار رہتا ہے۔

مصر میں میں نے پر شوکت اہرام بھی دیکھے، عظمت آفریں ابوالہول کو بھی دیکھا۔ عجائب غاسنے میں اعلیٰ صناعی کے نمونے بھی دیکھے، اور ہر منظر نے میرے اندر حیرت و استعجاب کی لہر دوڑا دی، لیکن جب میں نے مصر کے گاؤں دیکھے تو قدیم و جدید مصر کی عظمتیں میرے ذہن و خیال سے محو ہو گئیں۔ مصری کسان کچے مکان میں رہتا ہے جو بد وضع بھی ہوتا ہے۔ در نہ مٹی گارے کے مکان بھی خوبصورت اور آرام دہ بنائے جاسکتے ہیں۔ الیکٹرک چرل سو سائٹی نے نمونے کے گاؤں میں نہایت خوبصورت اور آرام دہ مکان بنوائے ہیں، جو گرمی میں سرد اور سردی میں گرم رہتے ہیں۔ مولشی بانڈھے کا اسٹبل رہنے کے کمرے سے الگ بنایا ہے۔ قبل جنگ اس مکان کی لاگت سو امریکن ڈالروں کے برابر تھی اور مصری کسان کے لئے یہ رقم بہت بڑی رقم تھی۔ لڑائی کے بعد کی گرائی میں تو اس کے لئے یہ مکان نہ کرنا ناممکن سا ہے۔ جو مکان وہ بناتا ہے بہت سستے میں بن جاتا ہے۔ مٹی مفت اور سرکڈے وغیرہ بھی نہایت ارزاں، اور یہی وجہ ہے اس کی تعمیر کا مسالا ہیں۔ مکان نہایت بدبودار ہوتا ہے کھیتوں کی انتہا نہیں۔ موسم البتہ مصری کسان کا دوست ہے اور وہ چوبیس گھنٹے سے زیادہ کھیلے ہیں۔

کرتا ہے۔

مصر کے دیہاتی پینے کا پانی تالابوں سے حاصل کرتے ہیں جن میں بچے اور مویشی نہاتے بھی ہیں۔ پانی کے گھونگے ایک خاص بیماری کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دیہاتی لوگ جو تہ پینے والے کو دو لہند سمجھتے ہیں مرد اور بچوں کو کپڑا بہت کم نصیب ہے۔ البتہ عورت کا لباس غنیمت ہوتا ہے۔ دیہاتی عورت پر وہ نہیں کرتی لیکن اس کی عصمت و پاکبازی کی قسم کھائی جاسکتی ہے۔

دنیا میں دیہات کے لوگ اس قدر مریض و بیمار کہیں کے نہ ہوں گے جتنے مصر کے ہیں۔ آنکھوں کی بیماری بہت عام ہے اسی لئے وہاں اندھوں کا اوسط سب ملکوں سے زیادہ ہے۔ طبریا اور گھونگے سے پیدا ہونے والی بیماری جس کا نام ”نہار زیا“ پڑ گیا ہے عام ہے۔ ستر، اسی فیصدی کسان اس بیماری اور داد کے مریض ہیں۔

مصر کے دیہاتی بچے اتنے ہی چونچال اور کھلندڑے ہیں جتنے کسی دوسرے ملک کے ہو سکتے ہیں۔ گھر میں نے دیکھا ہے کہ سرخ و مریض آنکھیں اور سو بے چہرے پر مکھیاں کھیل کے وقت بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتیں۔ مصری کسان کا افلاس و جہالت اس حد تک ہے کہ وہ ارزاں ترین دوائیں بھی خرید کر اپنے بچوں کی آنکھیں نہیں دھو سکتا۔

الغرض دنیا بھر کے ملکوں سے بہتر آب و ہوا کا مالک اور دنیا بھر میں سب سے زیادہ زرخیز زمین کا مالک ہوتے ہوئے بھی، مصر میں افلاس کی انتہا نہیں ہے۔

ایک مصری ماہر زراعت کے ساتھ مجھے ایک مرتبہ قاہرہ سے ذرا دور ایک گاؤں دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ بازار میں وہ کسی شناسا سے بات کرنے لگا اور میں ایک صحن میں داخل ہو گیا۔ فوراً میں نے اپنے دوست کو پکار تے سنا کہ ”واپس آ جاؤ!“ پھر اس نے معذرت کے لہجے میں مجھے بتایا کہ اس طرح کسی مکان میں داخل ہو جانا خطرے سے خالی نہیں۔ میں نے کہا کہ دن دباڑے اور آدمیوں کی موجودگی میں میرے داخل ہونے پر کوئی شک شبہ کیسے کر سکتا ہے تو اس نے بتایا کہ مصری لوگ جلدی شک کر لیتے ہیں اور جلد مشتعل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس نے بتایا کہ مصر میں قتل کی وارداتیں دیہات ہی میں زیادہ ہوتی ہیں اور اس کی وجہ پیشتر یہی بدگمانی ہوتی ہے۔

مصر میں تعدد از دواج برائے نام ہے مگر شک کی بنا پر طلاق کی کثرت ہے یہ بھی مصریوں کی برصغیر میں سے ایک برصغیری ہے۔

مصر کے لوگ کافی تغذیہ نہ ہونے کے باعث کمزور ہیں اور چونکہ اپنی قوت مردمی کے بارے میں

نہایت ذکی الحس بھی اس لئے حشیش کا استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔

اپنی ان کمزوریوں کے باوجود، دنیا بھر کے کسانوں کی طرح، مصری کسان میں خوبیاں بھی ہیں۔ وہ عام مصریوں کی طرح غیر ملکیوں کو ناپسند کرتا ہے، وہ ایرانی کسان کی طرح زود آہیز بھی نہیں لیکن آپ سے تھوڑی شنا سائی بھی ہو تو اس کی کم گوئی ختم ہو جاتی ہے اور وہ کھل کر باتیں کرتا ہے۔ دوسرے ملکوں کے حالات کے متعلق سوالات کرتا ہے۔

مسلمہ طور پر مصر کے لوگ جلدی مشتعل ہو جانے والے ہیں لیکن مصری کسان اجنبیوں کے سامنے بردبار اور خلیق ثابت ہوتا ہے۔ وہ دوسرے فلاح کے کھیتی باڑی کے کام میں بوقت ضرورت عملی مدد دینے کو ہر وقت آمادہ رہتا ہے۔ وہ اپنے بچوں سے محبت کرتا اور انہیں شفقت سے رکھتا ہے۔ طلاق کا رواج عام ہے مگر بیوی سے اُلفت کرتا اور اس کا احترام ملحوظ رکھتا ہے۔ اسے فطرت سے بھی محبت ہے اپنی زمین سے بھی وابستہ ہے اور اس کی سب سے بڑی خواہش ایک قطعہ زمین کا مالک بننا ہے؟ وہ محنت کرتا اور بار بار درسی کے مولشی کی طرح ہر وقت جُتا رہتا ہے۔ اس کی زندگی میں مسرت برائے نام اور امید مفقود ہے۔ دودھ، گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس کی غذا کا جزو نہیں۔ ہر وقت اونٹنی رہنے والی چائے اس کی سب سے بڑی عشرت ہے۔ چائے میں کبھی شکر ہوتی ہے اور کبھی نہیں۔ مٹی کا تیل، صابن اور کپڑا بس اسی حد تک خرید سکتا ہے۔ جتنی اس کی قلیل آمدنی، چائے اور شکر کے صرف کے بعد اجازت دیتی ہے۔ وہ درحقیقت بے والی وارث ہے، وہ محض فطرت کے رحم پر مبتلا ہے۔ صرف ایک سورج ہے جو اس کا دوست ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مصری فلاح مصر کی شان و عظمت ہے اور اسی کی قوت بازو سے مصر کی خوشحالی قائم ہے، مگر اسی کے ساتھ وہ مصر کی ٹرسٹڈ بھی ہے۔ شاہ مصر نے، سماجی بہبود کے لئے تعلیم یافتہ جماعت اور سیاسی لیڈروں نے جہالت، افلاس اور بیماریوں کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا۔ یہ نعروں نے ہر جگہ سنا اور یہ بھی دیکھا کہ بعض زمیندار کچھ رفاہی کام کر رہے ہیں، مگر یہ کام قوقوی عمل اور قوقوی ارادے ہی سے انجام پاسکتا ہے، جو یہاں مفقود ہے۔

مصر کے افلاس کی بنیاد اس کی کثرت آبادی بتائی گئی ہے اور اس موضوع پر بہت سی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ دنیا کے کثیر آبادی رکھنے والے ملکوں میں ایک مصر بھی ہے۔ مصر کا علاقہ ویسے تو زمین لاکھ چھپاسی ہزار میل مربع ہے، لیکن قابل زراعت زمین صرف ساڑھے تین فیصدی ہے۔ باقی سب صحرا ہے۔ چھ ہزار سال پہلے جس طرح وہ محض نیل کے ذریعہ سے رزق حاصل کرتا تھا اسی طرح آج بھی حاصل

کر رہا ہے۔ ملک کی اہمائی نو سو ساٹھ میل ہے اور ساری آبادی اس کے کنارے چر ہے۔ اس حد میں کوئی دوسری عری اگر کرتی بھی نہیں ہے۔ یہ حقیقت کہ صرف پچیس لاکھ ایکڑ زیر کاشت ہے اور دو لاکھ ایکڑ مزید زیر کاشت کافی جاسکتی ہے، اس کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ مصر کی زمین پر اس کی آبادی کا چار اہر دست بار ہے۔ جیم بھی کثیر آبادی کا ملک ہے مگر وہاں فی کلو میٹر صرف دو سو چھیانوہ آدمی ہیں اور مصر میں پانچ سو تینتیس۔

اس مشکل کا حل سو ڈھائی کی طرف ہجرت کرنا سمجھا گیا ہے، لیکن خود سو ڈھائی کا مسئلہ ہنوز لانچل ہے اور اس ذیل میں اب تک کوئی کام نہیں ہوا ہے اور نہ ابھی کوئی امید ہو سکتی ہے۔ افزائش نسل پر کنٹرول، یہاں شاید قابل عمل نہ ہو کیونکہ مصری کسان خیال کرتا ہے کہ جتنے بچے ہوں گے اتنے ہی کام کرنے والے بڑھیں گے۔

اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایک کنبہ چار ایکڑ زمین پر بخوبی کاشت کر سکتا ہے۔ اس نے اس حساب سے آدمے مصری کسان لگے اور خالق ہو جاتے ہیں۔ اس خالق آبادی کو وہ عراق منتقل کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ مگر اس کام کے لئے بھی پہلے بیت کہہ کر لینا ہے۔

اس کے علاوہ مصر میں صنعت بڑھانے کی تجویز بھی سوچی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے لئے یہاں خام پیداوار کی کمی ہے۔ اس سے قطع نظر صنعتی پیداوار کے لئے منڈی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ صنعت کی سب سے پہلی منڈی خود اپنا ملک ہوتا ہے، مگر مصر اس باب میں بھی پختہ ہے کیونکہ اس کے کسانوں کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ قانونی آراغی کی اصلاح ہو تو کسان کی آمدنی بڑھے اور اس کا مصر میں پیداوار بھی نہیں ہے۔

اعداد و شمار سے ثابت ہے کہ مصر کے سارے مزدور کہ کسانوں کے پاس صرف ساٹھ سالہ لاکھ ایکڑ زمین پر دو سو چھیانوہ آدمی کے لئے ہے اس سے ساٹھ سالہ لاکھ آدمی کا حساب ہے۔ یہاں ایک حقیقت مصر کی اس عری اقتصادی زندگی کے مطلع کو کہہ دیتا ہے کہ سب سے پہلی امر جس طرح زمیندار کے لئے جتن ہے اس طرح زمیندار کی زندگی بسر کرنا ہے۔ اسی طرح وہاں کے کسان کے لئے دواغ ہے یہاں کسان ساری کے سوا کچھ نہیں۔

جنوری، فروری ۱۹۷۲ء
مطالعہ جنوری، فروری ۱۹۷۲ء
مطالعہ جنوری، فروری ۱۹۷۲ء

دسواں باب

(زرعی اصلاحات یا تباہی)

میں جنگ کے دنوں میں بالائے نیل، لکس میں تھا، تو ایک قبلی ڈاکٹر نے مجھے ایک بہت بڑے پاشا زمیندار سے ملایا جو تھریل آپ وہاں کے لئے ونٹر پلینس ہوٹل میں مقیم تھا۔ پاشا کی سرخ طربوش اور اس کا ہٹا ہوا سیاہ ریشمی بھندنا بڑا مرحوب کن تھا۔ ٹائی پن کا چمکیلا مہیرا اور اس سے بڑا انگوٹھی کا دمکتا ہوا مہیرا اسکی دولت مندی کو ظاہر کر رہا تھا۔ اس کا بہترین انگریزی لباس اور صحیح انگریزی اور فرانسیسی گفتگو اس کی تہذیب و تعلیم کا ثبوت تھے۔ وہ بے انتہا متواضع اور حد درجہ شایستہ و سنجیدہ تھا۔

اس پاشا نے انگلستان اور فرانس میں تعلیم پائی تھی اور امریکہ کی سیاحت کر چکا تھا۔ اپنی سیاحت کے اذکار بڑے جوش و انہماک کے ساتھ سلاتا رہا، ایک پر جوش وطن پرست کی طرح مصریوں کی حالتِ دار کا ذمہ دار وہ برٹش حکومت کو سمجھتا تھا، جو مصر کے اقتصاد، کلچر اور جینیٹس کا گلا گھونٹتے رہے ہیں، اس نے کہا کہ اگر انگریز، مصر و سوڈان سے چلے جائیں تو مصر اپنی پُرانی شان و عظمت کو بھر سے زندہ کر سکتا ہے۔ یہ باتیں میں نے مصر میں ہر ایک کی زبان سے سنی تھیں۔ اس نے میں نے اس سے ایک سیدھا سا سوال کیا، ”کیا انگریزوں نے مصریوں کو زرعی اصلاحات سے روکا ہے؟“ اس نے تسلی کی باتیں کرنا شروع کی، ”تو بھر میں نے دوسرا سوال کیا۔“ ”پھر قانون آراضی میں اصلاحات کیوں نہیں ہوئی؟“ اس نے کہا ”میں اس کے لئے طے والے جواب دیا کہ: ”یہ بیند قسم کی سیاست ہے!“ میں نے اسے قہر دلائی کہ: ”کیا برطانوی محفل و فرست، برطانوی سربراہ، برطانوی رہنمائی نے مصر کو اور خاص پاشا کو غیر سہ دولت مند نہیں بنا دیا ہے؟“ تو اس نے جواب دیا کہ: ”برطانیہ نے ان باتوں کا کافی سوا د بھی دیا ہے۔“

حقیقت امر یہ ہے کہ برٹش مداخلت کے خلاف ایچی ٹیشن کرنے سے سرکاروں کو مصر سے ہٹانے کی

ہیں جائے گا۔ لیکن اس غریب کو تو یہ ماریوں نے معذور بنا رکھا ہے۔

مصر کے زرعی سائنسدان اپنے ملک کی بہبود کے لئے بہت کچھ اور بھی سوچ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ڈیری فارم، شہد اور مرغی خانے وغیرہ کی انڈسٹری کو درہات میں بڑھا کر مصری فلاح کے افلاس کو کم کر دے گا اور اس کی غذا بھی بہتر ہو جائے گی۔

مصر میں ہر دس بارہ آدمیوں کے پیچھے ایک دودھ کا جانور ہے، امریکہ میں ہر پانچ آدمیوں کے لئے ایک۔ لیکن مصری اور امریکن مویشی کے دودھ دینے کی استعداد پر نظر کی جائے تو فرق بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔

مصر نے امریکہ کے مختلف قسم کے انگوروں کی کاشت کی۔ یہ انگور اتنے اچھے تو نہ ہو سکے لیکن یورپ میں ان کی مانگ ہو گئی۔ اسی طرح کھجور، انجیر اور کیلے کی پیداوار بڑھائی جاسکتی ہے۔ پھلوں کے علاوہ پھولوں خاص کر گلاب کے پھولوں کی کاشت کر کے برآمد کی جاسکتی ہے۔

مصر کے تمام روشن خیال لوگ متفق الخیال ہیں کہ قانون آزادی کی اصلاح لازمی و لا بدی ہے۔ حکومت مصر نے ایک وزارت سماجی بہبود کے کاموں کے لئے قائم کر رکھی ہے۔ اس وزارت کا ایک محکمہ فلاح کے بہبود کے لئے قائم کیا ہے۔ اس کا انچارج ڈاکٹر احمد حسین ہے۔ میں نے اس کی بہت تعریفیں سنیں تو اس سے ملا بھی۔ اور ان تعریفوں میں کوئی مبالغہ نہ پایا۔ ڈاکٹر حسین اپنا سارا وقت اور ساری قوت دیہاتی زندگی اور دیہاتی مسائل کے سمجھنے میں صرف کرتا ہے، اور بلاشبہ ان مسائل پر عبور رکھنے والا دوسرا آدمی مصر میں نہیں ہے۔ پورے قاہرہ میں وہ سب سے زیادہ مصروف آدمی ہے وہ محل کے گفتگو کرتا ہے اور جتنی صاف گوئی سے بات کرتا ہے اتنا ہی صاف سوچتا بھی ہے، اور پھر اسی شدت سے اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ حسین سخت قسم کا حقیقت پرست انسان ہے، اور یہی نہیں کہ وہ صرف دیہی مسائل کو سمجھتا ہے بلکہ مصری تعلیم یافتہ طبقے کے محسوسات و خیالات کو بھی اچھی طرح جانتا ہے اس کی نظر کسان کی مصیبت اور تعلیم یافتہ مصریوں کی بغاوت، دونوں پر ہے اور ان دونوں کا باہمی تعلق اس کے پیش نظر ہے۔ گفتگو کرتے ہوئے بولا:-

”ہم اپنی قوم کو اقتصادی بے بسی اور امراض میں مبتلا رکھنا چاہیں بھی تو نہیں رکھ سکتے۔ بلاشبہ مصر کو یورپ کا کیلیفورنیا بنانا چاہئے۔ اس کی ہمیں اشد ضرورت ہے کیونکہ اس سے مصری عوام کی فلاحی دور ہوگی۔ لیکن اس کام کے لئے دو اصلاحیں لازمی ہیں: ایک کاشتکاری کے طریقوں میں اور دوسری آزادی کی حالت کے قانونی میں۔ دولاکہ ایکٹر پر روٹی کی کاشت کے بدلے پائے لگائے جائیں اور کھجور کی بجائے لکڑی

دیہاتی بہرہ ور گاروں کو روزگار مل سکتا ہے۔ لیکن صنعتی پاشاؤں کو اس پر آمادہ کرنا اور چلانے طریقے کو جوڑنا مشکل کام ہے تاہم اگر مصریوں کی جھوک اور بیادسی دور کرتا ہے تو مخالفت کی پروا نہ کر کے قانون آراضی میں تبدیلیاں کرنا لازم ہے۔ میں لاکھ ایکڑ نئی زمین کو قابل کاشت بناتا ہے۔ یہ آراضی صرف اپنے کاشتکاروں کو دیکھائے گی جن کے پاس اپنی زمین نہیں ہے، اور کسی کو سو ایکڑ سے زیادہ زمین کی ملکیت کا حق نہ ہوگا۔ پچھلے زمینداروں کے پاس اگر سو ایکڑ سے زیادہ زمین ہو تو انکو اسکی آمدنی پر سو فیصدی ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اسکے بعد زمیندار کو سو ایکڑ سے زیادہ زمین رکھنا غیر ممکن ہوگا اور وہ از خود حکومت کے ہاتھ بچ ڈالے گا۔ سو ایکڑ زمین کی آمدنی سے یہ لوگ غارِ اہل کی زندگی گزار سکیں گے۔ قانون زمین کی حقیقت انکو حکومت سے ملے گی وہ خاص کر گھریلو انٹرمیڈیٹ میں لگے گی جہاں ملکی ضرورت کا سامنا طیار ہوگا۔ کسان جب اپنی آراضی کا خود مالک ہوگا تو اس کی آمدنی میں اضافہ اور زندگی کا معیار اونچا ہوگا، اور وہ گھریلو دستکاریوں کی پیداوار خرید کر استعمال کر سکے گا۔ چونکہ مصری کسان کو اپنی آراضی سے عشق ہے اور اس کی زندگی و مسرت آراضی ہی سے وابستہ ہے، اس لئے پیداوار میں ترقی لازمی ہوگی۔ بلاشبہ اسے آراضی کو بہتر بنانے کی تعلیم دیکھائے گی، یہ محکمہ اسی کام کے لئے قائم ہے۔ ہمیں کامل یقین ہے کہ غریب کسان بہتر زندگی کا سخت آرزو مند ہے، اس لئے وہ ہماری تعلیم کو لازماً قبول کرے گا۔

میرے اس سوال کے جواب میں کہ ان اصلاحات کو قانون کی صورت دینے کے بعد بھی کثرت آبادی کا مسئلہ باقی رہے گا، اس نے جواب دیا۔

”ٹھیک ہے! لیکن ہم ہر کام ایک ساتھ شروع نہیں کر سکتے۔ میں ڈکٹیٹری کا قائل نہیں اور تدریجی ارتقاء کو ماننا ہوں۔ ہمارے فوجوان انقلاب لانے کے لئے بے چین ہیں مگر میں تدریجی ترقی کو مناسب سمجھتا ہوں۔ بگے ہماری تعلیمی ترقی کی اسکیم فلائین کے اخلاقی اصلاحات میں ہماری مدد کرے گی۔ ہم نے اس کی ابتدا کر دی ہے۔ اسکولوں میں پانچ لاکھ بچوں کو دن کا کھانا مفت دیا جاتا ہے۔۔۔۔۔ دیہات میں کلب اور سوشل سینٹر کھولے جا رہے ہیں۔ گھریلو دستکاریاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ سولہ ہزار کوآپریٹو سوسائٹیاں کام کر رہی ہیں۔ اس طرح ہم دیہات میں سماجی زندگی پیدا کر رہے ہیں اور کرتے جائیں گے۔“ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا کہ:۔۔۔۔۔ ”نرمی اصلاحات کے قانون کا مسودہ طیار ہو چکا ہے اور وزارت نے اسے منظور بھی کر لیا ہے۔ اصلاحات کی مخالفت کا زور بھی کم ہو رہا ہے۔ اب ہمارے پروگرام کو ”پنٹووم“ نہیں کہا جاتا۔“

آخر میں ڈاکٹر حسین نے کہا کہ ”زمیندار یا تو سو ایکڑ زمین کی آمدنی پر قناعت کریں گے یا پھر چند روز اور پیش سنائیں اور اس کے بعد اپنا سر تقیم کر لیں۔“

ڈاکٹر حسین کے یہ الفاظ اس لئے تھے کہ اس سے پہلے کسی کی زبان سے نہیں سنے تھے۔

گیارھواں باب

(نیا امتحان)

توریت میں آیا ہے کہ ابراہیمؑ کو خدا نے ترک وطن کی ہدایت کی اور وہ اپنے خاندان کو لیکر عراق سے نکل کر نئی جہاں میں تلاش کریں۔ اس سے ابراہیمؑ کے شیخ قبیلہ ہونے پر روشنی پڑتی ہے۔ توریت کا حوالہ اس زمانہ کے انسان کے لئے قصہ کہانی کا درجہ رکھتا ہے، مگر ۱۹۵۵ء کی دریافت نے ثابت کر دیا ہے کہ قدیم عراق کا مرکز شہر آرتھا جو ایک شاندار تمدن کا حامل تھا۔ حضرت ابراہیمؑ کا وطن یہی شہر آرتھا، اسوقت کا عراق کلدانی قوم کا گہوارہ تھا اور اس قوم کے کلچر کی کارنامے ہزاروں سال سے اسی سرزمین میں مرفوع تھے جن کو اب کھود کر نکالا جا رہا ہے۔

تین ہزار سال پہلے شہر آرتھا خلیج فارس پر ایک بندرگاہ تھا، مگر آج اس شہر کی زمین ساحل سے کوئی ڈیڑھ سو میل دور جا پڑی ہے۔ سمندر پیچھے ہٹتا رہا ہے۔ والٹر لوڈر ملک نے نتیجہ نکالا ہے کہ پچھلے سات ہزار برس کے اندر سرزمین عراق پر گیارہ مختلف تمدن وجود میں آئے اور فنا ہو گئے۔ ان مختلف تہذیبوں نے جو آج فنا کی گود میں سو رہی ہیں فوج انسان کی تاریخ کو بعض حرکت میں لانے والے واقعات سے ستھارا اور اس امٹ کارناموں سے قوی بنایا ہے۔

راویوں کی زبان میں دو آئیہ دجلہ و فرات کی حادی انسانی تمدنوں کا گہوارہ ہے، اسی علاقے میں طوفانِ فوج برپا ہوا اور مذہبی عبادت گاہیں قائم کرنے کا خیال سب سے پہلے اسی سرزمین پر پیدا ہوا۔ ایک امریکن مورخ نے جماعتی عبادت گاہ بنانے کا سہرا یہودیوں کے سر باندھا ہے جن کو شاہ بابل بکت نصر قبیعی بنا کر اپنے پایۂ تخت بابل میں لایا تھا۔ قدیم بابل اور آج کا عراق ایک ہی چیز ہیں۔ بابل کے اس سینا گاہ (یہودیوں کی مسجد) نے یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں میں جماعتی عبادت کی تھیادہائی۔

الف لیلہ کا بغداد، عراق کا مرکز ہے جہاں مسلمانوں نے ایک عظیم الشان اور نہایت طاقتور مملکت قائم کی تھی۔ عباسی خلافت کا مرکز و مستقر بغداد تھا جہاں معروف عام اور مقبول شہنشاہ ہارون رشید حکومت کرتا تھا۔ جس کی طاقت کا جواب اسوقت کی دنیا میں نہ تھا۔

اس وقت کے عراق میں جیسی کاشت ہوتی تھی اس کی زرخیزی کی مثال یورپ اور ایشیا میں کہیں نہ ملتی تھی۔ کہاوت کے طور پر آتا ہے کہ زمین کو یہ دینے سے فصل مسکرنے لگتی تھی۔ ہیروڈوٹس نے اس ملک کی زرخیزی کی بڑی تعریف لکھی ہے۔ ہیروڈوٹس کے علاوہ اس ملک کی زرخیزی کی شہادتیں دوسرے ذریعوں سے بھی ملتی ہیں، اور تصدیق ہو گئی ہے کہ پورے زمانے کا عراق ”نہروں سے چمکتا اور غلے کے انہاروں سے معمور رہتا تھا“ آج کے مقابلہ میں قدیم عراق کی پیداوار تین گنی زیادہ تھی۔

خلیفہ ہارون رشید کے زمانہ میں شہر بغداد کی آبادی بیس لاکھ تھی، اور خوشحالی اور کلچری ترقی میں دنیا کا کوئی پایہ تخت بغداد کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ سراسر کس سا کس بغداد کا حال سناتے ہوئے لکھتا ہے کہ۔

”شہنشاہی دربار شالیتہ، شاندار اور بے حد متعلیٰ تھا چاروں طرف شہر آباد تھا اور بیچ میں قلعہ تھا جہاں سے نظم و نسق کے احکام ہر وقت جاری ہوتے رہتے تھے۔ ہر چیز کا حکم جودھا اور دفتروں کی باقاعدگی اسوقت کی دنیا میں بے مثال تھی۔ شہر بغداد سب سے بڑی تجارتی منڈی تھا۔ تعلیم کا ہوں کا شمار شکل تھا۔ جہاں دنیا بھر کے طلبہ، فلسفی، علماء اور شاعر آتے اور کسب علم کرتے تھے۔ دار الخلافہ کی طرح صوبائی مستقروں میں بھی عایشان سرکاری عمارتیں تھیں۔ پوری مملکت میں ڈاک کا انتظام مکمل تھا۔ فوج و قادار، بہادر اور قاعدوں کا پابند تھی۔ گورنر اور وزراء و متدین اہل بردار ہوتے تھے۔ عباسی مملکت عقلمندی سے مدبرانہ طور پر سترے وسط ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس وسیع مملکت میں نظم و نسق یکساں طور پر مضبوط تھا۔ سرکاری عہدوں پر عیسائی، یہودی، مسلم اور سنی دیں سبھی فائز ہوتے تھے۔ اس حکومت کے زمانہ میں جھوٹے پیسے باجی پریش اور فاضل عمال یکسر موقوف ہو گئے تھے بکارت کی وسعت اور دولت کے فراوانی نے قیام و بکارت کو دین سے نکال دیا تھا۔ دیار اور اراضی کی ملک نظام کے لئے سرکاری اسپتال اور شاہی مسکن تھے۔“

عباسی خلافت کے دور میں علم و فن اور فلسفہ و مذہب اگر کہیں پہلا سہولت و توجہ مسلمانوں کی حکمرانی کے بعد باقی دنیا میں ان چیزوں کا دیر و نہ تھا۔ لیکن یہی دلیل لکھتا ہے کہ ”سائنسی طریقوں کو اپنانے اور استعمال کرنے میں یہاں کو اگر باپ کاوریہ حاصل تھا تو عربوں کو موندہ بولالہ باپ اپنے چاہئے

جدید زمانے کو علم کی روشنی لاٹھیلی ذریعے سے نہیں، عربوں کے قریب سے لی ہے۔ عربوں نے دوسرے کچھوں کو خاص کر یونانی اور رومی کچھوں کو اپنی چیز بنایا تھا۔ عربوں سے خوابیدہ عرب دماغ کو اسلامی تعلیمات سے ہمیز ملی اور عرب پیدا ہو کر دنیا میں بسکے زیادہ تخلیقی دماغ ثابت ہوا۔ عرب اہرین ریاضی کے ہم کو صفر اور الجبرا دیا، علم مثلث میں قابل قدر اضافے کئے، علم ہیئت کو نہایت بلند کر دیا اور زبردست طبیب اور سرجن پیدا کئے، صدیاں گزر جانے کے بعد ان کا علم خواص الادویہ آج بھی ناقص نہیں کہا جاسکتا۔ عربوں نے چینیوں سے کاغذ بنانا سیکھ کر علم و ادب کی زبردست اشاعت کی اور یورپ کے لوگوں کو کاغذ بنانا سکھا کر موجودہ ترقی کی بنیاد پائی جس وقت یورپ کے لوگ جہالت کی تاریکی اور بد نظمی کے گڑھے میں پڑے تھے، عرب لوگ اس وقت ساری دنیا کی ذہنی رہنمائی کا منصب ادا کر رہے تھے اور چار سو برس تک کرتے رہے۔

بعد ازاں ذکر جاتے ہوئے ہوائی جہاز میں میرے ساتھ ایک عراقی ماہر تعلیم بھی تھا۔ اس نے کہا کہ:-

”یورپ کا (نشاد اشرافیہ) مسلمان عربوں نے شروع کیا۔ افلاطون، ارسطو اور اقلیدس

ہم نے یورپ کو دئے۔ ہمیں نے ان کو ریاضی، طب، ہیئت اور دوسرے علم کھل کر دئے

اور یورپ کو ایک تمدن پر اعظم بنادیا“

یہ عراقی بھی وہی کہہ رہا تھا جس کا یورپ کے تاریخ نویسوں نے اعتراف کیا ہے، البتہ اس کے بیان میں زور زیادہ تھا، بلاشبہ یورپ عرب کچھ کا مرجع منہ ہے۔ میری اسلامی ملکوں کی سیاحت میں میں نے عراقیوں کو اس بات کو بار بار دہراتے سنا۔ جو سکنا ہے کہ وہ لوگ عرب شہنشاہی کے کارناموں کو دہرا کر پُرانی عظمت و شان کو دوبارہ حاصل کرنے کے خواب دیکھ رہے ہوں۔ عراقیوں کو ایسے خوابوں کی صحیح اور حسب مراد تعبیر دینے کی مخالفت نہ تو علم الحیات کرتا ہے اور تاریخی دلائل سے ہوتی ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہوگی کہ عرب دنیا عہد نبوی کی طرح ایک بار پھر حرکت میں آجائے اور اسی طرح مستحکم بھی ہو جائے! عرب قوم نے جس اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں اور قوتوں کا ثبوت اُس زمانے میں عطا وہ صلاحیتیں اور قوتیں عرب دماغ میں آج بھی جاتی چاہئیں۔ آج عرب دنیا سوئی ہوئی ہے اسے کسی متحد کی ضرورت ہے جو اسے نیا ابھار دیکر حرکت میں لے آئے!

اسلام نے ذہن انسانی کو کس قدر آگے بڑھا یا اس کا اندازہ اصفیاء آباد کاہرہ میں مساجد

و مقامات باغات و محلات کے فن تعمیر سے ہو سکتا ہے۔

ہلاکو کے حملے نے بغداد کو تباہ کیا، ترکی حکومت نے قدیم احکام کیپاشی کر دی اور جو جاتے جاتے

عراق کی قدیم شان و عظمت آج زیر زمین مدفون ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے بعض علمی ادارے اس شان و عظمت کے نشان و علامات زمین سے نکال کر اس کے کارنامے پیش کر رہے ہیں کہ عراقی کیا کچھ رہ چکا ہے۔ ۱۹۱۵ء میں برطانوی فوجوں نے عراق کو ترکوں کی حکمرانی سے آزاد کر لیا لیکن آف نیشنز نے اس کی سیادت برٹش کے سپرد کر دی، اس عرصے میں عراقیوں اور برطانیہ سے کئی سخت معرکے ہوئے اور اسلئے میں انھوں نے اپنے ملک کو آزاد و خود مختار بنالیا۔ عراقیوں کی جنگی اسپرٹ اس حکومت کی بالادستی کو بھی گوارا نہیں کر سکتی، جس نے اسے چار سو برس کی غلامی سے نجات دلائی۔ لیکن آزاد و خود مختار عراق کی ہنوز ایک قوم بننے کے درمیانی منزل سے گزر رہا ہے۔ وسطی مشرق کی تمام مسلم قوموں میں عراق سب سے زیادہ پچپن ہے وہ انتہائی جدوجہد کر رہا ہے کہ قدامت سے ماہر نکل آئے وہ قدیم روایات اور جدید علوم کی کشاکش میں مبتلا ہے، اس کا ایک پاؤں پرانی دنیا میں ہے اور دوسرا نئی دنیا میں۔ پہلی کی علامت صحرائی بروہی ہے جو آج بھی زمانہ ابراہیم کی طرح خانہ بدوش ہے اور دوسری نسیج و تیز انگریزی بولنے والا طالب علم ہے۔ آج عراق نہ قدیم ہے نہ جدید۔ ذہنی اور جغرافیائی، دونوں اعتبار سے وہ ایک چیل ہے پتہ کھڑا ہے۔

وسطی مشرق کی تمام قوموں میں عراقی سب سے زیادہ ہذاقی اور بے چین ہو جانے والی قوم ہے اندرون ملک کے معاملات یا بیرونی حالات میں کوئی قوم اتنی سریع العمل نہیں ہے جتنی عراقی قوم ہے۔ پچھلے چھبیس برس میں عراق کی حکومت! دن مرتبہ تبدیل ہوتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران میں نازی طرفداروں کا جتنا شدید اور کامیاب مظاہرہ سلسلہ میں رشید الگیلانی نے کیا وہ ایسا کسی ملک میں نہیں ہوا۔

حال میں ایک اور بغاوت ہوئی جو برطانیہ اور عراقی حکومت دونوں کے خلاف تھی۔ سلسلہ میں وزیر اعظم صلاح جبر اور اس کی حکومت نے برطانیہ سے ایک معاہدہ کیا۔ بغداد کے لوگوں نے اس معاہدے کی زبردست مخالفت کی۔ قتل و غول بھی ہوا۔ جبر کی حکومت گر بھی گئی مگر عوام کی بے چینی اور باغیانہ اسپرٹ ختم نہیں ہوئی۔ بظاہر سکون ہے مگر یہ بے چینی موجزن ہے۔ ملک کے اندرونی حالات اس لمحے میں اضافہ کرتے رہے ہیں۔ گرانی بے حد بڑھ گئی ہے اور حقیر درجے کی ضرورت زندگی کی فراہمی بھی مشکل ہے۔ بغداد کا ہوائی اڈا بہترین اڈوں میں سے ایک ہے جہاں جدید تمدن کا ہر سامان عشرت بہم ہے۔ اس پر عراقی فخر کرتے ہیں لیکن اس سے اس کی تسکین نہیں ہوتی، عراقی مرد اور عورت، بوڑھا اور بچہ، روٹی اور بھجور کے لئے پریشان ہے۔

عراق میں زمینداری نظام نہیں تھا۔ ترکوں کے پنجے سے آزاد ہوتے وقت اگر زمین کو سرکاری ملکیت قرار دیدیا جاتا تو عراقی عوام اس بدحالی میں نہ ہوتے۔ لیکن اس وقت قبیلوں کے شیخ نے قبائلی علاقے کی زمین پر اپنا حق ثابت کیا اور وہ مان بھی لیا گیا۔ اس وقت سے زمینداری کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے اور منجملہ دوسرے اسباب کے غلامین کی فاقہ کشی کا ایک سبب زمینداری بھی ہے۔ جس طرح سیاسی ناچنگی عراقی حکومتوں کے جلد جلد گر جانے کی وجہ ہے اسی طرح زمینداری نظام فلاح کی اقتصادی بدحالی کا ذمہ دار ہے۔

صدیوں کے جمود و تعطل کے باوجود احیائے ثانی کا جتنا روشن مستقبل عراق کا ہے اتنا کسی اسلامی ملک کا نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ عراق اس کام کے لئے دل و جان سے مستعد ہو جائے۔ مصر کے لئے ایک دریائے نیل غذا بہم پہنچاتا ہے، عراق کے پاس دو نیل ہیں، دجلہ و فرات، عراق میں تو مصر کی طرح بارش کی کمی ہے اور نہ آبادی کا اتنا دباؤ ہے۔ عراق کی مردم شاری مصر کے مقابلہ میں ایک چوتھائی ہے اور قابل کاشت زمین مصر سے چوگنی ہے۔ اس کے علاوہ عراق کے پاس تیل کے چٹے بھی ہیں۔ عراق کی آب و ہوا گرم ہے لیکن میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ دن بھر کام کرنے کے بعد عراقی مزدور پڑ مردہ و مضمحل نہیں ہو جاتا۔ عراقی مزدور کو سست اور کاہل سمجھنا غلط ہے اس میں سستی اگر ہے تو نا کافی تغذیہ کا نتیجہ ہے۔ یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے مزدوروں کے سامنے کوئی وجہ تحریک نہیں ہے۔

زمانہ قدیم کی طرح عراق کی اہم پیداوار آج بھی غلہ ہے۔ وہ تمباکو اور روئی کی کاشت بھی کر سکتا ہے۔ غلہ کے علاوہ اس کے کھجور ہیں جو دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ عراق میں کھجور کے درختوں کی گنتی تین کروڑ ہے۔ ۱۹۳۸ء میں ایک لاکھ چھیالیس ہزار ٹن کھجور برآمد ہوئی تھی۔ ترکی حکمرانی کے مقابلے میں عراقی حکومت نے زراعت میں نمایاں ترقی کی ہے۔ آبپاشی چوگنی ہو گئی ہے کہیں کہیں کاشت میں مشینوں کا استعمال بھی ہونے لگا ہے۔

عراق کو یہ موقعہ حاصل تھا کہ زمینوں کو سرکاری بنالکر دوسرے اسلامی ملکوں کے لئے زرعی قانون میں اصلاحات کا دروازہ کھول دیتا، مگر اس نے وہ زمینیں موقعہ کھو دیا اور آج زمیندار بالادست ہے عراق میں کاشت بٹائی پر ہوتی ہے۔ اکثر حالتوں میں کسان کو تیس فیصدی ورنہ چالیس فیصدی غلہ ملتا ہے۔ اس میں سے اسے نہری ٹیکس وغیرہ بھی دینا پڑتا ہے، نقد کی صورت میں اس کے پاس شمالی علاقے میں چوبیس سے چالیس امریکن ڈالر اور جنوبی علاقے میں اسے ڈیڑھ چار سو پونٹا ہے۔

عراقی کسان کا افلاس جلی حروف میں لکھا ہے۔ اوسط اموات مصر کی طرح یہاں بھی زیادہ ہے۔ ۱۹۶۰ء فی ہزار تھی۔ بچوں کی موت کا اوسط بھی ڈراؤنا ہے ۱۹۶۰ء میں ۲۲۰ دو سو ستائیس فی ہزار تھا۔ ہر سال سات آٹھ لاکھ انسان لمیر یا کاشکار ہوتے ہیں۔ عراق میں بھی وہی بیماریاں عام ہیں جو مصر میں ہیں۔ بغداد میں اندھوں کی گنتی ساڑھے سات ہزار ہے اور اوسط زندگی چھبیس سال ہے۔

افلاس اور بیماریوں کی اس شدت میں برطانیہ و امریکہ کی مدد بھی کہا کام دیکھتی ہے پینتالیس لاکھ کی مردم شماری میں پینتیس لاکھ غلامین کی تعداد ہے۔ زمین سے نہ فلاح کی محبت ہے نہ زمیندار کو۔ زمیندار چاہے تو فلاح کو ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری زمین پر بھیج دیتا ہے اور فلاح بھی بہتر آراضی پاسکتا ہے تو پرانی کو چھوڑ دیتا ہے۔

عراق سے بہتر جڑا کھیں دنیا میں کہیں نہیں ہیں گریویشی کا اوسط عراق میں بہت کم ہے۔ قوت پیداوار کے لحاظ سے عراق سب سے زیادہ دولت مند ملک ہو سکتا ہے مگر سب سے زیادہ مفلس ہے۔ نو زائیدہ قوم شدید قسم کی سیاسی قوم ہے مگر استحکام سے محروم ہے۔ عراق کا تعلیم یافتہ طبقہ آس پاس کے ملکوں میں لبنانیوں کے علاوہ سب سے زیادہ نچمٹے مغز ہے لیکن عراق کا زمیندار سب جگہ کے زمینداروں سے زیادہ ناسمجھ اور ضدی ہے۔

عراقی لوگ عرب بھی ہیں اور مسلم بھی مگر محمد کے یہ الفاظ بھلا چکے ہیں کہ ”میں نے تمہیں زمین دے کر برکت دی ہے! کھاؤ اور پیو اور ضایع مت کرد!“

”نگار“ کے مکمل فائل

از جنوری لغایت دسمبر ۱۹۵۷ء مکمل فائل بلا جلد قیمت چھ روپے	از جنوری لغایت دسمبر ۱۹۵۷ء مکمل فائل بلا جلد قیمت سات روپے
از جنوری لغایت دسمبر ۱۹۵۸ء مکمل فائل بلا جلد قیمت چھ روپے	از جنوری لغایت دسمبر ۱۹۵۸ء مکمل فائل بلا جلد قیمت سات روپے
از جنوری لغایت دسمبر ۱۹۵۹ء مکمل فائل بلا جلد قیمت چھ روپے	از جنوری لغایت دسمبر ۱۹۵۹ء مکمل فائل بلا جلد قیمت سات روپے
از جنوری لغایت دسمبر ۱۹۶۰ء مکمل فائل بلا جلد قیمت چھ روپے	از جنوری لغایت دسمبر ۱۹۶۰ء مکمل فائل بلا جلد قیمت سات روپے
از جنوری لغایت دسمبر ۱۹۶۱ء مکمل فائل بلا جلد قیمت چھ روپے	از جنوری لغایت دسمبر ۱۹۶۱ء مکمل فائل بلا جلد قیمت سات روپے
از جنوری لغایت دسمبر ۱۹۶۲ء مکمل فائل بلا جلد قیمت چھ روپے	از جنوری لغایت دسمبر ۱۹۶۲ء مکمل فائل بلا جلد قیمت سات روپے

موصول ڈاک بذمہ خریدار۔ پتہ: — س — ذ — معرفت نگار۔ لکھنؤ

بارہواں باب

(تلِ عقیق)

فلسطین کے ہوائی اڈے سے ایک امریکن ہوا باز نے مجھے اپنی کار میں شہر پہنچایا۔ راستے میں اُس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں پہلی دفعہ تلِ عقیق آیا ہوں۔ میرے بتانے پر کہ یہ میری پہلی سیاحت تھی اُس نے کہا:-

”یہ شہر ایسا ہے جہاں امریکن اہمیت محسوس نہیں کرتے بلکہ سمجھتے ہیں کہ وہ امریکہ ہی میں ہیں۔ اکثر

امریکن چھٹیاں منانے یہیں آتے ہیں“

تلِ عقیق کی تعریفیں میں نے اکثر سنی تھیں، اور عقیق کا نظارہ میرے لئے حیرت انگیز نہ ہونا چاہئے تھا، لیکن جب میں شہر کے اندر داخل ہوا تو میری حیرت کی حد نہ تھی۔ دن ڈھل رہا تھا، ہماری موٹر آہستہ خرامی سے کشادہ بازاروں سے گزر رہی تھی، اور مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں جسمانی و روحانی دونوں اعتبار سے کسی معجزہ شہر میں پہنچا دیا گیا ہوں۔

شہر زندگی اور زندگی کے ہنگامہ سے معمور تھا۔ ہر ٹرک پر موٹروں کی قطاریں دکھائی دیتی تھیں۔ پٹریاں پیدل چلنے والوں سے بھری تھیں، اور دوکانیں مال اسباب سے۔ دوکانوں کی رونق و نمائش دیکھنے کے قابل تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ زندگی کی حرکت زیادہ اور شہر چھوٹا ہے، جیسے کسی نوجوان کو اس کے بچپن کے کپڑے پہنا دئے جائیں۔

یہاں نہ تو کثیر دولت کی علامت تھی اور نہ شدید افلاس کی۔ نہ تعیش کے نشان تھے نہ احتیاج کے۔ مقررہ ایران کی طرح یہ دو انتہائی صورتیں تلِ عقیق میں کہیں نظر نہ آتی تھیں۔ گداگروں کی قطاریں اور گلیوں میں بے وائی وارث چوکے مفقود تھے۔ بار بار داری کے اونٹوں اور گدھوں کے قافلے نظر نہ آتے تھے، بلکہ مال و اسباب کی ڈھلائی موٹر ٹرک سے ہوتی ہے، انجن نے انسانی مشقت کو ہلکا کر دیا ہے

ہوا کے ساتھ گرد کا اڑنا البتہ ثابت کرتا تھا کہ صحرا قریب ہے، یا پھر لاڈلا سیکر عبرانی زبان کی وجہ سے بنانا تھا کہ یہ امر یکہ نہیں ہے۔

مجھے اسلامی ملکوں میں سفر کرتے چھ مہینے ہو چکے تھے اور ہر موقع پر یورپین ڈاکٹروں سے یہی سنا تھا کہ کھانے پینے میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ بس میں سفر کرتے ہوئے ایرانی ساتھیوں کے ساتھ میں نے بھی تازہ و خوش رنگ انگو خربہ کر کھائے تھے اور اس کے چرمانے میں معدے کی شکایت میں مبتلا رہ چکا تھا۔ لیکن تل عقیق پہنچ کر میں نے تل کا پانی نہایت آزادی کے ساتھ پیا اور ہوش کی حالت سے سوال کرنے کی ضرورت نہ ہوئی کہ پانی اُہل نیا گیا ہے یا نہیں۔ اس قسم کی احتیاط کرنا میرے اوپر لازم ہو گیا تھا، لیکن یہاں کے بازار میں تازہ پھل اتنے اچھے معلوم ہوئے کہ میں نے ایک تھیلا بھر خریدے اور ان کو کھاتے ہوئے مجھے یہ احساس ہوا کہ میں قضا سے بچے اڑا رہا ہوں۔

بازار بقتہ فور بنے ہوئے تھے۔ عمارتیں یک منزل ہیں اور بالعموم سفید۔ اونچی عمارت بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ قاہرہ کی طرح یہاں بھی کیفے اور ریستوران بکثرت ہیں۔ چائے اعلیٰ قسم کی سہرچکے پینے کو ملتی ہے۔ قہوہ، امریکن مذاق نہیں بلکہ یورپین ڈھنگ پر طیارہ کی جاتی ہے۔ ہیرے خدمت گار جنڈر، اور مستعد ہیں۔

تل عقیق اگرچہ ریگزار پر آباد ہے مگر وہاں ہرگز ارک کی کثرت ہے۔ چار میل لانے ساحل کے ساتھ ساتھ خوشنما پارک ہیں جن میں خوبصورت صحرائی سرد اور دوسرے درختوں کی قطاریں دل کو بھاتی ہیں تل عقیق آباد کر کے یہودی قوم نے فطرت کے ساتھ اپنی محبت کا ثبوت دیدیا ہے، باغ و راغ کی کثرت سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ریگستان سے جنگ کرنے میں یہودیوں نے پوری طرح معلوم کر لیا ہے کہ وہاں کس قسم کے درخت نشوونما پاسکتے ہیں۔ یہ شہر جدید تعمیر ہے مگر اس میں عمارتی شان و عظمت کا نہیں بلکہ نفاست و آرام کا زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ صرف ایک کالج کی عمارت ہے جس پر گنبد نظر آتا ہے وہ سب جدید وضع کی عمارتیں ہیں۔ یہ بات صاف محسوس ہوتی ہے کہ شہر کی تعمیر میں عہد انجیلی کا کوئی خیال درمیان نہیں آیا۔ اور مقصود ایران کے برخلاف اس شہر کی کوئی چیز قدامت کی یاد نہیں دلاتی بڑوں اور بازاروں کے نام البتہ انجیل سے لئے گئے ہیں۔ مگر اسی کے ساتھ ان لوگوں کے نام پر بھی بازار آباد کئے گئے ہیں جنہوں نے صیہونی تحریک سے ہندردی کی ہے۔

پوری دنیا میں تل عقیق ہی خالصاً یہودی شہر ہے، جسے یہودی ہاتھوں نے بنایا اور جس میں یہودی ہی آباد ہیں، یہاں یہودیوں کی حکمرانی ہے اور جس کی دولت و ناموری یہودیوں ہی کے باعث ہے

جہاں عبرانی سرکاری زبان ہے۔ (البتہ انگریزی زبان کو ثانوی زبان کا درجہ حاصل ہے اور بڑے بچے کیلکسی ڈرائیور اور پولیس میں بھی انگریزی بولی سکتے ہیں) سڑکوں کے نام کی تختیاں عبرانی اور انگریزی دونوں زبانوں میں ہیں۔ اسکولوں میں عربی بھی لازمی مضمون ہے۔

فلسطینی یہود کی نئی نسل جو نفرت کی آب و ہوا میں پیدا ہوئی اور محاذوں کے ماحول میں بڑھاپا طے کر رہی ہے نہایت مضبوط و جفاکش ہے اور جتنی جفاکش ہے اتنی ہی خوش و خرم بھی ہے۔ یہودی نوجوان جس انہماک سے کتابوں پر جھکے دکھائی دیں گے، اسی دلوں سے ہل بھی چلا تے نظر آئیں گے۔ اس نسل کے دل میں داخلی یا خارجی قسم کا کوئی خطرہ جگہ نہیں پاسکا ہے۔ وہ بڑی بے خوف نسل ہے، اور اپنے ماضی یا مستقبل کو جذبات کی عینک سے دیکھنا نہیں جانتی۔ وہ تحقیر و تذلیل کو برداشت کرنا نہیں جانتی، کیونکہ اس نئی نسل میں خود اعتمادی اتنی ہی وسیع ہے جتنا تل حیف کا آسمان وسیع ہے۔ ایک انیس سال کے لڑکے کے الفاظ ہیں:

”آنسو بہانا ہم بھول چکے اور رحم کی التجا کرنا چھوڑ چکے ہیں! ہمارے باپ دادا کے طریقے اب ہمارے کام کے نہیں، ہم یا تو جیتیں گے یا مر جائیں گے!“

یہ لڑکا جس وقت یہ بات کہہ رہا تھا تو اس میں جوش و جذبہ مطلق نہ تھا بلکہ نہایت سکون و سنجیدگی کے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ جو خیال و احساس لڑکوں میں ہیں وہی لڑکیوں میں بھی پائے جاتے ہیں، لڑکیاں نیکر پہنتی، بال ترشوائی اور غارہ لگاتی ہیں۔ مگر ان میں مہر و ایرواقی کی جدید لڑکیوں کی سی نزاکت آبیان نہیں ہیں بلکہ ۱۱ بیسویں صدی کی بچیاں ہونے کے اعتبار سے اس نظریہ کی قایل نہیں کہ مردان سے زیادہ مضبوط اور زیادہ اہل ہوتے ہیں۔ وہ آنسو بہانے اور ٹھنڈی سانسیں سہرنے کو ساریت کا زیور نہیں سمجھتی ہیں۔ ہوٹل میں میری ملاقات ایک یہودی لڑکی سے ہو گئی، میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا وہ لڑکیوں کا ڈسٹ انگریز جماعت میں شامل ہونا پسند کرتی ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ:-

”میں ہر اس بات کو پسند کر سکتی ہوں جو ہمیں ہمارے وطن کو آزاد رکھنے کے لئے ضروری ہو۔“

۱۹۷۷ء میں جافہ کے ساتھ یہودیوں کی جماعت نے، جافہ کے مضائقہ میں تل عقیف کی بنیاد ڈالی تھی اس وقت تل عقیف کا مجموعہ ایک واحد و خیال کا درجہ رکھتا تھا اور آج کا شہر ایک ٹھوس حقیقت ہے شبنوں کی مدد کے بغیر صرف ہاتھوں کے اوزاروں سے کام لیکر جافہ کی ایک نئی مضائقہ آبادی قائم کرنا اس جماعت کا مقصد تھا۔ ریگزار سے مقابلہ کرنا یقیناً عرصے پست کر دینے والا تھا، لیکن اس چھوٹی سی جماعت کا جوش اور جذبہ کسی وقت کمزور نہیں پڑا۔ ابتدا میں صرف تین سو آدمی وہاں آباد ہوئے تھے۔ اچانک پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی اور ترک حکمرانوں نے ان یہودیوں کو وہاں سے ہمیشہ کے لئے جلا وطن کر دیا۔ لیکن

۱۹۷۷ء میں جب اتحادیوں کی فتح ہوئی تو وہ یہودی پھر وہاں جا کر آباد ہو گئے اور آبادی اٹھارہ سو ہو گئی۔ پھر دنیا کے مختلف حصوں میں ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ یہودی ترک وطن کر کے تل عقیف میں آباد ہوتے رہے، ۱۹۷۷ء میں بارہ ہزار، ۱۹۷۷ء میں ایک لاکھ میں ہزار اور آج دو لاکھ کی آبادی ہے۔ شہر کی تعمیر جاری ہے، تل عقیف کے ”ٹاؤن کلارک“ مسٹرندیوی نے مجھے بتایا کہ ”ان کا مقصد یہ ہے کہ ہر کنبے کے پاس اپنا ذاتی مکان ہو۔“

فلسطین کو وطن بنانے والوں میں بہت سے قابل اور ماہرین فن بھی شامل تھے جنہوں نے شہر کی تعمیر میں حصہ لیا۔ آج کچھ بوڑھی عورتوں کے علاوہ وہاں کوئی بے پڑھا لکھا نہیں ہے۔ ۱۹۷۷ء کے ایک کروڑ ڈالر کے بجٹ میں سے سٹی کونسل نے تیس لاکھ ڈالر صحت تعلیم پر خرچ کئے تھے۔ بچوں کی تربیت اور تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دیا جاتی ہے۔ اسپورٹس کی بڑی قدر ہے۔ فٹرو اشاعت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، دو لاکھ کے شہر میں بارہ روزانہ اخبار نکلتے ہیں۔ دس عبرانی زبان میں اور دو جرمن زبان میں، کیونکہ جرمنی سے آئے ہوئے یہودی عبرانی زبان کے ماہر نہیں ہو سکے ہیں۔ اس وقت بہت زیادہ کام دوسری زبانوں کے کلاسکس کو عبرانی میں منتقل کرنے پر ہو رہا ہے۔ اس چھوٹے سے شہر میں کتب فروشوں کی دوکانوں کی کثرت ہے اور پانچ لاکھ ڈالر کی کتابیں دوسرے ملکوں سے درآمد کی جاتی ہیں۔ اسی طرح تین لاکھ ڈالر سالانہ کے اخبار رسالے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں۔ شہر میں پانچ بڑی لائبریری ہیں۔ اصطفیاء میں نئے دو لائبریریاں دیکھیں جہاں کتابوں کی تعداد سیکڑوں تک محدود ہے۔ تل عقیف میں موسیقی کو بھی بہت اوجھا درجہ دیا گیا ہے۔ تعمیر روز افزوں ترقی پر ہے اور دنیا کے بہترین ڈرامے کھیلے جاتے ہیں۔

تل عقیف میں ایک کلچری ادارہ ایسا ہے جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ہے وہاں کی پریس ایسوسی ایشن ہر ہندو رھویں دن ایک ادبی اجتماع کرتی ہے جس میں اڈیٹر، اخبار نویس، ادیب و شاعر جمع ہوتے اور اپنا تازہ کلام پیش کرتے ہیں۔ اس شہر میں اظہار خیال کی کامل آزادی ہے اور یہاں کا ادب کسی سیاسی نظریے کے سانچے میں ڈھل کر نہیں نکلتا، حالانکہ تل عقیف کلچری اعتبار سے اس وقت گڑھاؤ میں گرا رہا ہے۔ یہاں شہر سے بالوں اور نیلی آنکھوں والی لڑکیاں (بلونڈز) اس کثرت سے ہیں جتنی آپ نیو یارک یا پیراگ میں دیکھیں گے۔ میں نے جب اس حقیقت پر حسرت ظاہر کی تو ایک ممتاز اہل قلم نے کہا کہ:-

”شاید خدا کی مرضی یہی ہے!“

باقی کے عرب باشندے بھی سامی نسل ہیں مگر ان میں اور فلسطین کے یہودیوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ زبان اور عادات و اطوار سے قطع نظر جغرافی ساخت میں بھی فرق ہے اور ذہنی انداز بھی مختلف

ہے۔ تل عقیف کے یہودی خود بھی پچاس مختلف قوموں کا مجموعہ ہیں۔ عجیب بات ہے کہ وہ بچے بھی جو فلسطین میں پیدا ہوئے ہیں، سامی نسل کے نہیں معلوم ہوتے۔ ان میں یہودیت کی کوئی علامت نظر نہیں آتی اس پہلو سے بھی فلسطین ایک اونٹنا ہوا کڑھاؤ ہے۔

تل عقیف کے لوگ بالعموم یورپین وضع کا لباس پہنتے ہیں جو یورپین کم اور امریکن زیادہ ہے۔ میں نے لوگوں کو اتنا خوش پوش دیکھا تو سوال کیا کہ کیا یہاں کوئی شخص غریب نہیں ہے۔ تو میرے ایک دوست نے جواب دیا:-

”بلاشبہ یہاں غریب بھی ہیں۔ لیکن سبیا ستمدن ہیں“

الغرض تل عقیف اتنا مصروف و منہمک شہر ہے اور وہاں اس قدر حرکت و عمل ہے کہ دولاکھ کی آبادی پانچ لاکھ کی معلوم ہوتی ہے۔ کوئی شخص نکما اور بیکار نہیں، تجارت و صنعت، طباعت و اشاعت ادب و علم، موسیقی و رقص سبھی پر کام ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے ہو رہا ہے۔ پورے مشرق وسطیٰ میں تل عقیف ہی ایسا شہر ہے جہاں چودہ سال سے کم عمر بچے سے کام لینا جرم ہے اور یہ قانون نافذ العمل بھی ہے۔ تل عقیف اب ہیراتراشی کا خاص مرکز بن گیا ہے۔ سلاطین میں اس کی مہرے کی پراہ سوا دو کروڑ ڈالر کے قریب تھی۔ اس شہر میں شان و شوکت کی نمائش کا سراغ نہیں ملتا اور محنت و مشقت کے علامات ہر جگہ نمایاں ہیں۔

دوران گفتگو میں ایک جرمن یہودی نے مجھ سے کہا:-

”ہم نے اگر ریگستان پر فتح پا کر اسے باغوں سے ڈھک دیا ہے تو ایک دن ہم عربوں سے معاملہ

کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔“

ان الفاظ میں سمجھنے کے لئے بہت کچھ ہے۔

نگارستان

حضرت نیاز کے بہترین ادبی مقالات اور افسانوں کا مجموعہ۔ نگارستان نے ملک میں جو دھبہ قبول حاصل کیا اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کے متعدد مضامین غیر زبانوں میں منتقل کئے گئے۔ اس ادبیت میں متعدد افسانے اور ادبی مقالات ایسے اضافہ کئے گئے ہیں جو پچھلے ادبیتوں میں نہ تھے اس لئے ضخامت بھی زیادہ ہے۔ قیمت چار روپیہ (اللہ ر) علاوہ محصول۔

مینجر نگار لکھنؤ

تیسرا حصہ باب

(ایک نیا سماج)

جس روز میں نے فلسطین کی سرزمین پر قدم رکھا اُس کے دوسرے ہی دن سے سخت قسم کی بارشیں شروع ہو گئی۔ چونکہ فلسطین پہونچ کر (قاہرہ و طہران کی جمہودی حالت دیکھنے کے بعد) مجھے حرکت و عمل کے دیکھنے کا پہلا موقع ملا تھا، اس لئے مجھے فلسطینی دیہات سے بڑی توقع ہو گئی تھی۔ بارش کی کثرت یقیناً میری دیہاتی سیاحت میں مارج ہوتی اگر فلسطین کی بہترین سرطکیں میری مدد نہ کرتیں۔

پہلے میں اس گاؤں میں پہونچا جس کا نام غوات برنیر ہے۔ اس کے متعلق مجھ سے بڑی تعریفیں کی گئی تھیں اور بتایا گیا تھا کہ یہ محض مثالی اور نمونے کا گاؤں نہیں ہے جیسا عام طور سے تقریباً ہر ملک میں ہو رہا ہے بلکہ پورے فلسطین میں سب سے زیادہ سائنسی طریق پر منظم اور پوری دنیا میں ایک نئے سماج کی حیرتناک لہارٹری (محل) بھی ہے۔ گاؤں کی پوری آبادی جمہوری اصول خود مختاری پر ادا دہائی کے طریقوں پر کاشت کرتی اور زندگی گزارتی ہے۔ آگے چل کر کیا ہونے والا ہے، نہیں کہا جاسکتا مگر بحالت موجودہ اس میں شک نہیں یہودیوں نے نہ صرف طریق کاشتکاری بلکہ طرز زندگی کو بدل کر معجزہ پیش کیا ہے۔

اپنی سیاحت میں میں نے زراعت کے ترقی پسند طریقوں کا خاص طور پر معائنہ کیا ہے، اور کناٹا میں رہ کر وہ گاؤں میں نے دیکھے ہیں جہاں DUKHBOR جماعت کے لوگ زار روس کے جبر و تشدد سے بھاگ کر آباد ہوئے تھے اور مذہبی عقیدے کی طرح نجی ملکیت کے خیال کو تیاگ کر مشترک زراعت پر منظم ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کی جفاکشی نے ان کو اپنے مقصد میں کامل طور پر کامیاب کیا، مگر چونکہ جدید تعلیم اور کلچری ترقی سے متاثر ہے اس لئے یہ جماعت اپنے لیڈر کی محکوم بن کر رہ گئی۔ جن دنوں میں وہاں گیا تھا، انکا لیڈر پیٹروویر گیٹن تھا جو کسی طرح روسی زار سے کم نہ تھا۔ بجز اپنے لیڈر کی حکمرانی کے یہ جماعت کسی

ور کے حکم سے واقع بھی نہ تھی۔ اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا ان کا فرض ہے۔ پیر جب سفر کرتا ہے تو دو دو جان لڑکیاں اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ بلاشبہ ان لوگوں نے مشترک کاشت میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے اور ان کے بڈرنے ان کو جو سماجی درجہ دیا ہے، اگر ٹالسٹائی اس کو دیکھتا یا تصور میں لاسکتا تو رو پڑتا۔ یہ روسی کاشتکار ٹالسٹائی کے مدد سے روس سے نکل کر کناڈا میں آباد ہوئے تھے۔

اسی طرح میں نے روس میں مشترک کھیتی کا قانون جاری ہونے سے پہلے شمالی تھقار کی دو آبادیاں دیکھی تھیں جہاں مشترک زراعت قائم ہو چکی تھی۔ ایک آبادی روسیوں کی تھی دوسری فنیتوں کی اور یہ سب امریکہ میں اچھی کاشتکاری کر کے خوشحالی سے لہر کرتے تھے۔ مگر جب روس میں انقلاب کامیاب ہو گیا تو یہ لوگ اپنا سامان اور زمینیں فروخت کر کے روس چلے آئے اور مشترک سرمائے سے مشترک زراعت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کیونکہ امریکہ سے بہترین قسم کے آلات زراعت ساتھ لائے تھے اور امریکن کاشت کے جدید طریقوں سے واقف تھے۔ ان دونوں بستیوں نے اتنی کامیابی حاصل کی کہ نمونہ و نمائش کی چیز بن گئیں ان کا کلچری اور زندگی معیار آس پاس کے دیہات سے بلاشبہ بہت اونچا تھا۔ لیکن جب روس میں مشترک کھیتی کی اسکیم پر عمل درآمد ہوا تو یہ دونوں بستیاں بھی اس میں مدغم کر دی گئیں۔

چونکہ یہ خالیں میرے تجربے میں آچکی تھیں اسلئے فلسطین کے اس گاؤں کو دیکھنے کا اشتیاق بڑھ گیا تھا مشترک کاشت و زراعت کے تجربے اکثر کئے گئے، کہیں ناکام رہے اور کہیں تھوڑی بہت کامیابی ہوئی یا ایک پہلو سے پوری کامیابی ہوئی اور دوسرے پہلو سے تشنہ رہے۔ لیکن فلسطین میں یہ تجربہ بہم وجہ کامیاب ہے۔ یہ مشترک کاشت و مشترک سماج کسی سیاسی نظر سے بوجھل نہیں ہے اور اس کو کامیاب بنانے والے یہودی نوآبادکاروں نے اپنے لئے ایک معزز مقام حاصل کر لیا ہے۔ شکستہ میں فلسطین میں ایسی نوآبادیوں کی تعداد ایک سو چھیٹھ تھیں اور اب برابر بڑھتی جا رہی ہیں۔

یہودی دماغ نے اس اشتراک عمل اور امداد باہمی کا جو کارنامہ پیش کیا ہے اس کی اہمیت کا پورا اندازہ کرنے کے لئے یہ جان لینا ضروری ہے کہ وہاں ابھی تک اس قسم کی تنظیم کے لئے کوئی قانون جاری نہیں ہے۔ زیادہ زرخیز اور نفع بخش علاقے اس وقت بھی نجی ملکیت ہیں جن میں حکومت یا سماج کسی طرح مداخلت نہیں ہو سکتی۔

اس صدی کے اوائل میں جب یہودیوں نے زمینیں خریدنا شروع کیں تو ان کے وہی تیور تھے جو عرب زمینداروں کے ہیں۔ یہودی زمیندار بھی ایک نیا آفندی بن گیا تھا۔ چنانچہ یہودی زمیندار اور یہودی مزدوروں میں مزدوری کی کشاکش ضروری ہو گئی، اور بالآخر مزدور اس نتیجے پر پہنچے کہ اس بلا سے

نجات صرف امداد باہمی کے اصول پر عمل کرنے سے مل سکتی ہے، اس خیال و تصور کو تعلیم یافتہ طبقے کی ہمدردی سے بھی تقویت پہنچی جس میں صیہونی تحریک کے لیڈر بھی شامل تھے۔ جو زن بنیسیل نے جو دغانیہ نوآبادی کے ڈائریکٹروں میں سے ایک ہے، لکھا تھا کہ:-

”کاروبار زراعت میں ہم امن کے خواہشمند ہیں، ہم نے کھیتوں میں مزدوری کی ہے اور اس تجربے نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔“

فلسطین میں امداد باہمی کے اصول پر آباد ہونے والے لوگوں کو ”یہودی قومی فنڈ“ سے زمین خرید کر بلا قیمت دیدی جاتی ہے۔ البتہ دو فیصدی سالانہ بطور لگان کے وصول کیا جاتا ہے شرط صرف یہ ہوتی ہے کہ زمین لینے والے مزدور کے ذریعہ سے نہیں بلکہ خود کاشت کریں گے۔ اس شرط کی خلاف ورزی کرنے پر زمین سے بیدخل کیے جاسکتے ہیں ورنہ اسچاس برس کا پٹہ ہی عملی دائمی پٹہ ہوتا ہے اور وہ زمین کاشتکار کی اولاد میں ورثاً بغیر جبرطری کے منتقل ہوتی رہتی ہے۔ فصل خراب ہو جانے کی صورت میں لگان کی رقم بتدریج وصول کی جاتی یا معاف ہو جاتی ہے۔ ان شرائط کی وجہ سے کسان اپنی زمینوں کو بہترین حالت میں رکھنے کی متواتر کوشش کرتے ہیں۔ اور کاشتکار کے یہ حقوق صرف یہودیوں کے لئے نہیں بلکہ عربوں کے لئے بھی ہیں۔

اس حقیقت کا اندازہ کر لیا گیا ہے کہ اصول اشتراک پر کاشت کرنا اور سوشلزم کے اصول پر دیہاتی نظام بنانا مخصوص طبع مزاج کے لوگوں کے لئے ہی مناسب ہو سکتا ہے، سب کے لئے نہیں۔ اس لئے ایسے گاؤں الگ آباد کئے گئے ہیں جن کو چھوٹے کاشتکاروں کی آبادیاں کہا جاتا ہے۔ اس تنظیم میں ایک کنبہ کو اکائی بنایا گیا ہے اور اس لئے کہ چھوٹے بیوپاری کا مال نسبتاً کم قیمت پاتا ہے، ایسے ہر گاؤں کی ایک کوآپریٹو بھی بنادی گئی ہے، اور بڑی مشینیں جنہیں ایک کاشتکار نہیں خرید سکتا، مشترک سرٹے سے خریدی جاتی ہیں۔ یہ کوآپریٹو گاؤں کی ضرورت کی ساری چیزیں اکٹھا خرید کرتی اور اسکی ساری پیداوار اکٹھا کر کے فروخت کرتی ہے کوئی بیمار پڑتا ہے تو پڑوسی اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اس کی کاشت پر جا کر کام کریں۔ گاؤں کے اجتماعی کام گاؤں پنچایت طے کرتی ہے۔ سوائے تک ایسے تراسی گاؤں آباد ہو چکے تھے۔

جن لوگوں کی انفرادیت پسندی کو اتنا بھی گوارا نہیں، ان کے لئے ایک اور اسکیم جاری کی گئی ہے جسے درمیانہ کاشتکاری گاؤں نام دیا گیا ہے۔ ایسی آبادیوں کے لوگ جتنا ان کی پونجی ساتھ دیتی ہے، زمینیں خرید لیتے اور اس پر خود کاشت کرتے ہیں اور مزدور بھی لگا سکتے ہیں۔ شک ہے تک ایسی

نوآبادیوں کی تعداد بڑھتی تھی۔

ان نوآبادیوں میں یورپ سے آئے ہوئے وہ یہودی زیادہ کامیاب ثابت ہوئے جو تعلیم یافتہ

ہیں یا شہر دل سے آئے ہیں۔ یورپی دیہات کا آدمی اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہے۔

غرض، جب ہم موٹر سے غواہ بریئر جا رہے تھے تو راستے میں بہت سے گاؤں پڑے اور پھر پہاڑی کے ڈھلان پر چڑھ کر ہم غواہ بریئر پہنچے۔ اس گاؤں میں بارہ سو پچاس آدمیوں کی آبادی ہے۔ چھ سو پچاس بچے ہیں اور چھ سو مرد عورت ہیں۔ ہر چند یہ سب یہودی ہیں مگر مختلف آب و ہوا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں اکثر اعلیٰ تعلیم پائے ہوئے ہیں، جنہیں کاشتکاری کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ اور ایسے بھی تھے جو اپنے آپ کو یہودی بھی نہیں سمجھتے۔ اٹلی کے یہودی اپنے تئیں یہودی مذہب کے اٹالوی کہتے اور سمجھتے تھے، ایسے ہی عیسائی اپنے تئیں اٹالوی کہتے ہوئے سمجھتے تھے۔ قومیت سب سے بالا تر تھی لیکن جب مسکینی پر ہٹلر کا سایہ پڑا تو ان یہودیوں کو بھی سامی دشمنی کا تجربہ ہوا۔ اور یہ لوگ وطن میں غریب لوٹن بن گئے، وطن بہر حال تلاش کرنا تھا اور وہ انھوں نے فلسطین کو بنایا، اور غواہ بریئر میں بس گئے۔

یہ گاؤں ۱۹۳۷ء میں آباد کیا گیا۔ پہلی جماعت جب اس مقام پر پہنچی تو کوئی گاؤں یا مکان نہ تھا صرف زمین تھی۔ ڈیروں میں سکونت اختیار کر کے یہ لوگ کام میں جٹ گئے۔ شروع میں صرف کچیں ایکڑ زمین جوتی گئی۔ جب آبادی بڑھی تو زمین بھی اور مل گئی۔ اب یہ چھ سو کاشتکار بونے نو سو ایکڑ زمین پر کاشت کرتے ہیں۔

ایک ایک مکان کے اندر جا کر اور کھیتوں پر پہنچ کر ان کی سلیقہ شعاری دیکھی تو حیران رہ گیا کسی جگہ جنگلی جڑی بوٹی بھی تو نظر نہیں آئی۔ البتہ حال کی بارش سے کچھ کچے پھوٹ آئے تھے۔ پیتا لیس ایکڑ زمین پر باغ ہی باغ ہیں، جہاں سیب، نارنگی، انگور، لیمو اور دوسرے پھل اتنے ہی اچھے ہوتے ہیں جتنے کیلیفورنیا کے۔ بعض چیزوں کی تو چار چار فصلیں اترتی ہیں۔

پورے رقبے میں ڈھانی سو ایکڑ نہری زمین ہے باقی بارانی۔ بارانی زمین پر غلہ بویا جاتا ہے۔ ہر چند یہ زمین غلہ پیدا کرنے کے لئے مناسب نہیں اور اوسط پیداوار بہت کم ہے لیکن فلسطین کے لوگوں کو کھانے کے لئے غلہ بھی تو چاہئے، نہری زمین گاؤں کی آبادی کے لئے بے حد فیض رساں ہے۔ پچھتر ایکڑ زمین پر چارہ کی غرض سے مکئی اور سورج مکھی کی کاشت کی جاتی ہے جس کے بیج سے کھانے کا تیل بھی نکل آتا ہے۔ مزید قیس ایکڑ ترکاریوں کے لئے وقف ہے اور تین فصلیں اترتی ہیں جو غواہ اور تل غصیف میں صرف جوتی

ہیں۔ ساتھ ہی پھولوں کی کاشت بھی ہوتی ہے جو بہت نفع بخش ہے۔ باغات کے علاوہ ایک بڑا رقبہ انگلستان کا ہے۔

کاشت کرنے کے طریقے اتنے عمدہ ہیں کہ مجھے گاؤں سکریٹری سے پوچھنا پڑا کہ یہ لوگ اتنے ماہر کاشتکار کیسے بن گئے۔ اس نے زرا سوچ کر جواب دیا کہ :-

”ہم اس پر مجبور تھے! اور چونکہ سب تعلیم یافتہ ہیں، اس لئے سیکھ بھی جلدی لیا!“

سب سے زیادہ حیرت مجھے گاؤں کی ڈیری دیکھ کر ہوئی۔ مقررہ ایران میں دو ایک جگہ کے علاوہ مجھے دودھ دینے والے اچھے جانوروں کے دیکھنے کی آرزو ہی رہی۔ غواٹ کی ڈیری جدید مشینوں سے آراستہ اور سفید ٹائل کی بنی ہوئی تھی، جس میں کہیں ایک دھبہ بھی نہ تھا۔ ڈیریٹھ سو سے اوپر مویشی تھے۔ میں نے انھیں ہولسٹائن نسل کے سمجھا مگر سکریٹری نے بتایا کہ وہ سب فلسطینی نسل کے ہیں۔ دودھ کا سالانہ اوسط فی گائے ننانوے ہزار پونڈ تھا۔ دودھ بھی مشین سے دوا جاتا ہے۔ اتنی چھوٹی سی آبادی نے ایک ہرٹن خانہ بھی کھول رکھا ہے۔ حفظانِ صحت کے اصول اور ریفریجریٹر مسلمان ملکوں میں اہم مسئلے سمجھے جاتے ہیں مگر غواٹ میں بالکل معمولی باتیں ہیں۔ مختلف مشینوں کی مرمت کے لئے گاؤں کا لومہار ناقص تھا اور تلِ عقیق سے ستری بلانا طول اٹل تھا اس لئے اس آبادی نے ایک ورکشاپ بھی قائم کر لیا ہے جو صرف مرمت اور پُر زے ہی بنانے کا کام نہیں کرتی بلکہ پوری مشین بنالیتی ہے۔ گھریلو دستکاریوں کو وسعت دینے میں اس ورکشاپ کا بڑا ہاتھ ہے۔ وہاں لوہے کی ڈھلانی کا کارخانہ بھی چل رہا ہے ایک فیکٹری فرنیچر اور دوسرے لکڑی کے کام کے لئے جازبی ہے اور ایک اور حشرات الارض مارنے والی دوائیں تیار کرتی ہے۔ مشین ہی سے کپڑے دھلتے، روٹی پکتی، کپڑے سننے اور جوتوں کی مرمت ہوتی ہے۔ عمارتیں بنانے والا ادارہ الگ قائم ہے اور پہاڑی کی چوٹی پر ایک ویکٹورین ہوٹل اور گاؤں والوں کی راحت گاہ ہے جہاں ایک سو بیس آدمی ٹھہر سکتے ہیں۔ پھلوں کو محفوظ کرنے کی ایک اور فیکٹری چل رہی ہے اور اس کا مال بیشتر انگلستان کو جاتا ہے۔ میں نے سکریٹری سے ایک مشین کے بارے میں پوچھا کہ کس کام کی ہے تو اس نے بتایا کہ :

”ایسینشیل آئل نکالتی ہے اور ہم نے خود ہی بنائی ہے، اب اس کی بہت مانگ ہے۔“

مزدوروں کا بیکار وقت گھریلو دستکاریوں میں صرف ہوتا ہے اور کوئی شخص کسی وقت بیکار نہیں بیٹھتا۔ میں نے سکریٹری سے پوچھا کہ گزشتہ سال پورے گاؤں کی کل آمدنی کیا تھی تو اس نے بتایا :-

”ملک میں ہماری کل آمدنی چار لاکھ پونڈ تھی۔ اس میں ایک لاکھ کاشت کا منافع تھا

اور تین لاکھ گھریلو انڈسٹری کا۔

یعنی کام کرنے والے ہر آدمی نے دو ہزار چھ سو امریکن ڈالر کمائے۔ مشرق وسطیٰ میں یہ اوسط آمدنی بہت بڑی دولت ہے۔ میں نے پھر سوال کیا کہ ہر آدمی کو نقد کتنا ملتا ہے تو اس نے کہا کچھ نہیں یا برائے نام۔

میں نے پوچھا: ”فرض کرو وہ کوئی کتاب ہی خریدنا چاہتا ہے؟“
اس نے جواب دیا کہ: ”کتاب کے لئے وہ لائبریری کو اطلاع دیدیگا اور کتاب آجائے گی۔“
میں نے پوچھا: ”اچھا اگر کوئی نوجوان چاہتا ہے کہ اپنی کسی دوست لڑکی کو تفریح کرانے لے جائے؟“
جواب ملا کہ: ”اس صورت میں وہ خرابی کے پاس جائے گا اور اسے مناسب رقم مل جائے گی لیکن وہ اگر اپنی بہن کو تفریح کرانا چاہتا ہے تو رقم کم ہو جائے گی۔“

یہودی قوم کی اس کو اپریٹو کاشتکاری کی کامیابی پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور ابھی بہت کچھ لکھا جائے گا، لیکن آج تو زراعتی اور سماجک طریقے برتنے میں یہ کامیا بیاں اپنا ثانی کہیں نہیں رکھتیں۔

جن لوگوں نے یہ سماجی انقلاب کر دکھایا ہے وہ بلاشبہ طاسٹائی، روسو اور کروٹکین کے فلسفے سے متاثر تھے لیکن ان کی مشقت وجا بھکا ہی دراصل حالات کے تقاضے کا نتیجہ تھی۔ ان کے سامنے کوئی نمونہ نہ تھا۔ فلسطین کی پہلی مشترک کھیتی اور سوشلسٹ سماج ۱۹۰۹ء میں دغانیہ بستی آباد کرنے سے شروع ہوئی تھی۔

مجھے یقین ہے کہ غواٹا میں اگر انفرادی کاشت کا طریقہ جاری ہوتا تو موجودہ صورت کا غواٹو کبھی وجود میں نہ آتا۔

اس بستی میں ہر میاں بیوی کے لئے ایک کشادہ اور آرام دہ کمرے کا مکان ہے۔ باورچی خانہ منبر ہے کیونکہ سارے گاؤں کا کھانا ایک جگہ پکنا اور ایک جگہ کھانا جاتا ہے۔ بچے، بچوں کے گاؤں میں رہتے ہیں۔ شام کو جب والدین اپنے اپنے کاموں سے فرصت پاتے ہیں تو بچے گھر آکر ان سے مل جاتے ہیں۔ چھٹی کا دن بھی بچے والدین کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ماں باپ اگر سیر تفریح کے لئے تل عقیف جاتیں تو بچوں کو بھی لے جاتے ہیں۔ سال میں ماں باپ کو دو ہفتے کی چھٹی ہوتی ہے، بچے ان چھٹیوں میں کبھی ماں باپ کے ساتھ جاتے بھی ہیں اور کبھی نہیں جاتے۔

بچہ پیدا ہونے کے چند ہفتے بعد تک زچہ اسپتال میں رکھی جاتی ہے اور پھر حج منہ تک آدھے دن

کام لیا جاتا ہے۔ باقی آدمے دن وہ نرسری میں اپنے اور دوسرے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے چھ مہینے کا ہو جانے کے بعد کچھ نرسری سے بچوں کے گاؤں بھیجا جاتا ہے۔ بچوں کی غذا، صحت، کھیل کود وغیرہ پر سخت توجہ دیکھائی جاتی ہے۔ غواٹا میں بچوں کی اموات کا اوسط چھبیس فی ہزار ہے جو دنیا میں سب ملکوں سے کم ہے، خود پورے فلسطین کا اوسط چوالیس فی ہزار ہے۔ غواٹا کا طبی انتظام بھی اپنا ہے، اسپتال میں پندرہ بڑے اور تیرہ بچوں کے بلینگ ہیں۔

غواٹا میں اٹھارہ سال کی عمر تک تعلیم لازمی ہے۔ ثانوی تعلیم کو ناقابل ترک سمجھا جاتا ہے۔ مگر چودہ سال کی عمر ہونے پر لڑکے لڑکیاں کھیت یا فیکٹری میں بھی کچھ وقت صرف کرتے اور دیکھتے ہیں۔ اٹھارہ سال کی عمر ہونے پر لڑکا یا لڑکی خود طے کرتے ہیں کہ ان کو وہاں رہنا ہے یا کہیں اور۔ ماں باپ مشورہ دے سکتے ہیں مگر جبر نہیں کر سکتے، جا کر پھر آ جانا ممنوع نہیں ہے۔ نئے آنے والے کو ایک سال تک جانچا جاتا ہے کہ وہ مشترک زندگی کے لئے بنا بھی ہے یا نہیں اور اگر وہ موزوں سمجھا جاتا ہے تو گاؤں سماج کا ممبر بنالیا جاتا ہے۔ سب سے بڑی جانچ اس بات کی کی جاتی ہے کہ نئے ممبر میں ”سمجھوتہ“ کرنے کی اسپرٹ ہے یا نہیں۔

سکرٹری نے بتایا کہ:-

”یہ نظام ہماری زندگی کی ساری سہولتیں فراہم کر دیتا ہے۔ ہمارا مستقبل محفوظ اور یقینی

ہے، رہنے کو مکان ہے، کھانے کو ہر چیز ہے، پہننے کو کپڑے ہیں اور جوتا، بچوں کی تربیت،

تعلیم اور معاشی کی ہمیں فکر نہیں، اور بے روزگاری کا اندیشہ نہیں اور چونکہ ہمارے کاندھوں

سے سارا بوجھ اتار لیا ہے، ہمارے پاس کلچری مشاغل کے لئے بھی وقت رہتا ہے۔“

ایک دوسرے منظم نے کہا کہ:-

”ہم عمارتوں وغیرہ پر جتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں اسی مناسبت سے ہماری آمدنی بڑھتی

اور کلچری معیار اونچا ہوتا ہے۔“

یقیناً غواٹا کے لوگوں کا کلچری معیار دنیا بھر کے دیہات سے بہت اونچا ہے۔ بارہ سو پچاس آدمیوں

کی بستی کے لئے ایک لائبریری ہے جس میں بیس ہزار کتابیں ہیں، لائبریری کی عمارت میں بڑوں اور بچوں

کے مطالعے کے چھ کمرے ہیں، جن میں اخبار اور رسالے بھی رکھے رہتے ہیں۔ ہال میں چھ سو آدمی بیٹھ

سکتے ہیں جس میں ایک اسٹیج بھی ہے۔ اور تل عقیق سے ڈراما کمپنی اکثر آتی رہتی ہے۔ ڈانس اکثر

ہوتے ہیں، خود گاؤں والوں نے چوبیس آدمی کا ایک اکیڈمیا قائم کر رکھا ہے۔ ایک گاؤں والے نے

مجھے فخر یہ کہا کہ ”ہمارے تو بوڑھے بھی رقص کے بغیر نہیں رہتے!“ اجتماعی رقص کی بھی مشق کھرائی جاتی ہے، بوڑھوں اور بچوں، سب کے لئے کھیلوں کا انتظام ہے۔ تیراکی بہت زیادہ مقبول ہے۔ انٹرنس غواٹا شہری و دیہی زندگی کا بڑا دلکش امتزاج ہے۔

شادیاں گاؤں سے باہر بھی ہوتی ہیں۔ لڑکی شادی کر کے شوہر کے ساتھ چلی جاتی ہے اور لڑکے اپنی بیویوں کو غواٹا لے آتے ہیں۔

اس گاؤں کا سماجی نظام اس لئے کامیاب ہے کہ جمہوریت کے اصول پر پورا پورا عمل کیا جاتا ہے۔ اس سوسائٹی پر اگر کسی کا تحکم ہے تو خود ان کا اپنا۔ ساری طاقت جنرل اسمبلی یا ٹاؤن میٹنگ کے ہاتھ میں ہے جو حسب ضرورت اجلاس کرتی رہتی ہے ہر سال ایک ایکڑ کمیٹیوں میں لیا جاتا ہے، وہ سال بھر کا پلاد بنا کر پیش کرتا ہے اس پلان پر اسمبلی میں بحث ہو کر ترمیم و اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور پھر اس کی تعمیل شروع ہو جاتی ہے۔ ہر کام کے لئے ایک کمیٹی بن جاتی ہے۔

اس نئے سماج میں جس موضوع پر مطلق توجہ نہیں دی جاتی وہ سیاست ہے۔ چونکہ یہ تنظیم کسی سماجی عقیدے کی تحت نہیں ہوئی بلکہ سماجی و اقتصادی بہبودی اس کا مقصد ہے جسے وہ حاصل کر چکی ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں، کوئی کسی کے سیاسی خیالات میں مزاحم نہیں ہوتا۔

غیر ملکی اخبار نویسوں نے غواٹا کی اس زندگی کو شہد کے چھتے کی زندگی سے تشبیہ دی ہے جہاں انفرادی خواہش کا وجود نہیں ہے۔ اس کا جواب غواٹا کے ایک بوڑھے کے ان لفظوں میں ہے:

”میں اگر دو چار ایکڑ زمین نجی طور پر کاشت کرتا ہوتا تو مجھے ڈراما دیکھنے یا رکیٹر اسٹےنٹنہ
طلیفٹ جانا پڑتا، مگر چونکہ میں مشترک سماج اور زراعت کا ممبر ہوں ڈراما کمپنی اور رکیٹر

میرے یہاں چلے آتے ہیں۔“

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے سوشلسٹ نظام کا جس میں کامل طور پر امداد باہمی کے اصول پر کام ہوتا ہے ملک کا مستقبل کیا ہے؟ اس سوال کا جواب نطن و تخمین ہی سے دیا جاسکتا میرا سچے خیال ہے کہ بستیاں بسانے میں اگر روپیہ کی افراط ہو تو یہ کامیابی ہرگز نہ ہوگی، غواٹا کی کامیابی لوگوں کی محنت مشقت کا نتیجہ ہے۔ غواٹا کی اسکیم تجربے کی حد سے باہر نکل چکی، اور محنت و قربانی کی سنرل برآجکی ہے۔ آج غواٹا جس منزل میں ہے وہاں پہنچ کر یہ سوال ہونے لگتا کہ انسان صرف روٹی کی کٹے نہیں جیتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کے دلوں میں یہ آرزو بھی پیدا ہو گئی۔ کہ مکان بہتر ہو اس کی آرائش اچھی ہو، اپنا ریڈیو اور ریفریجریٹر ہو، وہ لوگوں کی دعوتیں کریں اور

خود دعوئوں میں جابیں ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی بہت سی خواہشیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس وقت میرے خیال کے مطابق تقسیم نقد کی ضرورت کا وقت ضرور آئے گا۔ میرے اس خیال کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ فلسطینی لیڈروں نے غالباً یہی اندازہ کر کے ایک نئی قسم کے گاؤں بسانا شروع کر دیا ہے ایسے گاؤں میں کاشت تو مشترک محنت سے ہوتی ہے مگر حاصل افراد میں بٹ جاتا ہے تاکہ حسب منشاء و مرضی اسے خرچ کر سکیں۔

غواط سے تل عقیق پلٹے ہوئے میں سوچتا رہا کہ مصر و ایران اس اسکیم پر عمل کر کے کس قدر نفع اٹھا سکتے ہیں، ان ملکوں کا کسان اشتراکی محنت کو ہر چند پسند نہیں کرے گا مگر اسے اس کی کتنی شدید ضرورت ہے، مولشی کی نسل سدھارنے کی ضرورت ہے، اچھے بچوں کے انتظام کی ضرورت ہے، کھیتی اور انسانوں کی بیماریوں سے جنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم پھیلانے کی ضرورت ہے اور گھریلو دستکاریوں کے نفع کا پورا احساس کرنے کی ضرورت ہے!

ہمارے چند مطبوعات

علامہ شبلی :-	خطاب چھ آنے	حب وطن دو آنے
سفر نامہ مصر و شام - دور روپیہ	عبداللہ الحق :-	مدرس تنگ خدمت دو آنے
اسلامی مدارس چھ آنے	اساس التعليم تین روپے	عبدالماجد دریا بادی :-
اسلامی حکومت پانچ آنے	اختر جو ناگدھی :-	زود پشماں بارہ آنے
زیب النساء تین آنے	اسلامی کتب خانے چھ آنے	شوق قدوائی :-
امیر احمد علوی :-	حیات نظامی آٹھ آنے	عالم خیال بارہ آنے
تاریخ اندور ایک روپیہ	مہدی بھو مالی :-	قاسم وزہرا :- بارہ آنے و ایک روپیہ
سفر سعادت ایک روپیہ آٹھ آنے	انسان دس آنے	مرزا رسوا بی، اسے :-
احمد علی :-	رموز فطرت دو روپے	ثنوی امید و بیم چھ آنے
شباب لکھنؤ دو روپیہ آٹھ آنے	علامہ حالی :-	نوبہار دو آنے
مرقع ادوہ بارہ آنے	دیوان حالی دو روپے	غلام اسیر بدایونی :-
نذر بود و حاموی :-	الناظر کب کچینی لکھنؤ	بہترین غزل گو چار آنے
انتخاب نقیب آٹھ آنے		اسامی دہانندگی لایٹ - ایک روپیہ

چودھواں باب

(زمین کی حیات نو)

یہ خیال عام ہے کہ شہری لوگ جسمانی مشقت پسند نہیں کرتے۔ اپنے پُرانے تجربے کی بناء پر میں بھی اسی خیال کا تھا۔ لیکن غواط برنیر کے تقریباً سارے باشندے شہروں کے رہنے والے تھے، فلسطین پہنچنے سے پہلے انھیں کدال پھاؤٹے کا فرق بھی شاید معلوم نہ ہو۔ لیکن بیس سال کی مدت میں انھیں لوگوں نے محنت کا معجزہ کر دکھایا۔ بظاہر غواط کی بستی ایک معما نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہے نہیں پڑھا لکھا آدمی اگر ارادہ کر کے دیہاتی زندگی اختیار کر لے تو سائنسی طریقوں پر عمل کرنے میں اسے تکلف نہیں ہوگا اور اس کی ذہانت اسے ایک بہتر کاشتکار بنا سکتی ہے۔ چنانچہ غواط کے ان کاشتکاروں کے ایک ہاتھ میں کھربا اور دوسرے میں کتاب تھی۔ جس سرزمین پر وہ آپڑے تھے، قدرتا انھیں اس سے گہرا لگاؤ ہونا چاہئے۔ اپنی زرگیوں کو نیا جنم دینے کا عزم بھی ان کے اندر لازمی تھا۔ سائنس کے ماہرین کے مشورے انھیں حاصل تھے۔ باہر سے مالی امداد بھی ان کے دست رس میں تھی۔ یہ تمام باتیں انکا قیمتی سرمایہ تھیں۔ بایں ہمہ ان کے پاس اگر جدید ترین شینیں نہ ہوتیں تو ان کی کامیابی اتنی مکمل نہ ہوتی ظاہر ہے کہ ان کے عرب ہمسائے خود تاریخ کے مجروح تھے اور ان کو کچھ سکھانا نہ سکتے تھے۔ دیسی مویشی دیسے ہی خراب حالت میں تھے۔ جیسی فلسطین کی دھین، دودھ کا سالانہ اوسط فی مویشی تقریباً ساڑھے پندرہ سو پونڈ تھا (امریکہ کی گائے کا اوسط ساڑھے آٹھ ہزار پونڈ ہے اور ڈیرے کا مالک ایسی گائے کو اپنے گائے سے نکال دیتا ہے جو سال میں ساڑھے تین سو پونڈ مکھن نہ دیتی ہو) فلسطین کے نوآبادکاروں کے لئے بھی کم دودھ والے مویشی بے کار تھے۔ شام و لبنان کے مویشی بہتر ضرور تھے مگر تجارتی نقطہ نظر سے وہ بھی کارآمد نہ ہو سکتے تھے۔ یورپ سے عمدہ نسل کے مویشی آسانی سے منگائے جاسکتے تھے مگر تبدیل آب و ہوا کی وجہ سے وہ زیادہ مفید ثابت نہ ہو سکتے، ولندیزی گائے کچھ مناسب ثابت ہوئی

مگر کثیر تعداد میں لاکھ بھائی نہ جاسکتی تھی۔ ان حالات میں یہودی سائنسدانوں کو طے کرنا پڑا کہ فلسطین کے لئے انھیں ایک مناسب مویشی پیدا کرنا ہے۔ چنانچہ ولندیزی سائنڈ او۔ شامی گائے سے جو نسل طید ہوئی وہ قابل اطمینان نکلی۔ اس کے دودھ کا اوسط نو ہزار پونڈ ہے اور اس وجہ سے فلسطین میں ڈیری کی صنعت نہایت کامیاب ہے۔ فلسطینی عرب بھی اگر اپنے مویشیوں کی نسل اسی طرح بنالیں تو بلاشبہ فلسطین میں دودھ کی نہریں بہنے لگیں۔ دوران جنگ میں عربوں نے کچھ حوصلہ دکھایا اور نئی قسم کے مویشی فراہم کئے مگر بالآخر چھوڑ بیٹھے۔ بڑے مویشی کی طرح یہودی نوآباد کاروں نے بھیڑ بکری کی نسلیں بھی سدھاری ہیں۔ لیکن بکری جو نہ صرف کھیتی بلکہ جنگل کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، مقبول نہیں ہوئی۔

ان یہودی نوآباد کاروں نے ترقی کی کوئی صورت نظر انداز نہیں ہونے دی۔ مرغی پالنے کے کام کو بھی بہت کامیاب بنالیا اور ڈیری فارم کی طرح یہ بھی بہت نفع بخش ثابت ہوا ہے۔

مویشی کی نسل کو بہتر بنانے کا کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا فلسطین کی زمین کو نئی زندگی دے کر زرخیز بنانا، زمین کی سطح صدیوں تک بارش سے دھل دھل کر طاقات کھوتی رہی اور قوی بنانے کی کسی صورت پر عمل ہوا انھیں اس لئے بچر ہو کر رہ گئی۔ اس کے لئے عربوں کو ملزم بھی نہیں گردانا جاسکتا۔ صلیبی جنگوں کے زمانے سے یہ ملک تباہ برباد ہوتا رہا ہے۔ مغلوں کی یلغار نے بے شمار عرب کاشتکاروں کو خانہ بدوشی کی زندگی پر مجبور کر دیا اور زمینیں بے وارث پڑی رہیں۔ ترکوں نے چار سو برس حکومت کی مگر عرب کاشتکار کی ہمت افزائی نہیں ہوئی۔ بلکہ آفندی (زمیندار) اس کا خون چوستا رہا۔ ترکی حکومت کے حالات نے بھی آراضی کی تباہی کے سارے اسباب پیدا کر دیئے۔ ۱۹۰۹ء میں ٹی اے لارنس نے عرب ملکوں کا سفر کیا اور ان ملکوں کی بربادی دیکھ خون زدہ ہو گیا۔ لیکن یہودیوں کی نوآبادیاں دیکھ کر اسے نجات کی صورت دکھائی پڑی۔ وہ لکھتا ہے کہ:-

”ان کی دیہودیوں کی کامیابیاں لامحاذ عربوں کو بھی ایک دن اسی جگہ لے آئیں گی۔ اور

اسوقت عرب دنیا کی اہمیت بہت بڑھ جائے گی۔ یہودیوں سے عربوں کو تکنیکی مدد مل سکتی

ہے اور وہ اس طرح صنعتی یورپ سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان ملکوں کی ایک

کنفڈریشن وجود میں آکر ایکروز ”ورلڈ پاور“ بن جائے“

ملیریا ایک عام وبا کی صورت رکھتا تھا۔ یہودی نوآباد کاروں نے آتے ہی دلدلوں کو خشک کرنے کا کام شروع کر دیا۔ اس کام کو انجام دینے میں خود بھی ملیریا کا شکار ہوئے مگر سمجھتے تھے کہ اس بلا کو دفع کئے بغیر جینا محال ہے گا۔ چنانچہ جنگ ساٹھ سال تک لڑی جاتی رہی۔ آج ایک آدھ علاقے کو چھوڑ کر باقی

تمام دلدلیں خشک کر کے میرا کے مچھر کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ۱۹۴۷ء میں میرا نے بائیس فیصدی آبادی کو متاثر کیا تھا اور سلاکھ میں صرف دو فیصدی اس بخار میں مبتلا ہوئے۔

یہودیوں کو اس فتح سے جتنا فائدہ پہونچا اتنا ہی عربوں کو پہونچا۔ فلسطین کے کسان اب مصر، عراق اور ایران کے کسانوں کی طرح میرا کا شکار نہیں ہوتے۔

دلدلیں خشک کر دینے سے یہی فائدہ نہیں ہوا کہ میرا دفع ہو سکا بلکہ ایسا کرنے سے کافی بڑا رقبہ کاشت کے لئے دستیاب ہو گیا۔ جھوٹے سے ملک میں سو لاکھ ایکڑ زمین کا اس طرح آبادی بہت بڑی بات ہے جس علاقے میں دلدلیں ابھی تک خشک نہیں کی گئی ہیں وہ علاقہ کا علاقہ ہے اور ان دلدلوں کا رقبہ اٹھارہ ہزار میل کا ہے۔ حدّ جھیل کا علاقہ اور شاداب ہے کیونکہ بارش کافی ہوتی ہے۔ اب اس جھیل میں مچھلیاں پرورش کرنے کی اسکیم جاری کی جانے والی ہے۔ اس علاقے کی آبادی پندرہ ہزار ہے جس میں پانچ ہزار یہودی اور دس ہزار عرب ہیں۔

فلسطین میں زمین سے متعلق سارے کام تقریباً انجام پا چکے ہیں۔ چٹانوں کو کھود کر نکال پھینک دیا گیا ہے ڈھلان مسطح کر دئے گئے ہیں۔ روخامہ کے علاقے کی زمین کو اب بارش کا پانی بہا کر نہیں لے جائے گا۔ کھار والی زمینوں کو پاک کر کے قابل زراعت بنا لیا گیا ہے۔

تمام زمینوں کو قابل زراعت بنانے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ پانی کی تلاش بھی جاری تھی۔ ان نوآبادکاروں سے پہلے آبپاشی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ جھیلوں، ندیوں اور چشموں سے معقول کام لیا ہی نہ جاتا تھا۔ اٹھلے کنوؤں سے کچھ آبپاشی ہوتی تھی مگر زمین کی نہ کا پانی ان میں سے بھی نہیں نکالا گیا تھا۔ ۱۹۴۷ء میں ”یہودی نیشنل فنڈ“ نے پمپیشن کر کے بتایا کہ زیر زمین بہت کافی مقدار میں پانی موجود ہے، اور آسانی چار لاکھ ایکڑ کی زمین کی آبپاشی ہو سکتی ہے۔ اس وقت ملک صرف سو لاکھ ایکڑ زمین پر آبپاشی ہوتی ہو اور ان زمینوں پر ایک سے زیادہ فصلیں بوئی جاتی ہیں۔ بدل بدل کے فصل پیدا کرتا جدید دریافت ہے، فلسطین میں اس پر عمل کر کے زمین کی طاقت اور زرخیزی کو بڑھایا جا رہا ہے۔ تاریکی فلسطین کی پرانی پیداوار ہے مگر یہودی نوآبادکاروں سے پہلے تاریکی کی کاشت کے امکانات کا اندازہ نہیں کیا گیا تھا کہ چٹان میں سونا چھپا ہوا ہے۔

تاریکی کو فلسطین میں شہوتی کہتے ہیں، شکل اور ذائقہ دونوں طرح سے نہایت اچھا پھل ہے اور دنیا بھر میں اس کی مانگ ہو سکتی ہے۔ سلاکھ میں ساڑھے سات ہزار ایکڑ پر تاریکی کی کاشت ہوتی تھی، سلاکھ میں دس گنا تھی۔ عرب کے لوگ پھلوں کا ”گریڈنگ“ ان کا پیکنگ اور شہنگ نہیں جانتے تھے،

فلسطین کی زمین غلے کی کاشت کے لئے غیر موزوں ہے مگر یہودی کی طرح عرب کو بھی پیٹ تو بھڑا لیکن وہ اس میں بھی ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ نہ تو گہرا ہل چلاتا ہے نہ اچھا بیج میسر ہے اور نہ کھاد دینا چونکہ یہودی کاشتکار کے ذہن و دماغ پر قدیم روایات کا بوجھ نہ تھا، وہ وسیع پیمانے پر شیشہ کا استعمال کر کے، بدل بدل کر فصلیں پیدا کر کے، عمدہ بیج ڈال کر اور کھاد کے استعمال سے چھوٹے رقبے میں زیادہ پیداوار کر لیتا ہے۔ ان دونوں میں فرق ظاہر ہے، ایک لکڑی کا دقیا نوسی ہل چلاتا — دوسرا فولادی ہل استعمال کرتا ہے، ایک بیل سے کام لیتا ہے، دوسرا ٹریکٹر سے!

عہد توراتہ و انجیل میں فلسطین کی سر زمین پر شہد کی نہریں بہتی تھیں مگر درمیان کی صدیوں میں سوتے سوتے گئے، آج اس زمانے کو پھر سے زندہ کیا جا رہا ہے، فلسطین میں یہودی کاشتکار نے چھبیس ہزار چھتے ہال کر ساڑھے بارہ لاکھ پونڈ شہد پیدا کیا تھا۔ قوم اسرائیل نے تہیہ کر لیا ہے کہ سر زمین فلسطین کے ہر ذریعے کو ترقی دیکر پورا فائدہ اٹھایا جا۔ اسی مقصد سے اب وہاں مچھلی کی پیداوار بھی بڑھائی جا رہی ہے۔ جیللی کے سمندر میں شیشہ سے مچھا کی پرورش شروع ہوئی، مگر اب بحرِ روم سے بھی مچھلی پکڑی جا رہی ہے۔ اندرون ملک کی مچھلیوں مچھلیاں پرورش پا رہی ہیں۔

ایک نسل کی مدت میں یہودی جاگیرین نے ارض مقدس کو پورے مشرق وسطیٰ میں سب سے زرخیز علاقہ بنا دیا ہے، ہجر زمینوں سے دو دو تین تین فصلیں لے رہے ہیں۔ زمین کو یہ نئی زندگی ملائی ہے جب ان نوآبادکاروں نے اپنی جانیں کھپا دی ہیں، وباؤں سے جنگ کرنے میں جانوں کی قربانی دی ہیں۔

عربوں اور یہودیوں میں کیسی بھی عداوت ہو مگر یہودی نوآبادکاروں کا زوں کا یہ کارنامہ ایک حقیقت ہے، مشرق وسطیٰ میں ان لوگوں نے تاریخ کو پلٹ دیا ہے! ان کے اس کارنامہ سے عربوں کو کم پہونچا ہے۔ اور یہ کارنامہ انھوں نے فلسطین میں کر دکھایا ہے، وہی عراق، سعودی عرب، ایران اور بھی دکھایا جاسکتا ہے، بشرطیکہ کوئی طاقت رونما ہو کہ مسلمانوں کی کابی اور جہالت کی دیوار کو ڈھا اور مسلم فلاح کی تخلیقی قوت برسر عمل ہو جائے!

میں عرب طلبہ سے امریکہ اور دوسرے ملکوں میں ملا ہوں، میں نے مسلم ملکوں میں سیاحت کر کے نوجوانوں کی باتیں سنی ہیں اور ان کے دلوں اور آرزوؤں سے متاثر ہوا ہوں۔ عرب طالب علم غیر ملکی فارغ التحصیل ہو کر جب اپنے وطن پہنچیں تو ان کو ”درکان نمک“ ہو جانے سے بچانے کی ضرورت

نوجوان علم و فن کی آرزو رکھتے ہیں ان کو حصول فن کے لئے غیر ملکوں میں بھیجنے کی ضرورت ہے، اور جو ملک یا یورپ نہیں جاسکتے انھیں فلسطین بھیجا جاسکتا ہے جہاں سے واپسی پر یہ نوجوان اپنے ملکوں کو فلسطین کی طرح شاداب و زرخیز بنا سکیں گے، اپنے عوام کی تخلیقی قوتوں کو ہمیز دے سکیں گے۔ عرب ملکوں کی نئی نسل کے لئے بہترین تعلیم و تجربہ گاہ ثابت ہو سکتی ہے، وہاں نظریاتی اور عملی طور پر سائنسی ایتھوں سے زمین کو زرخیز بنانا سیکھ سکیں گے۔ فلسطین کی امداد باہمی کے اصول پر بنی ہوئی بستیاں یورپ کے تعلیم یافتہ یہودیوں کو اگر ماہر کاشتکار بنا سکتی ہیں تو عرب نوجوانوں کو بھی بنا سکتی ہیں۔

میں دقتوں سے بے خبر نہیں ہوں، اس میں عملی مشکلیں ہیں، کلچری رکاوٹیں ہیں، اور ڈپلومیٹک دشواریاں۔ لیکن = دشواریاں دور ہو سکتی ہیں بشرطیکہ دونوں طرف کے لیڈر انھیں دور کرنے کا ارادہ کر لیں۔ ان دشواریوں کو دور کرنے میں غیر ملکی ڈپلومیٹ اگر یہود و عرب کی عداوت کو بڑھانے کے بدلے سے کم کرنے میں لگ جائیں تو فلسطین میں مسلم نوجوانوں کو تعلیم کی بڑی آسانیاں مل سکتی ہیں۔ اور تمام علم مالک کی اقتصادی و معاشی دشواریاں دور ہو سکتی ہیں۔

یہود و عرب کی باہمی کشاکش کے متعلق برطانوی رائل کمیشن کی رپورٹ کا مندرجہ ذیل اقتباس روتوجہ سے پڑھنے کے قابل ہے:-

(۱) "فلسطین میں یہودی سرمایے کی درآمد نے پورے ملک کی بحالی پر اثر ڈالا ہے۔

(۲) عربوں کی سٹرس پیداوار میں جو غیر معمولی ترقی ہوئی اس کا باعث یہودی سرمایے کی درآمد ہے۔

(۳) یہودی کاشت کی ترقی عرب کاشت کو اور خاص کر سٹرس کی کاشت کو ہمیز دے رہی ہے

(۴) یہودیوں کی صنعتی و زرعی ترقی نے بہت سے عرب مزدوروں کو روزگار فراہم کیا اور شہروں بالخصوص پندرگاہوں کی ترقی کا باعث ہوئی۔

(۵) ہجر زمینوں کو قابل کاشت بنانے اور بیماریوں کو دفع کرنے میں کامیاب ہو کر یہودی نوآبادکاروں نے عربوں کو بھی فائدہ پہونچایا ہے۔

(۶) "نیشنل (یہودی) ہوم" کے فنڈ نے رفاہ عام کے لئے جو ادارے قائم کئے وہ اداروں

نے عرب آبادی کی بھی اتنی ہی خدمت کی جتنی یہودیوں کی۔ عداوتہ کے اسپتال میں

عرب مریضوں کا علاج بھی پوری دقت کے ساتھ ہوتا ہے، صفادے دق کے اسپتال

میں اور ریڈیولوجی انسٹی ٹیوٹ میں عرب مریض بھی بھرتی کئے جاتے ہیں۔ درہائی بیماریوں

پندرھواں باب

(مشکلوں کا لشکر)

تل عقیق پہونچنے سے پہلے ہستادروت کا نام میں نے سنا بھی نہ تھا۔ یہ نام ہے فلسطین کی یہودی ٹریڈ یونین) کا۔ لیکن یہ ایک ایسی جماعت کا نام ہے کہ تل عقیق پہونچ کر ناممکن ہے کہ کوئی اس سے بغیر رہے۔ اس سے بے خبر رہنا گویا بحر روم کے وجود سے بے خبر رہنا ہے۔ میں جہاں جاتا تھا ہستادروت کی علامتیں اس طرح سامنے آتی تھیں جیسے بحر روم کی لہریں۔

مزدور تنظیم کی یہ نوعیت دیکھنا کیا تصور میں آنے والی بات بھی نہ تھی۔ اس مزدور تنظیم نے اپنے سر جس قدر ذمہ داریاں لی ہیں اور جو تخلیقی اسپرٹ دکھائی ہے اور اس اسپرٹ کا جو کامیاب عمل ہوا ہے اس کی مثال کہیں دنیا میں نہیں ملتی۔

یہ جماعت جس کا نام ہستادروت ہے مزدور جماعت بھی ہے اور سرمایہ داری ادارہ بھی۔ یہ یقوت دونوں کی نمائندہ ہے۔ وہ فلسطین میں سب سے زیادہ مزدوروں سے کام لینے والا کارخانہ دار ہے مگر مزدور مفاد کا محافظ بھی ہے۔ اس ادارے کی بہت سی فیکٹریاں اور کارخانے چل رہے ہیں اور تجارت و صنعت کی ترقی کے خیال سے بہت سی فیکٹریوں اور ملوں میں حصہ دار بھی ہے۔ دوسرے کارخانہ داروں سے تعاون کر کے ہستادروت نے شہر بیر شیبہ کی تعلیم کے لئے ایک فنڈ اکٹھا کر لیا ہے جہاں دس ہزار کی آبادی ہے۔ سینٹرل ٹریڈ اینڈ انوسٹمنٹ کمپنی کی شرکت میں، ہستادروت نے جتد کے اندر ایک سینٹ فیکٹری قائم کی ہے۔ فنی شن کانچ کا کارخانہ فیل ہو چکا تھا، ہستادروت نے اس کے مالک سے خرید لیا اور مزید سرمایہ لگا کر اسے بالکل جدید سائنسی طریقے پر پہلایا۔ آج شیشے کی چادریں بنانے کا یہ بہترین کارخانہ ہے۔ تعمیرات کا کام بھی بہت بڑے پیمانے پر جاری ہے اور مشینوں سے جوتا، اینٹ، صابن، تیل اور کاسمیٹک وغیرہ بنانے کی فیکٹریاں بھی کام کر رہی ہیں۔

استاد روت، نجی ملکیت کے حق میں بھی ہے وہ پیداوار بڑھاتا ہے تو اس کی تقسیم بھی صحیح کرتا ہے، خدمت کرتا ہے تو جذبہ مسابقت بھی پیدا کرتا ہے، وہ عام تاجروں کی طرح اپنے حریف تاجر کو نقصان بھی پہنچا دیتا ہے اور اسے گمراہ کر کے نکل بھی جاتا ہے۔ اس نے کارخانہ دار اور تاجر کی حیثیت سے جو وقار و رسوخ حاصل کیا ہے وہ حقیقتاً تبارقی فراست اور ہوش مندی کا بہترین مظاہرہ ہے، سامان طیار کرنے اور اس کی تقسیم کرنے والے کی حیثیت سے استاد روت کی طاقت بے حد بڑھ گئی ہے، اسی وجہ سے اس کے حرکت و عمل کی بھی حد نہیں رہی ہے۔ وہ مہاجن اور ہیکر بھی ہے اور بچت کرا کے ڈیپازٹ کرنے اور قرضے دینے کی متعدد سوسائٹیاں بھی اس نے جاری کر رکھی ہیں۔ اس کے کئی چھاپے خانے بھی ہیں اور اسکے متعدد اخبار، رسالے اور پمفلٹ بھی ہیں۔ چھوٹے بچوں کے لئے، لڑکوں کے لئے اور بالغوں کے لئے اسکول کھول رکھے ہیں، تکنیکی تعلیم کا بھی انسٹیٹیوٹ جاری ہے۔ تل عقیق میں اس کا اپنا تعمیر ہے جہاں ہر قسم کے ڈرامے کھیلے جاتے ہیں۔ وہ اسپورٹس (کھیل) کی بھی ہمت افزائی کرتا ہے۔ ”یہودی ایجنسی“ کے تعاون سے اس نے ایک ٹریننگ اسکول جہازیوں کی تعلیم کے لئے کھول رکھا ہے۔ دوسرا ہوا بازی کا اسکول چلا رہی ہے۔ ایک کارخانہ جہاز بنانے اور مرمت کرنے کا بھی چلا رہی ہے۔ مچھلیاں پکڑنے کے لئے اس نے چھوٹے چھوٹے جہاز خود بنوائے ہیں۔ کاشت کی مشینیں بنانے، چمڑہ رنگنے، ربڑ کا سامان طیار کرنے اور کپڑے کی انڈسٹری میں اسے خاص امتیاز حاصل ہے۔ چوری، آگ، زلزلہ، زندگی اور حادثہ وغیرہ کا بیمہ بھی کرتا ہے فلسطین کے بائیس فیصدی مزدور، استاد روت کے کارخانوں اور فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں۔ فلسطین میں جتنا سا تجارت بنتا ہے اس کا پانچواں حصہ استاد روت کی فیکٹریوں کا بنا ہوتا ہے۔

دنیا کے اور ملکوں میں بدیسی مزدوروں کے داخلے پر پابندیاں ہیں، مزدور تحریکیں اس کی مخالفت کرتی ہیں، مگر یہ مزدور تنظیم ایسی ہے جو نئے آنے والوں کا خیر مقدم کرتی ہے۔ نئے مزدوروں کے فلسطین میں آنے سے نہ تو وہاں کے پُرانے مزدوروں کی شرح مزدوری میں کمی آتی ہے، نہ ان کی اجتماعی طاقت میں کمزوری ہوتی ہے نہ بیروزگاری بھیلتی ہے۔

دنیا بھر کی ٹریڈ یونینیں کیونزیم کی طاقت ہیں اور اس طرح طبقاتی جنگ بھیلتی بڑھتی ہے مگر استاد روت ایک ایسی مزدور تنظیم ہے جو کیونزیم کی موت ہے! استاد روت کے سب سے بڑے اور زیادہ کھٹنے والے اخبار کا موٹو ”آزادی خیال و اتحاد عمل“ ہے۔ اس طرح تنظیم مغربی ملکوں کی مزدور تحریکوں سے بھی مختلف ہے استاد روت اپنے مقصد و مدعا کے تحت اپنی ذمہ داری بڑھانے سے گھبراتا نہیں، اسی طرح وہ اپنے ممبر بڑھانے میں بھی حوصلہ مند ہے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ ”تمام لوگ اپنی محنت کی کمائی سے پورا نایاب اٹھائیں

اور کوئی شخص دوسرے کی محنت سے فائدہ اٹھانے چاہئے؟

اسی لئے ہستادروت کی ممبری سب کے لئے کھلی ہوئی ہے۔ ہات پاؤں کے مزدور، پولس میں، کسان، کلاڑی، ڈاکٹر، وکیل اور صنایع سب اس کے ممبر ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ البتہ جو کسان مزدور لگا کر کاشت کرتا ہے وہ اس کا ممبر نہیں بن سکتا۔

یہ ادارہ سلسلہ میں قائم ہوا اس وقت اس کے ممبر ساڑھے چار ہزار سے بھی کم تھے مگر بڑھتے بڑھتے آج پورے دو لاکھ سے کچھ زیادہ ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے اس کے ممبروں کے اعداد و شمار یہ ہیں:-

اپنی زمین پر کاشت کرنے والے	۲۴ فیصدی
کھیت مزدور	۳
ٹیچر، ڈاکٹر، وکیل وغیرہ	۶
پولس میں	۳

یہ ایسے مختلف و متضاد پیشے کے لوگوں کا اجتماع ہے کہ اس کو نہ پروتاریہ جماعت کہا جاسکتا ہے نہ درمیانی طبقے کا ادارہ۔ وہ ان دونوں کا مجموعہ ہے۔ الغرض ہستادروت سب کچھ ہے، بیگرے، سلیس مین ہے، اسپورٹر و امپورٹر ہے، تھوک فروش، خردہ فروش ہے، سرمایہ دار و مزدور ہے، اس کی حرکت و عمل کا دائرہ سرچکرا دیتا ہے اور اس کی طاقت اور شوکت کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔

فلسطین میں حالات کچھ ایسے عجیب و غریب تھے کہ ہستادروت کے وجود میں آئے بغیر کام بھی نہ چلتا۔ یہی وجہ ہے کہ مزدور تنظیم ہونے کے باوجود ہستادروت دنیا کے اور تمام مزدور اداروں سے مختلف ہے اس تنظیم کا کام مزدوروں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دینا ہی نہ تھا، اس کا مقصد یہودی شخصیت کو نئے سانچے میں ڈھالتا بھی تھا۔ یہودیوں میں وہ اوصاف پیدا کرنا تھا جو دو ہزار سال کی آوارہ گردی میں وہ کھو چکے تھے۔ ہستادروت کے ساتھ دوسرے یہودی اداروں نے بھی ہاتھ بٹایا۔ اس ادارے کے ایک ذریعہ آدمی سے میں نے سوال کیا کہ کیا وہ ایک فقرے میں ہستادروت کے مقاصد بیان کر سکتا ہے تو اس نے اقرار کیا اور بتایا:-

یہودیوں میں فلسطین *Palestina* پیدا کرنا:

اس کا یہ لفظ میرے لئے ویسا ہی ناقابل فہم تھا جیسا لفظ ہستادروت۔ میرے لئے یہ اصطلاح *Tudism* اور *Zionism* سے زیادہ دلچسپ تھی۔

فلسطین میں متعدد یہودی ادارے کام کر رہے ہیں جن کا مقصد و دعا ایک نئی قومی تعمیر ہے ہستادروت

بھی اسی مقصد کے لئے وقت ہے، مگر اس کا دائرہ عمل وسیع ہے اس کے کارگزاروں نے سمجھ لیا ہے کہ مختلف ملکوں کے یہودیوں کو فلسطین میں پناہ دینا اور بسا دینا کافی ہوگا بلکہ خطرناک بھی ہوگا! یہ نیا یہودی سماج اگر درمیانی طبقے کے لوگوں سے بنتا ہے جس میں دوکاندار، وکیل اور دوسرے پیشوں کے آدمی ہوں تو یہودی وطن (HOMELAND) کی توہین ہوگا۔ ہٹلر وروت اس لئے یہودی قوم کے اندر سے GHETTO ذہنیت کو فنا کر دینا چاہتا ہے، اس سماجی تنفر اور گھمنڈ کو مٹا دینا چاہتا ہے جو مختلف ملکوں کے یہودیوں میں سرایت کر چکا ہے۔ اس کا منشا وہ مقصد یہ ہے کہ اس قوم کے اندر فطرت اور آرائشی سے وہی لگن پیدا ہو جائے جو ان کے آباء و اجداد میں اس وقت تک پائی جاتی تھی جب فلسطین کے پاکستان آباد تھے اور زراعت شاداب تھی۔ آر وٹ، ڈبوڈ، گارڈن یہودی احمائے ثانی کا بڑا مبلغ تھا۔ لکھتا ہے :-

”وہ قوم جو فطری یعنی خود شعوری، خود کفنی زندگی کے علاوہ کسی دوسرے قسم کی زندگی کی مادی پہچان ہے، ایسی قوم کبھی جفاکش نہیں بن سکتی تا وقتیکہ وہ اپنے ارادے اور عزم کو اسی مقصد کے لئے وقف نہ کر دے! محنت و مشقت بعض سبب نہیں ہے جو انسان اور زمین کے درمیان رابطہ اور حق قائم کرتا ہے بلکہ وہ سب سے بڑی قوت ہے جو ایک تہذیب کو بچانے کے لئے درکار ہوتی ہے، محنت انسانی مستقبل کے لئے برترین تصور اور عقیدہ ہے، ایسی عینیت ہے جیسے آفتاب کی معالجہ نوعیت!“

فلسطین کے مہاجر یہودی جس ملک کے بھی ہوں، جو مادی مشقت کو سماجی کمتری کی دلیل سمجھتے تھے، محنت کا لفظ سماجی تحقیر کا مفہوم ادا کرتا تھا۔ اس لئے ان کو محنت و مشقت کا اعزاز و مرتبہ سمجھانے کے لئے کمرہ تعلیم کی ضرورت تھی۔ کتاب و قلم ہی تنہا تہذیب و تمدن کی علامت نہیں، بلکہ گدال، ہتھوڑا، پھاؤڑا اور ہل بھی اسی طرح تہذیب و تمدن کے نشانات ہیں۔ یہ سارے مہاجر یہودی اگر دوکاندار، ڈاکٹر اور وکیل بن گئے اور کچھ زمیندار پیدا ہو گئے تو یہودی وطن کا کوئی مستقبل نہ ہوگا۔ ہٹلر وروت زمینداری کے ادارے کو سامنت شاہی کی علامت سمجھتا اور اس سے سخت بیزار ہے۔ وہ کہتے عرب مزدوروں پر یہودی کاشت کو منحصر کرنے کے سخت خلاف ہے اس کا مقصد ہے کہ یہودی اپنی زمینوں پر خود کاشت کریں۔ یہودی دوکاندار یہودی وکیل، یہودی پروفیسر، یہودی ڈاکٹر، یہودی کارخانہ دار، یہودی ماں باپ سب محنت پسند نجائیں وہ فلسطین کو صنایع و سائنسداں تاجروں مالک، کالک نہیں بلکہ مستر یوں، مچھیروں، کسانوں، مزدوروں اور بوجہ اٹھانے والوں اور انیشیٹس تھوپنے والوں کا ملک بنانا چاہتا ہے۔ لگاؤ کے ساتھ زمین پر محنت

کر کے اور ہرا گئے اور کچے والی چیز سے محبت کر کے اسے ایسا مقدس و معزز بنا دیا جائے جیسی وہ عہد قدیم میں تھی۔ ہتساروت جنگلیں کسان پیدا کرنا نہیں چاہتا بلکہ مسکین اور ادنیٰ کسان بنانا چاہتا ہے اور یہ کوئی انجیل کا اہام نہیں بلکہ وقت کی وہ فوری ضرورت ہے جو انجیل کے الفاظ کو نیا مفہوم دیتی ہے۔ ان وجوہ پر ہتساروت سمجھتا ہے کہ اس کا فرض یہی نہیں ہے کہ مزدوروں کی معمولی اور راوی مانگوں کی حمایت کر کے انہیں پروا کرے بلکہ یہ بھی ہے کہ غیر شغیتی یہودی کو محنت کش بنادے۔ محنت سے محبت کرنا سکھائے۔ ہتساروت کا بہت سا لٹریچر جب میں نے مطالعہ کیا تو مجھ پر ”محنت کی فتح“ کا مفہوم واضح ہوا۔ اور میں سمجھا کہ ”فلسطینیت“ یہودیوں نے ذہن و مزاج کو کس طرح بدل رہی ہے۔

برطانیہ کی ابتدائی حکومت اٹھائیس سال فلسطین میں قائم رہی، اس مدت میں اگر وہ وہاں کی سماجی اصلاح مخلصانہ طور پر اتنی بھی کرنا چاہتی جتنی خود انگلینڈ میں کنسر ویٹو حکومت نے کی تو ہتساروت ایسا زبردست ادارہ کہنی نہ بن سکتا جیسا کہ وہ آج ہے۔ برطانیہ کا سامراجی داغ فلسطین میں بھی اتنا ہی غیر جواب دہ تھا جتنا دوسرے مقبوضات میں۔ سماجی رجحانات سے متعلق اس نے ہر جگہ دیسی حکمرانوں کو کم سے کم زحمت دی اور محنت کش عوام کی کم سے کم مدد کی ہے۔ فلسطین میں ابتدائی حکومت نے جو ”لیبرل“ بنایا وہ کسی ایسے تحفظی قانون سے تو بہت بہتر تھا جس سے عرب مزدور و اتھ تھے مگر اس بدرجہا ادنیٰ تھا جو کنسر ویٹو حکومت خود انگلستان میں جاری کر سکی تھی۔ اس حکومت نے ۱۹۴۵ء میں یہ حکم تو بلا تامل جاری کر دیا کہ دیا سلائی بنانے میں سفید فاسفورس استعمال نہ کیا جائے مگر عرب لوگ اپنی کم عمر بچیوں کو ادنیٰ قسم کی خدمت پر نوکر کرنے کے جو معاہدے کر کے کچھ رقم وصول کر لیا کرتے تھے اس رواج کو موقوف نہ کیا۔ بڑی اصلاح یہ کی تھی کہ سال بھر سے زیادہ کا معاہدہ غیر قانونی ہوگا۔

ہتساروت نے اگر مزدور کے حقوق کی حفاظت کے لئے جدوجہد نہ کی ہوتی تو فلسطین ہمیشہ سستی مزدوری کی منڈی بنا رہتا۔ اس نے ایک طرف مزدور کے حقوق قائم کرائے اور دوسری طرف عہدہ مزدوروں کو محنت پسند بنایا۔ اس طرح اس نے وہ ذمہ داریاں اپنے سر لیں جو حکومتوں کو لینا چاہئے تھیں اور فلسطین کی ابتدائی حکومت اسے پورا نہیں کر رہی تھی۔ مزدور کو پسند نصیبت کرنا بے نتیجہ ہے۔ اگر اسے یقین نہ دلایا جائے کہ اس کی محنت کا مناسب معاوضہ بھی ملے گا۔ اس نظریہ کے تحت ہتساروت نے رفاہ و اصلاح کا ایک ایسا پروگرام بنایا جو مغربی ملکوں میں بھی جاری نہ کیا جاسکا تھا۔ ہتساروت اپنے تمام مزدوروں کی جان، تندرستی، حادثہ، بیماری، ضعیفی اور بے روزگاری کا بیمہ کرتی ہے اور بیواؤں، یتیموں کو پیشین بھی دیتی ہے۔ زچہ کی حفاظت اور بچے کی خبر گیری اس بیمے کا خاص پہلو ہے۔ اس کا سب سے

”ہتم ہاشان کام“ بیمار فٹڈ ہے، جس کی شاخیں اور ادارے سارے فلسطین میں پھیلے ہوئے ہیں جہاں جہاں یہودی کاٹت کی نوآبادی ہے وہاں ہستادروت کا طبی امداد کا انتظام بھی ضرور ہے اس نے جو ادارے قائم کئے ہیں، ان کی تعداد ذیل میں درج ہے :-

۶	اسپتال
۴	بعد صحت آرام گاہیں
۸	مرکزی دوا خانے
۳۱۵	دیہاتی ڈسپنسریاں
۷	ایکمرے انسی ٹیوٹ
۱	مرکزی فارماسیوٹیکل ڈپو
۱۶۱	فارمیسیاں
۲۷	دانت کے کلینک
۳۰	الکٹرو تعمیراتی انسی ٹیوٹ

بچوں کی خبر گیری کا سینٹر ڈیٹا کنٹ آف ہائی میں ۱

ان تمام ممبروں کے علاوہ ہستادروت غیر ممبروں کو بھی طبی امداد پہنچاتا ہے اور زچہ کی خبر گیری کا خاص انتظام ہے۔ اس کام کے لئے اس نے تمام کارخانہ داروں سے وہ جتنی مزدوری سال بھر میں ادا کرتے تھے اس کا تین فیصد وصول کیا اور اس کے میں اپنے ممبروں سے سات بلکہ گیارہ فیصد تک وصول کیا اور یہ سارے کام جاری کئے۔ اس فٹڈ میں انتدابی حکومت اور دوسرے یہودی اداروں نے بھی چند دیا۔ بعض طبی اسکیموں میں عرب مزدور بھی شامل ہیں۔ عرب مزدوروں کو ہستادروت پوری طرح شامل کر لیتا مگر باہمی مفاد بڑا مانع تھا۔ اس لئے اس نے فلسطین لیبر لیگ قائم کرائی جس میں دونوں قوموں کے مزدور اپنی آزاد مزدور جماعتوں کو خود مختار رکھتے ہوئے بعض مفاد کے لئے ایک پلیٹ فام پر جمع ہو سکیں۔ اس لیگ کا کام عربی و عبرانی دونوں زبانوں میں ہو سکتا تھا۔ اس لیگ کے پانچ ہزار سے زیادہ ممبر بنے اور سیاسی نزاکتوں کی بنا پر اپنا مقصد حاصل نہ کر سکی۔

دنیا بھر میں کوئی انسان طبی امداد سے اتنا محروم نہیں جتنا وہ عرب کسان جو شہروں سے فاصلے پر آباد ہے۔ ہستادروت کی طبی تنظیم ان عرب کسانوں کی خدمت کرتی ہے۔ دو ہزار پانچ سو سے کچھ زیادہ ڈاکٹر و نرسیں۔ ان میں دس سو سے اوپر عرب ہیں اور سوسو غیر عرب عیسائی باقی سب یہودی ہیں۔ لیبر لیگ

اپنے عرب ممبروں کو طبی امداد پہنچاتی ہے۔ وسیع پیمانے پر طبی امداد کا انتظام ہستاد روت کی حرکت و عمل کا صرف ایک پہلو ہے، ورنہ اس کی خدمات مختلف نوعیت کی ہیں۔ جسمانی اور کلچری ترقی و بہبود کی خاطر متعدد تجارتی ادارے قائم ہیں۔ تعلیم گاہوں کے علاوہ کھیل کے میدان تھیٹر اور اخبار اور رسالے نکل رہے ہیں۔

ہستاد روت کی امداد نہ ہوتی تو غواط برنیر آباد نہ ہو سکتا اور آہا و سہی ہو جاتا تو اتنا خوشحال و کامیاب نہ ہوتا۔

ہستاد روت کے مہاجری ادارے تنووک اور غورہ فردوسی کی کوآپریٹو سوسائٹیاں اور فیکٹریاں سب نوآباد کاروں کی بحالی و ترقی کے لئے اور ہر وقت ان کی خدمت کے لئے آمادہ ہیں۔ فلسطینی ساخت کے اوتار آلات۔ درآمد کی ہوئی مشینیں، فنی جراید، ہوشیار مستری، کاشت کے ماہر، اور دوسری بہت سی چیزیں نوآباد کاروں کی خدمت کے لئے اسی طرح قابل حصول ہیں جس طرح طبی امداد۔ فلسطین میں دوسو کے قریب امداد باہمی اور چھوٹے کاشتکاری کے گاؤں ایسے ہیں جو ہستاد روت کی امداد کے بغیر آباد نہ ہو سکتے تھے۔

یہودی قوم میں مخصوص ذہن و دماغ کا کاشتکار طبقہ پیدا کر دینا اسی عظیم انسان ادارے کا کام تھا۔ اس کے تمام کام پہلے سے سوچے سمجھے پلان کے مطابق انجام پاتے ہیں اور ان اسکیموں اور پلانوں کا بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کاشتکار کاشت کو کامیاب بنانے کی فکر کے سوا ہر فکر سے آزاد ہو۔ چنانچہ اس ادارے کی مدد اور ہدایت کے بموجب نو جوان یہود مرد اور عورتوں کی ایک جماعت بحر مردہ کے ساحل پر پہنچی جہاں صدیوں سے کسی قسم کی روئیدگی کا وجود نہ تھا کیونکہ زمین میں تیزابی مادہ تھا، ان نوجوانوں نے بالآخر اس زمین کو کار آمد بنالیا اور وہاں بیت حارہ کے نام سے ایک خوشحال گاؤں آباد ہو گیا۔ لیکن ۱۹۴۷ء کی جنگ میں وہ گاؤں عرب فوجوں نے پامال کر دیا۔

یہ ادارہ مسلسل و متواتر نئی زمینیں دستیاب کرنے کی جستجو میں رہتا ہے۔ ۱۹۴۷ء میں اسے نفیقت کے علاقہ پر توجہ کی۔ یہ علاقہ جنوبی فلسطین میں کوئی تیس لاکھ ایکڑ زمین کا ایک مثلث ٹکڑا ہے۔ پانی کی قلت تھی اور روئیدگی کا صرف ایک کنارے پر وجود تھا وہاں بدوسی لوگ سیاہ ڈیرے جائے اپنے گھروں کو چراتے تھے اور اگر پانی برس جاتا تو گڑھوں میں پانی جمع کر کے کچھ کاشت بھی کر لیتے تھے۔ حالانکہ کسی وقت یہ علاقہ ایک تھکن کا مرکز رہ چکا تھا۔ اس علاقے کو شاداب بنانے کے لئے ہستاد روت نے تین ہمیں جدا جدا روانہ کیے تاکہ زمین، آب و ہوا اور پانی کی تلاش کر کے رپورٹ دیں۔ ۱۹۴۷ء تک اس علاقہ میں چودہ گاؤں آباد ہو گئے۔

اکیس اور آباد کرنے کی اسکیم تھی۔ ۱۹۴۸ء میں یہ علاقہ جنگ کا میدان بنا رہا۔ کاشت کی ترقی کے ساتھ ہستادروٹ نے گھریلو صنعتوں کو بڑھانے میں بھی بہت بڑا کام کیا ہے۔ شکل

سے کوئی کاشتکار آبادی ایسی ہوگی جہاں اچھے بڑے پیانے پر گھریلو صنعتیں نہ چل رہی ہوں۔

امداد باہمی کے اصول پر پورے فلسطین میں عمل کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہستادروٹ نے کسی سیاسی نظریے کو قبول نہیں کیا ہے۔ اور یہی بات اس کی طاقت و اثر کا راز ہے۔ من حیث الجماعت ہستادروٹ کا بھان سوئٹسٹ ہے لیکن وہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں بنا ہے۔ ۱۹۴۸ء میں اس کی چھٹی جنرل کنونشن ہوئی تو فلسطین کی بچپن سیاسی پارٹیوں میں سے دس پارٹیوں کے لوگ اس کنونشن میں شریک تھے۔ سمر چند ہستادروٹ یا لیبر پارٹی اس ادارے میں اکثریت رکھتی ہے مگر ادارے کے کاموں میں سیاسی عقاید کا اختلاف کبھی نکل نہیں ہوا۔ یہ ادارہ سوئٹسٹ ڈیا کریٹ سے بہت قریب ہے۔

روس کی حالیہ پالیسی نے کیونسٹوں کو فلسطین میں نامقبول بنا دیا ہے، لیکن سخت اختلاف کے باوجود وہاں باہمی عناد نہیں پایا جاتا۔

ہستادروٹ کی بڑی خصوصیت اس کی کاروباری ذہنیت رکھنا اور اس کا عملی ہونا ہے۔ ممبروں کی تعداد بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی مالی طاقت اور سماجی وقار اتنا بڑھا ہوا ہے کہ انتدابی حکومت کے زمانہ میں اسے ”ریاست کے اندر ریاست“ سے تعبیر کیا جاتا تھا اور اس وقت یہ بات غلط بھی نہ تھی اس لئے کہ ہستادروٹ بہت سے ایسے کام کرتا ہے جو حکومت کو کرنے چاہئیں۔ اب چونکہ اسرائیلی ریاست قائم ہو گئی ہے۔ اس لئے ہستادروٹ اب بھی ریاست کے اندر ایک ریاست ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ مستقبل کرے گا۔ اور وہ اس لئے کہ خود اسرائیل کے مستقبل کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا، ایک چھوٹی سی ریاست کے اندر بچپن مختلف عقاید کی سیاسی پارٹیاں کوئی نیک شگون نہیں کہا جاسکتا اسرائیل کے انتہا پسند جو انتدابی زمانے میں دہشت انگیزی پھیلاتے رہے، اب اکھنڈ فلسطین چاہتے ہیں۔ اور ان کی طاقت و اثر سے افکار نہیں کیا جاسکتا۔ میرے خیال کے مطابق یہ جماعت یہودی قومی اتحاد کے لئے خطرہ ہے۔ کیونکہ اکھنڈ فلسطین کے تصور میں اگر اس جماعت کو کامیابی نہیں ہوئی تو وہ خود اسرائیل کے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اہم سوال ہے جو اسرائیل کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں اس ذیل میں ہستادروٹ کا اثر و رسوخ ہی توازن کی برقرار رکھ سکتا ہے۔

سولھواں باب

(بیداری یا تباہی)

بالآخر میں واپس سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا۔ جینوا کا موسم گندہ تھا مگر اس کی سٹھرائی اور صفائی چمکتی معلوم ہوتی تھی، مشرق وسطیٰ کے شہروں کے مقابلہ میں جینوا ایک نئی چیز معلوم ہو رہا تھا۔ (اسل میں یہاں تین اپنی ابتدائی منزلیں طے کر رہا ہے اور اینٹ پر اینٹ چن کر ایک ڈیڑھ عمارت تعمیر ہو رہی ہے۔ جینوا میں قاہرہ کی سی شان و شوکت اور افلاس و ادا کی انتہا دونوں مفقود ہیں۔

خیالات کو ایک مرکز پر لانے کے لئے جینوا بہت مناسب مقام ہے۔ میں نے اپنی یادداشتیں نکالیں اور وہ سب کتابیں بھی جو میں نے دورانِ سیاحت میں خریدی تھیں اور وہ لٹریچر بھی جو مجھے وزارت خارجہ کے دفاتروں سے ملا تھا۔ میں ان سب پر غور کرنے لگا۔

جسوقت میں اپنی نوٹ بک کو پڑھ رہا تھا تو ان میں لطف و راحت، ترحم و ہمدردی کی تمام باتیں ڈیوٹ جوتوں کی منہ کی نہیں بلکہ مشنری پادریوں کی کہی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر ولیم لام اور ڈاکٹر ولیم شارب سے میری ملاقاتیں مہول جانے والی چیز تھیں، دونوں تصنیع سے پاک اور اپنے حلقہ عمل کی ممتاز ہستیاں تھیں، ایران کے لئے ان کے تعلقات جس نوعیت کے تھے وہ بلاشبہ بڑے محرک و سبق آموز تھے۔ ڈیوٹ جوتوں اور پاور پوائنٹس سے دونوں انسان بہت اونچے اور ارفع تھے۔ ان کا کام نوع انسان کی خدمت ہو ان پادریوں نے ایران میں سوال انسانیت کی اہمیت کا جیسا اندازہ کیا ہے کسی ڈیوٹ جوت یا سائنس کے ماہر نے نہیں کیا ہے۔ ان پادریوں نے کوئی اصل تو پیش نہیں کیا لیکن بہتری کی امید مزدور ظاہر کی ہے۔ بہتری کس طرف سے آئے گی؟ یہ نہ ان کو معلوم ہے نہ کسی اور کو۔

جو لٹریچر میں نے دورانِ سیاحت میں خریدا اس میں لاؤڈر ملک کی کتاب PELASINE: LAND OF PROMISE بھی تھی۔ اس میں بہت سی ایسی باتیں درج ہیں جو میرے

بدنے کی ہے۔ جن بیماریوں کو آسانی سے دفع کیا جاسکتا ہے ان سے ہمیں لاکھ بیٹریں ہر سال مرجاتی ہیں۔
حشرات الارض کھیتی کا تقریباً تین کروڑ ڈالر سالانہ کا نقصان کر دیتے ہیں۔ حالانکہ پانچ ڈالر فی کس سالانہ
کے خرچ سے تین سال میں میرپا کو بالکل ختم کیا جاسکتا ہے، لیکن کوئی پروا نہیں کرتا۔

خیرتناک ماجرا ہے کہ جو ملک تیل کی پیداوار میں چوتھے نمبر پر ہو وہ قیمتی جنگل اور اس سے زیادہ
قیمتی کھاد کو ایندھن کی طرح جلا ڈالے! ایسی قوم کے متعلق کوئی کہا کر سکتا ہے!

”مصر“ باغ عالم“ کہلاتا ہے مگر تین چوتھائی آبادی جو دیہات میں رہتی ہے آنکھوں کے مرض کا اور
خارش و داد کا شکار ہے۔

شام کی تیس لاکھ کی مردم شماری میں دو تہائی کاشت کرتی ہے مگر قابل زراعت آراضی کا ساٹھ فیصد
رقبہ ایسے زمینداروں کی ملکیت ہے جو دیہات کو جھانک کر بھی نہیں دیکھتے۔ شام میں ساڑھے بارہ لاکھ
ایکڑ پر کاشت کی جاسکتی ہے مگر زیر کاشت آراضی اس کا تیسرا حصہ ہے۔ کاشتکار آب آسانی بے دخل کیا
جاسکتا ہے، اس لئے وہ زمین پر محنت کیوں کرے؟

عراق پنیتالیس لاکھ انسانوں کا ملک ہے۔ وہاں بھی قابل کاشت زمین پر صرف بیس فیصدی
زراعت ہوتی ہے۔ برطانوی سائنسدانوں نے عراق کی کاشت اور آبرسانی کو کافی ترقی دی ہے لیکن
کاشت چونکہ بٹائی پر ہوتی ہے اس لئے کوئی معقول فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔

سورال کے قریب ہوئے جب روسی طنز نگار سالتی کوٹ شجیدہ میں نے روسی کسان کی ہر باد
حالت پر غصہ کرتے ہوئے لکھا تھا:-

”ہمارے کسان چروے کے بدلے لکڑی لے جوتے کیوں پہنتے ہیں؟ گوشت کی غذا انکے لئے

ناممکن کیوں ہے؟ انھیں مکھن یا چربی کیوں میسر نہیں؟ وہ فقیر پرست کیوں ہیں؟ اور

ان کا ضمیر کیوں مردہ ہو گیا ہے؟ وہ کیوں کپڑوں کی طرح پیدا ہوتے اور کیوں کھیدوں کی طرح

مر جاتے ہیں؟“

یہی سوال عرب ملکوں میں، ان کے فلاح کے متعلق دہرائے جاسکتے ہیں۔ روس میں زراعتی غلامی رائج
رہی تو روس کو اس کی قیمت بدترین ٹھہریں انقلاب سے دینا پڑی۔ مشرق وسطیٰ کے ملکوں کی موجودہ حالت
دیکھنے اور سمجھنے والا بھی کچھ اس طرح کا قیاس قائم کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔

میرے سامنے مشرق وسطیٰ کے ملکوں کے قوم پرست نہیں بلکہ وہاں کے فلاح ہیں۔ اس کی تندرستی کی
مکالمی سب سے مقدم ہے، کیونکہ وہ موثر طریق پر فوج میں خدمت ادا کرنے کے قابل نہیں ہے۔

فلسطینی معرکے میں عرب سبھی بہترین اسلام کے باوجود ٹکنا ثابت ہوا، حالانکہ برطانوی کمانڈر کا دعویٰ تھا کہ عرب فوجیں دس دن کے اندر پورے فلسطین کو روند ڈالیں گی۔

ان ملکوں میں فوجی طاقت اس لئے مفقود ہے کہ تندرستی غائب ہے، انسانوں کا جم غفیر ادنیٰ قسم کی خوشی سے بھی محروم ہے۔

ان ملکوں کا فلاح کا شکار نہیں بلکہ کھیت مزدور ہے کیونکہ زمین اس کی اپنی نہیں ہے۔ اور بے زمین والا کسان ایسا ہی ہے جیسے بغیر پانی کا پودا وہ عناصر فطرت کے تہر اور انسان کی حرص و طمع کا شکار ہے۔ وہ نہ ڈیا کریٹ ہے نہ سٹیزن، قانون بنانے میں اسے کوئی دخل نہیں مگر اس کی تعمیل پر مجبور ہے۔ وہ نہ خریدار ہے نہ تعمیر کرانے والا، کیونکہ اس کی کوئی

قوت خریداری نہیں ہے۔ اسی لئے وہ ملک کی صنعت و تجارت میں کسی قسم کی مدد نہیں پہنچا سکتا اور اس طرح قوم و ملک کے اقتصاد اور کلچر پر بار ہے۔ اس کی زندگی ایسی باتوں سے خالی ہے جو ولولہ پیدا کر سکیں جو اس کی قابلیتوں کو ہر سر عمل لاسکیں۔ فلاح نہ تو زندگی میں اپنے اولاد کو کچھ دے سکتا ہے اور نہ مرنے کے بعد کوئی ورثہ چھوڑتا ہے۔ سید ضیاء الدین سابق وزیر اعظم ایران کے الفاظ ہیں :-

”بھوکے انسان کا نہ خدا ہے نہ وطن!“ ان ملکوں میں عروج قوم پرستی نے وہاں کے فلاح کو کچھ نہیں دیا۔ روٹی کی بھوک آراضی کی بھوک کا نتیجہ ہے اور اس بھوک نے دنیا میں خونیں انقلاب کر دئے ہیں۔

آئرلینڈ اور میکسیکو میں بار بار خون کی ندیاں بھی ہیں۔ چین آج بھی خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ جنوبی امریکہ کے ملکوں میں آج کل بھی انقلاب برپا ہوتے رہتے ہیں، انقلاب ہوتا ہے، ڈکٹیٹری قائم ہوتی ہے پھر انقلاب ہوتا ہے۔ سارے انقلاب صرف اس لئے ہیں کہ زمین کو جو تنے والا زمین کا خود مالک نہیں ہے۔ اور جب تک ایسا ہے، بھوک بھتا رہے گا۔ میرے عقیدہ ہے کہ زار روس اگر زرعی غلامی کو ختم کرنے کا حکم جاری کر دیتا تو روس میں پولشویک انقلاب ہرگز برپا نہ ہوتا۔

جان براؤٹ ایک برطانوی لبرل نے سو سال پہلے لکھا تھا کہ :-

”قانون جب اپنا فرض ادا کرنے سے انکار کر دے، حکومت جب عوام کے حقوق ادا کرنے میں

قاصر رہے، زمیندار جب آراضی کے چھوٹے ٹکڑوں پر کاشتکاروں میں ضد اور مقابلہ پیدا کر کے

نفع اٹھائے، وہاں لوگ قانون سے سرگردانی کرنے لگتے ہیں، تہذیب و تمدن کے اصول ترک

ہو جاتے ہیں اور نظری بلکہ انتقامی قانون کام کرنے لگتا ہے۔“

۱۹۷۹ء میں جو تاقص سوئٹس نے آئرلینڈ کے متعلق لکھا تھا :-

”ایک تجربہ ہے کہ زمین کے ایک اپنے کاشتکاروں پر کم سے کم یہ رقم ضرور لکریں کہ ان کے بچوں کو لے لیا کریں۔ ان بچوں کا گوشت دس ٹنڈنگ

کو ضرور مل سکتا ہے، اس میں سے آٹھ ٹنڈنگ ان کو دیا کریں تاکہ وہ سولہ چھ ہونے تک وہ اس رقم سے اپنے آپ کو کام کے قابل رکھ سکے۔“

تبع مشرق وسطیٰ کے زمیندار اسوقت کے آئرش مالکان زمین سے پیٹے نہیں ہیں۔۔ امریکہ اور ڈنمارک وغیرہ کی ترقیاں جہاں زمین اسکے جوتے ہوئے والے کو دیدی گئی ہے، اسی پالیسی کا نتیجہ ہیں، اور وہاں بعض خرابیاں اسی وجہ سے نہیں ہیں کہ اسان اپنی زمین کا ایک ہے۔ فلسطین کے یہودیوں نے ثابت کر دکھایا ہے کہ زمین خراب ہونے کے باوجود اور کسان کی کمزوری کے ہوتے ہوئے بھی ان دونوں میں لئی جان ڈالی جاسکتی ہے، اس میں شک نہیں کہ عرب فلاح کے مقابلہ میں یہودی کاشتکار کو صد قسم کی سہولتیں حاصل ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسے کاشت کو کامیاب بنانے کے سوا کوئی کام نہ تھا، ان کو عرب فلاح کی مصیبتیں بردہ نہیں کرنا پڑیں، نہ اسے باہمی مجاہد میں مبتلا ہونا پڑا نہ اپنے لیڈروں سے نئے طریقے اور اوزار استعمال کرنے کے لئے کشاکش کرنا پڑی۔ تاہم فلسطین کا یہودی اگر یہ سب کچھ نہ دکھاتا تو عرب دایرائی لیڈروں اور غیر ملکی ڈپلومیٹ کو ایسے یہودی پیدا کرنا پڑتے تاکہ عربوں کو بتایا جاتا کہ ”اپنی مدد آپ“ کے معنی کیا ہو سکتے ہیں! یہود و عرب کی عداوت کیسی ہی شدید ہو، یہودی آبادکاروں کے کارنامے عرب کی نجات کا موجب بن سکتے ہیں۔

بڑش ڈپلومیسی نے مشرق وسطیٰ میں جس ناروا پالیسی پر عمل کیا وہ عربوں اور یہودیوں کی بلنصبی تہمتی ہی، برطانیہ اور دنیا کی شوقی قہمت کا بھی ثبوت ہے۔ یہود و عرب آج ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ان کو دوست بنانے کے لئے عقل سلیمان کی درکار تھی مگر برطانیہ کے پورے ریکارڈ میں کسی ایک کوشش کا ثبوت بھی موجود نہیں ہے۔ ۱۹۴۷ء میں جب میونخ کی شطرنج کھیلی جا چکی اور جمہوریتوں نے ”ہماری زندگی میں امن“ کا اعلان کیا تو میں اور دوسرے صحافی جو اس وقت پرانگ میں موجود تھے اس ڈپلومیسی کو مطلق سمجھ سکے۔ لیکن جس پاور پالیٹکس نے برطانیہ کی فلسطینی پالیسی بنوائی وہ بھی میونخ کی طرح کوئٹہ اندیش کی پالیسی تھی۔ اسرائیل آج ایک خود مختار ریاست ہے، بیرونی دنیا کے اثرات اور ریشہ دوانیوں کے باوجود اس کا فرض یہ ہے کہ عرب دنیا کا اچھا پڑوسی بنے۔ اس یہودی ریاست کے سامنے اس سے زیادہ اہم اور تاریخی کام دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یہودی ریاست یہ نہیں کرتی ہے تو نہ وہ خود چین پاسے کی نہ عرب دنیا کو چین ملے گا۔ اپنے وطن امریکہ واپس پہنچ کر میں نے وہ غیر معمولی تابناکی اور فراوانی دیکھی جیسی کسی ملک میں نہ دیکھی تھی۔ باتیں اونچی آوازوں میں کی جا رہی تھیں۔ زندگی کے ہر شعبے اور میدان میں ہمارے قومی لیڈر دنیا کی جانچ کر رہے تھے، سائنسدان اسے ایٹمی بحران بتاتے ہیں سوشلسٹس کے ماہر کہتے ہیں کہ انسانی علم میں بحران آگیا ہوا ہے۔ اقتصاد کے ماہر اسے اقتصادی بحران کہہ رہے ہیں، علم انفس کے ماہر کہتے ہیں کہ ایک عالمگیر اعصابی اختلال ہے، سیاسی مدبر اسے روس کے حملہ سے تعبیر کرتے ہیں، کمیونسٹوں کا خیال ہے کہ اگلے عقاید اور سرائی وادی کے مابین ایک بین الاقوامی معرکہ ہے، فلسفی سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں بس خیال کے اندر بحران ہے، مذہبی پیشوا اُسے ایٹمی بحران سمجھتے ہیں، مگر ارضیات کے سمجھنے والے زمین اور آبادی کا بحران مانتے ہیں۔

ان تمام آوازوں میں سے یہ آخری پکار میرے لئے کشش رکھتی ہے۔ فیر فیلڈ آسپورن مصنف OUR PLUNDERED PLANET اور ولیم دوگٹ ROAD TO SURVIVAL کی آوازوں نے مجھے بہت مسحور کیا۔ یہ اور ایسے دوسرے لوگ پاور پائیکس سے بہت بلند ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ اگر زمین کی گمشدگی ہوئی تو ت کا علاج نہیں کیا گیا تو انسان کے مقدر پر مہر لگی سمجھو!

مغربی ملکوں کے کاشتکار نے ان ”پیغمبروں“ کی آواز پر دھیان دینا شروع کر دیا ہے، مگر فلسطین کو چھوڑ کر مشرق وسطیٰ کے تمام زمیندار اور لیڈر ہنوز غواب خرگوش میں ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ زمین کی نجات کسان کی مدد ہی سے ممکن ہے، اور کسان کی مدد اسی وقت حاصل ہوگی جب اس کا معیار زندگی اونچا ہوگا۔

ایں ہمہ دنیا کے سیاست داں اور مدیر ”روسپیٹلے“ کے خلات جدوجہد کر رہے ہیں۔ کمیونزم کے پھیلاؤ کو روکنے کی تدبیروں میں لگے ہیں، ایشیا و افریقہ کی بغاوتوں پر دماغ سوزی کر رہے ہیں، تیل اور ہوائی اڈوں کے جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں، فوجی ماہر جنگ کے نقشوں پر جھلکے ہوئے ہیں۔ طبقات الارض کے ماہر، اور انجینر اور بینکر اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں تیل کے ذخیروں کا حساب لگا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایک غریب فلاح ہے جسے کوئی نہیں پوچھتا، گویا اس کا کوئی وجود ہی نہیں، حالانکہ یہ اٹھارھویں انیسویں صدی نہیں، بیسویں صدی ہے! ہوا بازی اور ایٹمی توانائی کی صدی ہے! ہوائی جہاز ہی نہیں پرواز خیال کی صدی ہے! بغاوت کے خیالات کی پر دانہ کی صدی ہے! وہ نہیں دیکھتے کہ دنیا کا کسان کس سانسے لگا ہے۔ حرکت میں آ رہا ہے! وہ کارل مارکس کی زبان تو نہیں سمجھتا لیکن اس سے آراضی کی بات کی جائے تو فوراً سمجھ لیتا ہے۔ اسکو اگر کوئی صحیح حل نہیں بنایا گیا تو غلط حل کو قبول کرے گا۔ وہ ہر اس آدمی کی بات مان لے گا جو زمین ویرنے کا وعدہ کرے، کیونکہ زمین اس کی جان ہے۔ اس کی مدد کرنے کو مغربی طاقتیں کھڑی نہیں ہوتیں نو مشرقی کسان کی مدد کرنے کے چیلنج کو قبول نہیں کرتی تو کمیونزم کی فتح یقینی ہے، کل جو رہائش میں ہوا، آج جو پتھیں میں ہو۔ رہا ہے، وہی کل وسطیٰ مشرق اور دوسرے ملکوں میں ہوگا۔

مغربی طاقتوں کا مشرقی ملکوں کو قرضے دینا ایسا ہی ہے جیسے سلطان والے رخسار پر غارہ ملا جائے۔ بیمار گالوں پر تندہستی کا غارہ نہیں چڑھ سکتا۔

دمشق، بیروت، بغداد، کھ، طہران، قاہرہ اور ان کے ساتھ لندن و واشنگٹن بھی ایک پیغمبر کے انتظار میں ہیں جو سماجی مقصد و اصلاح کا جھنڈا لئے ہوئے پیسے کی طرح کاشتکار کو صوفیہ بھکر ہوش میں لائے کہ: ”جاگ! جاگ!! اور طاقت کا مظاہرہ کر!“

جنگ عظیم کے بعد اسلامی سلطنتوں کا انقلاب

آپ نے مارس ہنڈس کی زبان سے ایران اور مشرق وسطیٰ کے بعض اسلامی ممالک کی موجودہ اقتصادی حالت کو درست نہ کیا اور پیشہ ورانہ کو صنعت و حرفت کے صحیح راستہ پر ڈال کر، ان کے مطالبات کو پورا نہ کیا تو ایک دن کسانوں اور مزدوروں کے جذبات کا ناقابل ضبط ہو جانا ضروری ہے۔ ہنڈس اسے ”مستقبل کی تلاش“ کہتا ہے، لیکن میرے نزدیک اسے ”مستقبل کا سایہ“ کہنا زیادہ موزوں ہوگا، جو مادی حقیقت میں تبدیل ہونے کے لئے نہایت تیزی سے آگے بڑھتا آ رہا ہے۔

اسلامی ممالک میں جو ذہنی انقلاب اس وقت پایا جاتا ہے، وہ آج کی چیز نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد پہلی جنگ عظیم کے وقت ہی پڑ گئی تھی لیکن قریبی مستقبل سے اس پر آج تک کوئی عمارت قائم نہیں کی گئی۔ پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ زمانہ اور اسی طرح گزر جائے، لیکن یہ یقین کرنا کہ ہمیشہ یہی حالت رہے گی درست نہیں۔ کوہ آتش فشاں بعض اوقات بغیر دھواں دئے ہوئے بھی پھوٹ پڑتا ہے اور یہاں تو دھواں بھی عرصہ سے اُٹھ رہا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس وقت اُبل پڑے۔ اس کتاب کے قارئین، چودھویں اور پندرھویں باب خصوصیت کے ساتھ مطالعہ کے قابل ہیں، کیونکہ وہ صحت عریض بلکہ تمام مسلمانوں کے لئے بڑا زبردست درس عمل اپنے اندر رکھتے ہیں، آج فلسطین میں عربوں اور یہودیوں کے اختلافات نے جو صورت اختیار کر لی ہے اس سے ہر شخص باخبر ہے اور عربوں کے ان جذبات سے ہر مسلمان کو ہمدردی ہے کہ ارض فلسطین سے انھیں محروم نہ کیا جائے لیکن سوال یہ ہو کہ کیا عربوں کی یہ خواہش اور مسلمانوں کی یہ تمنا پوری ہو سکتی ہے۔ اگر یہ صحیح ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کو بسانے کے ذمہ دار برطانیہ و امریکہ ہیں، تو یہ بھی غلط نہیں کہ برطانیہ و امریکہ کا یہ طرز عمل کسی مذہبی یا انسانی ہمدردی کی بنا پر نہ تھا بلکہ نتیجہ تھا یہودیوں کے صلی اور اقتصادی اقتدار کا جو جنگ کے دوران ہی میں قائم ہو چکا تھا اور جس نے بعد از جنگ ایسی جذباتی رو کی شکل اختیار کر لی کہ اس کا مقابلہ امریکہ و برطانیہ کے بس کی بات بھی نہ تھی۔

عربوں کو بہت پہلے سے معلوم تھا کہ یہودی ارض فلسطین کو اپنا قدیم وطن سمجھ کر وہاں آباد ہو رہا ہے، لیکن

انھوں نے اس سیلاب کے روکنے کی جتنا بھر اختیار کیا، وہ یکسر سفیہانہ اور غیر فطری تھیں، سفیہانہ اس لئے کہ انھوں نے امریکہ و برطانیہ پر اعتماد کیا اور غیر فطری اس لئے کہ وہ خود اپنے آپ کو اس سیلاب کے روکنے کا اپنا ہنگامہ یہودی ارض فلسطین میں اس شائق کے ساتھ داخل ہوئے کہ ان کے پاس علم تھا، دولت تھی، غیر معمولی فراست و دانائی تھی، فوج تھی، اسلحہ تھے اور اسی کے ساتھ عزم راسخ۔ اس کا مقابلہ میں عربوں کے پاس کیا تھا؟ جہل، افلاس، فقر و فاقہ، تشقت و انتشار، خود غرضی، کم مہمتی اور لامرکزیت! پھر ان دونوں کے تصادم کا نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہئے تھا اور اسے کوئی قوت نہ روک سکتی تھی۔ اس لئے عربوں کو اب اس حکم میں اپنا وقت نہ ضائع کرنا چاہئے کہ وہ یہودیوں کو فلسطین سے نکال دیں، بلکہ یہ سوچنا چاہئے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہودی فلسطین سے آگے بڑھ کر سارے عربستان پر چھا جائیں، کیونکہ جس تیزی کے ساتھ وہ ترقی کر رہے ہیں، اور جن اصول پر وہ اپنی حکومت کی بنیاد قائم کر رہے ہیں، وہ تمام عربستان کو اپنے اندر جذب کر لینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس میں شک نہیں کہ عرب ممالک کے لئے یہ بڑا خطہ خطر ہے۔

پھر اس خطرہ کے دور کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے، بالکل وہی جس سے یہ خطرہ پیدا ہوا ہے یعنی اصلاح و ترقی کے وہی اصول جو یہود نے اختیار کئے ہیں اور اقتصاد کی مدد سے گرنے کے وہی طریقے جنھوں نے فلسطین کے ریگزاروں کو چند دن کے اندر ”جنت عدن“ میں تبدیل کر دیا۔ پھر حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ جن اصول کو مشین نظر رکھ کر آج یہود فلسطین پر چھائے جا رہے ہیں، وہ اسلام ہی کے متعین کئے ہوئے اصول ہیں، بلکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس ”ہادی اکبر“ نے یہ اصول بتائے تھے اسی کے متبعین آج اس سے منحرف نظر آتے ہیں اور اس خدائی فیصلہ کو بالکل فراموش کر چکے ہیں کہ

”اِنَّ الْمَآرِضَ بِرِشَاءِ عِبَادِی الصَّالِحِیْنَ“

جنڈس نے اپنی کتاب میں مسلم حکومتوں کے صرف اقتصادیات سے بحث کی ہے اور سیاسی پہلو کو نظر انداز کر دیا جو غالباً اس لئے کہ یہ اس کے مطالعہ سیاحت کا مقصود نہ تھا، لیکن جب تک تصویر کا دوسرا رخ (سیاست) سامنے نہ آئے، ان حقیقی اسباب کا پتہ نہیں چل سکتا جنھوں نے اسلامی ممالک میں یہ بچپن پیدا کی اور نہ یورپ کے سرمایہ دارانہ ملکوں کی اُن ریشہ دوانیوں کا علم ہو سکتا ہے، جن کا مقصود یہی اسلامی ممالک کو ہمیشہ زہوں حال بنائے رکھنا ہے تاکہ وہ اعلیٰ گرفت سے باہر نہ ہونے پائیں۔ اس لئے ہم سالنامہ کے دوسرے حصہ میں تفصیل کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلی جنگ کے وقت اور اس کے بعد اسلامی ممالک میں جو تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں ان کے اسباب کیا تھے اور بعد کو انھوں نے رفتہ رفتہ کیا صورتیں اختیار کیں، اس مقالہ کی ترتیب میں ہم نے ہیریڈن جیکسن کی کتاب پوسٹ وائر ورلڈ سے مدد لی ہے، کیونکہ اس موضوع پر لکھنے والے مغربی مورخین میں جیکسن ہی تنہا وہ شخص ہے جس نے کافی دیرانت سے کام لیا ہے اور جس کے مضامین

جمہوریت ترکی

اسلام اور عیسویت کی تاریخ میں ایک مماثلت بہت عجیب پائی جاتی ہے۔ اور وہ یہ کہ جس طرح چودھویں صدی عیسوی میں مسیحوں نے پوپ اور مقدس سلطنت روم کا جو اگر دن سے آثار کر اپنی اپنی قومی سلطنتیں علوہ بنالیں، اسی طرح چودھویں صدی ہجری میں، خلافت کی زنجیر ٹوٹنے کے بعد مسلمانوں کی بھی متعدد حکومتیں قائم ہو گئیں۔

اس سے قبل ترکوں کی حکومت بہت وسیع تھی جس میں عربستان کی مسلم آبادی کے علاوہ یورپ کے بعض حصوں کی عیسوی آبادی بھی شامل تھی، لیکن انیسویں صدی عیسوی میں وہ انحطاط کی آخری منزل سے گزر رہی تھی۔ اور اس کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ نہ ہم اسے صحیح معنے میں مسلم حکومت کہہ سکتے تھے، نہ ترکی حکومت بلکہ سچ پوچھئے تو اسے خود مختار سلطنت بھی نہ کہہ سکتے تھے۔

مسلم حکومت تو وہ اس لئے نہ تھی کہ مسلمانوں کی کثیر آبادی اس کے قلمرو سے باہر رہتی تھی، ترکی حکومت اس کو اس لئے نہ کہہ سکتے تھے کہ اس کی زبان عربی تھی، قوانین عربی تھے اور مذہبی علماء ہر جگہ ذخیل تھے، خود مختار حکومت نہ کہہ سکتے کا سبب یہ تھا کہ اپنے ملک کی غیر مسلم قوموں پر اسے کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، ان کی عدالتیں الگ تھیں، ان کے قوانین علحدہ تھے اور حکومت کی طرف سے ان کو اجازت تھی کہ وہ اپنے تمام معاملات بالا بالا اپنے اپنے سفارت خانوں ہی کے ذریعہ سے طے کریں۔

سلطان عبدالحمید خاں ثانی (۱۲۹۵ھ تا ۱۳۰۹ھ) نے ایک بار اس کی کوشش بھی کی کہ وہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے روحانی دینیوی پیشوا تسلیم کر لئے جائیں اور اسی کوشش کے سلسلہ میں انھوں نے مسلمانوں کو متاثر کرنے کے لئے قسطنطنیہ سے مدینہ تک ریل کا سلسلہ بھی قائم کر دیا، لیکن ان کے اس اقدام کو صرف سیاسی چال جان کر ایک طرف مہدی سودانی نے بغاوت کر دی، دوسری طرف عرب میں وہابی تحریک شروع ہو گئی۔ اور ترکی حکومت مرکزی مسلم حکومت نہ بن سکی۔

جب ترکی کو روحانی پیشوائی حاصل کرنے کی امید ختم ہو گئی تو پھر اس نے یہ کوشش کی کہ اگر وہ مذہبی

حیثیت سے تمام دنیا کے مسلمانوں کا مرکز امید نہیں بن سکتی تو شاہنشاہیت ہی کے حیثیت سے اس کو استوار کیا جائے۔ چنانچہ نوجوان ترکوں کی ایک جماعت نے جو پیرس میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے سوچا کہ کپڑا نہ فرانسیسی حکومت کے اصول کو سامنے رکھ کر ایک ڈاکٹر ٹیک قسم کی حکومت قائم کی جائے جس میں مسلم، عیسائی یہودی، ترک، عرب وغیرہ سب کو نمایندگی حاصل ہو، چنانچہ ۱۹۰۸ء میں ”انجمن اتحاد و ترقی“ کے نام سے سالونیکا میں سلطان ترکی کے خلاف نعرہ انقلاب بلند کیا گیا اور جدید کانٹری ٹیوشن کا مطالبہ شروع ہو گیا۔ خیال تھا کہ سلطان سختی سے اس تحریک کو دبا دے گا، لیکن حالات دیکھ کر اس نے اس مطالبہ کو تسلیم کر لیا اور ”انجمن اتحاد و ترقی“ برسرِ اقتدار آگئی۔ اس میں شک نہیں کہ جماعتی تحریک کی یہ کامیابی بڑی کامیابی تھی، لیکن ”انجمن اتحاد و ترقی“ کے اس اقتدار کو بلقانی ریاستوں نے پسند نہ کیا اور ترکی کے خلاف جنگ شروع کر دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلغاریہ نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا، یونان نے کریٹ پر قبضہ کر لیا، آسٹریا نے بوسینا اور سہرزگوئیہ لے لیا اور آٹلی، طرابلس کو دبا بیٹھا۔

ان کے دیکھا دیکھی عربوں نے بھی ہاتھ پاؤں پھیلائے۔ بغداد میں عراقی افسروں نے ایک خفیہ سوسائٹی آزادی عراق کے لئے بنائی، دمشق میں بھی اسی طرح کی سوسائٹیاں شام کی خود مختاری کے لئے بننے لگیں، مکہ میں شریف حسین اپنی حکومت کا خواب دیکھنے لگا اور نجد میں ابن سعود نے دہائی حکومت کی طرح ڈال دی۔ اس میں شک نہیں کہ عربستان کی یہ تحریک آزادی برسوں تک کامیاب نہ ہوتی اور ترکی کی نئی حکومت اس کو بہ آسانی دبا دیتی، لیکن بدقسمتی سے اسی دوران میں جنگ شروع ہو گئی (۱۹۱۴ء) اور ترکی نے اپنی قسمت جبرتی کے ساتھ وابستہ کر دی۔

ترکی کی حکومت نے اس جنگ کو بڑی خدا ساز بات سمجھا۔ اس نے سوچا کہ جبرتی کے روپیہ سے وہ اپنی فوج کو مضبوط و آراستہ کر کے اپنے قدیم دشمن روس سے بھی انتقام لے سکے گی اور عرب حکومتوں کے سرے بھی آزاد کا سودا نکال دے گی لیکن اس کا یہ خیال غلط ثابت ہوا، اور عربوں نے سوچا کہ حصول آزادی کا یہی بہترین موقع ہے، چنانچہ جس وقت برطانیہ کی طرف سے ہندوستانی فوج نے عراق پر حملہ کیا تو یہاں کی فوج نے کوئی مقابلہ نہیں کیا، اسی طرح دمشق میں بھی اہل شام نے کوئی مدد ترکی کی نہیں کی، نجد میں ابن سعود انگریزوں سے رشوت لیکر بالکل غیر جانبدار بنا رہا اور مکہ میں شریف حسین نے برطانیہ کے ہائی کمشنر متعینہ مصر سے گفتگو کر کے طے کر لیا کہ اگر اس نے قبائل عرب کو ترکی کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر دیا تو عرب کا فرمانروا اسے تسلیم کر لیا جائے گا۔

اول اول برطانیہ نے حسین کے وعدہ امداد کو چنداں اہمیت نہ دی تھی کیونکہ درہ و انزال کی طرف سے

اس نے خود قسطنطنیہ پر حملہ کرنا طے کر لیا تھا، لیکن انگریز اس میں کامیاب نہیں ہوئے اور ترکی فوج نے بڑی ہاموئی سے مقابلہ کر کے دے دانہ مال سے انگریزوں کو پیچھے ہٹا دیا۔ اسی آئندہ میں شریف حسین نے بغاوت کر دی اور ترکوں نے اس کے خلاف مدینہ میں قلعہ بندی کر کے مکہ پر گولہ باری شروع کر دی۔ اس واقعہ سے عربوں میں غیر معمولی جوش پیدا ہو گیا اور حسین کے تیسرے بیٹے فیصل اور ٹی۔ اسی۔ لارنس کی قیادت میں تمام عرب قبائل نے مل کر حجاز کی طرف سے ترکوں کے خلاف فلیج سنائی پر دھاوا بول دیا۔

اسی کے ساتھ انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مصر کی طرف سے براہِ شام، ترکی پر حملہ کریں۔ مقابلہ کے لئے مصطفیٰ کمال کو بھیجا گیا، لیکن چونکہ ترکی فوجوں پر دو طرف سے دباؤ پڑ رہا تھا اور عراق کی طرف سے بھی برطانوی فوجیں بڑھتی آرہی تھیں، اس لئے ترکی کو مجبوراً نومبر ۱۹۱۷ء میں صلح کرنا پڑی اور معاہدہ مدروس (MUDROS) کی رو سے، مصر اور عربستان کے علاقوں سے اسے دست بردار ہونا پڑا۔

ترکی کو ذیہبی حکومت بنانے میں پہلے ہی ناکامی ہو چکی تھی، سلطان عبدالحمید نے ترکی کو مرکزی مسلم حکومت بنانے کی کوشش کی اور ناکام رہا، انجمن اتحاد و ترقی نے اس کو شاہنشاہیت بنا نا چاہا اور کامیابی نہ ہوئی، اس لئے اب صرف ایک صورت باقی رہ گئی کہ ترکی کو محض ترکی حکومت بنایا جائے، لیکن اس کی تکمیل کیونکر ہو اور کون اس اہم خدمت کو انجام دے، اس کا کسی کو علم نہ تھا۔

سلطان وحید الدین اپنی جگہ ڈر رہے تھے کہ اگر اب ترکی میں کوئی قومی تحریک شروع ہوئی تو اتحادین اس بہانے سے اناطولیا کو بھی ہتھیلیں گے، اسی طرح انجمن اتحاد و ترقی بھی اپنی جگہ خائف تھی اور اس کے ارکان حلب کی شکست کے بعد ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے اب صرف ایک ہی شخص رہ گیا تھا جسے سبھروسا تھا کہ قومی روح پہنوک کر اب بھی ترکی کو بچایا جاسکتا ہے اور وہ مصطفیٰ کمال تھا، لیکن اس وقت وہ بھی قسطنطنیہ کے مضافات میں چھپا ہوا تھا، کیونکہ انگریز اس فکر میں تھے کہ اسے گرفتار کر کے مالتا بھیج دیں۔

مصطفیٰ کمال بھی دوسرے لیڈروں کی طرح خود اس جماعت سے کوئی تعلق نہ رکھتا تھا جس کو اسے آزاد کرانا تھا، اس کا باپ الہامی تھا اور ماں مقدونیہ کی۔ وہ ۱۸۷۷ء میں بحام سالونیکا پیدا ہوا اور درمے حمیہ میں تعلیم پائی، ۱۹۰۵ء میں اس کو فوج میں کمیشن ملا اور اس کے بعد سے اس کی زندگی لڑائی میں بسر ہوئی۔ درویشوں کو اس نے شکست دی، بلغاریہ سے اس نے جنگ کی، طرابلس میں اطالوی فوجوں کا اس نے مقابلہ کیا، قفقاز میں روسی افواج کے سامنے وہ سینہ سپر رہا اور گیلی پول میں اس نے برطانوی فوج کو

ناکوں چنے چوا دئے۔ الغرض ایک محارب کی حیثیت سے اس کی قابلیت و اہلیت مسلم تھی اور ترک کی سپاہ اس پر جان دیتی تھی، لیکن سیاسی حلقوں میں وہ اپنی صافگوئی اور سخت کلامی کی وجہ سے مقبول نہ تھا اور انجمن ققاعہ قرقی کے ارکان سے اس کے تعلقات اچھے نہ تھے۔ خلیفہ اس سے مرعوب تھا لیکن دربار خلافت میں اس کے مخالف اتنے تھے کہ وہاں اس کے لئے کوئی جگہ نہ نکل سکتی تھی، اس لئے خلیفہ نے اسے ٹالنے کے لئے قسطنطنیہ سے باہر مشرقی اناطولیا کی طرف اس کمیشن کا افسر بنا کر بھیج دیا جو مشرقی اناطولیا کی سپاہ و آبادی کو غیر مسلح کرنے کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔ لیکن مصطفیٰ کمال نے یہاں کی سپاہ و آبادی کو غیر مسلح کرنے کے بجائے اسے اور مسلح کرنا شروع کر دیا اور جب اس کی اطلاع سلطان وحیدالدین کو ملی اور انھوں نے مصطفیٰ کمال کو واپس بلانا چاہا تو اس نے انکار کر دیا اور کہلا بھیجا کہ میں آزادی اور خود مختاری حاصل کئے بغیر واپس نہ آؤں گا۔

مصطفیٰ کمال کا یہ خیال بظاہر ناممکن العمل تھا، کیونکہ سلطان اور ترک حکومت اس کے خلاف تھی، اتحادیوں بھی اس کے دشمن تھے، چنانچہ سلطان نے کردوں کو اس کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا اور ۱۹۱۹ء میں اتحادیوں کی مدد سے یونان نے سمرنا میں اپنی فوجیں آمار دیں، لیکن مصطفیٰ کمال نے انھیں واقعات سے فائدہ اٹھایا اور ترک آبادی کو یہ یقین دلا کر کہ سلطان اور اتحادیوں ترک قوم کو غلام بنانا چاہتے ہیں، عوام کی ہمدردی حاصل کر لیں اور وہ جوق در جوق اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے لگے۔

مصطفیٰ کمال نے ہوا کا یہ رخ دیکھ کر نیشنل اسمبلی کے قیام کا اعلان کر دیا اور جون ۱۹۱۹ء میں بمقام ارض روم اس کا پہلا جلسہ طلب کیا۔ اس جلسہ میں مصطفیٰ کمال کو پریسیڈنٹ منتخب کیا گیا۔ ستمبر میں بمقام سیواس اس نے پھر اسمبلی کا جلسہ طلب کیا اور ایک مجلس عاملہ مرتب کر کے انگوراکو صدر مقام بنا لیا۔

مصطفیٰ کمال نے یہ سوچ کر کہ عرب ریاستوں پر توجہ نہ ہونے کی وجہ سے قسطنطنیہ کی حکومت اس کی مدد کے لئے طیار نہیں، یہ فیصلہ کیا کہ ترک قوم کا بقا صرف اس طرح ممکن ہے کہ اس علاقہ میں جہاں ترک مسلمانوں کی اکثریت ہے خالص ترک حکومت قائم کی جائے اور اس کا اعلان کر دیا۔

اس میں شک نہیں کہ ترکی کی نئی حکومت کے قیام کا یہ اعلان ایسا تھا جس کو نہ خلیفہ پسند کرتا تھا نہ اتحادیوں اور بالکل ممکن ہے کہ قوم پرست ترکوں کی جو جماعت اس کے ساتھ جو گئی تھی، وہ بھی تازہ جوش شہنشاہ ہونے کے بعد اس کا ساتھ چھوڑ دیتی، لیکن اتحادیوں نے ۱۹۱۹ء میں تین ایسی غلطیاں کیں کہ ترک قوم کے جذبات حد درجہ مشتعل ہو گئے اور مصطفیٰ کمال کی قائم کی ہوئی حکومت زیادہ مستحکم ہو گئی۔

پہلی غلطی یہ تھی کہ انگوراکے نیشنل پکیٹ کے اعلان کے بعد اتحادیوں نے کہلا بھیجا کہ ترکوں کی نئی حکومت کو وہ تسلیم کرنے کے لئے طیار ہیں اگر قسطنطنیہ میں نیشنل اسمبلی کا جلسہ کر کے اس کا اعلان کیا جائے، انگوراکے

ڈی گٹ اس خبر کو سنکر خوش ہو گئے اور اس نوید پر قسطنطنیہ جا کر انھوں نے پارلیمنٹ کے پورے اجلاس میں نیشنل پیکیٹ کو منظور کرایا، لیکن اس کے دوچھینے بعد ہی اتحادی سپاہ نے قسطنطنیہ کی بہت سی سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر کے چالیس نیشنلسٹ لیڈروں کو گرفتار کر لیا اور مالٹا بھیج دیا۔ اس برعہدی سے اتحادیوں کے خلاف ترکوں میں عام بدظنی پیدا ہو گئی۔

دوسری غلطی معاہدہ سیورس تھا۔ جسکی رو سے تھریس کا علاقہ اور سمترنا یونانیوں کو دیدیا گیا، عدلیہ اٹلی کو اور صرف کوہستانی علاقہ ترکوں کو ملا، اس تقسیم نے ترکوں کو بالکل یقین دلادیا کہ اتحادیوں انھیں تباہ کر دینے پر تکتے ہوئے ہیں اور ان کی قومی اسپرٹ پوری قوت کے ساتھ اُبھر آئی۔

تیسری غلطی یہ تھی کہ اتحادیوں (فرانس، برطانیہ، اٹلی) نے یونان کو ترکی پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ ترکی پر دباؤ ڈال کر معاہدہ کی شرائط تسلیم کرائی جائیں۔ یہ لڑائی تین سال ۱۹۷۴ء تک جاری رہی اور اتحادیوں نے یونان کی پوری مدد کی، لیکن آخر کار ترکوں کو فتح ہوئی اور معاہدہ میسر نہ ہوا۔ مصطفیٰ کمال کی یہ فتح معجزہ سمجھی جاتی ہے کہ اس نے صرف تیرہ ہزار ترک سپاہیوں سے جو پوری طرح مسلح بھی نہ تھے اور فنون جنگ سے بھی واقف نہ تھے، یونانیوں کی ۸۰ ہزار باقاعدہ آراستہ فوج کو باہر نکال دیا اور اپنا سارا علاقہ واپس لے لیا۔

() ترکوں کی اس کامیابی کے بعد معاہدہ لائسن (۱۹۷۳ء) وجود میں آیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ترکی کو پورا اناطولیا، مشرقی تھریس اور قسطنطنیہ مل گیا اسی کے ساتھ غیر ملکیوں کو جو غیر معمولی حقوق حاصل تھے وہ بھی ختم کر دئے گئے، الا کہ یہودی آبادی مشرقی اناطولیا سے یونان منتقل کی گئی اور اس طرح تاریخ میں بالکل پہلی مرتبہ ترکی کی قومی حکومت قائم ہوئی۔

لیکن اب مصطفیٰ کمال کے سامنے بڑا مشکل مسئلہ یہ تھا کہ اس حکومت کی بنیاد کو کیونکر استوار کیا جائے خود ترکوں کی کثیر آبادی سیاست سے بالکل ناواقف تھی اور وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکتی تھی کہ کس قسم کی حکومت قائم کی جائے۔ بعض کا خیال تھا کہ سوویت یونین میں شامل ہو جانا چاہئے۔ بعض خالص اسلامی حکومت کے قیام کی طرف مائل تھے اور بعض اسے مغربی انداز کی جمہوریت بنانا چاہتے تھے، لیکن مصطفیٰ کمال نے اسی سب کی مخالفت کی کیونکہ سوویت یونین میں شامل ہونا اس کے نزدیک اپنی آزادی کو ہاتھ سے کھودینا تھا، اسلامی حکومت میں پھر قدامت پسند طبقہ کے درغور کا اندیشہ تھا اور جمہوریت کا وہ اس نے خلاف تھا کہ ترکی آبادی ابھی اس قابل نہ تھی کہ انتخاب اور رائے دہندگی کی اہمیت کو سمجھ سکے، اس نے اس نے فیصلہ کیا کہ فی الحال ملک کو کھڑکھڑاپا بھی موزوں ہے۔

چنانچہ جب معاہدہ لائسن کے بعد نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا تو مصطفیٰ کمال اور عصمت بے نے ایک بل پیش کیا کہ ترکی کو جمہوری حکومت قرار دیا جائے اور کسی نہ کسی طرح اسے منظور کر کے مصطفیٰ کمال نئی جمہوریت ترکی کا صدر ہو گیا، اب مصطفیٰ کمال نئی جمہوریت ترکی کا صدر ہو گیا، اور اس کے اختیارات غیر معمولی وسیع ہو گئے۔ صدر کی حیثیت سے کابینہ پر اسے اقتدار حاصل ہو گیا، پارٹی کا لیڈ ہونے کی حیثیت سے سیاسی پالیسی پر پورا اختیار مل گیا اور کمانڈر انچیف کی حیثیت سے تمام فوجی نظام اس کے ہاتھ آ گیا۔

مصطفیٰ کمال کو صرف ایک ہی دھن تھی وہ یہ کہ ترکی قوم میں کسی طرح قوم پرستی کا صحیح جذبہ پیدا کیا جائے اور غیر ترکی عناصر کو نکال باہر کیا جائے اور صدر جمہوریہ ہونے کے بعد اس نے یہ کوشش شروع کر دی۔ اس سلسلہ میں کئی باتیں اس کے سامنے تھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ خلافت کے قصہ کو ختم کیا جائے، دوسرے یہ کہ ترکوں میں جو عربوں کی سی مذہبی ذہنیت پیدا ہو گئی ہے اسے دور کیا جائے اور تیسرے یہ کہ قدیم قوانین کو منسوخ کر کے جدید قوانین نافذ کئے جائیں۔ چنانچہ اپنے انتخاب کے چند مہینے بعد ہی اس نے سب سے پہلے منصب خلافت کے منسوخ کرنے کی تدابیر شروع کر دیں۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ کام آسان نہیں اور مسلمانوں کے دلوں میں جو روایتی احترام منصب خلافت کا صدیوں سے جاگزیں چلا آ رہا ہے اس کو دور کرنا مشکل ہے، تاہم وہ ہر وقت اسی فکر میں سرگرداں رہتا تھا۔ اتفاق سے اس دوران میں سر آغا خاں نے منصب خلافت کے احترام کے بقا کے متعلق ترکی جمہوریت سے پر زور اپیل کی اور یہ اپیل مصطفیٰ کمال کے لئے بہت مفید ثابت ہوئی۔ اس نے ترکی قوم کے سامنے اس مسئلہ کو اس صورت سے پیش کیا کہ سر آغا خاں نے یہ اپیل برطانیہ کے اشارہ سے کی ہے اور اس کا مقصود اس کے سوا کچھ نہیں کہ ترکی جمہوریت کو فنا کر دیا جائے۔

ترکوں پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوا اور نیشنل اسمبلی نے باتفاق رائے منصب خلافت کی تینخ کا فیصلہ کر دیا۔ اس وقت عبدالحمید خلیفہ تھے۔ ان کو معزول کر کے مع ان کے متعلقین کے یورپ بھیج دیا گیا۔ نیشنل اسمبلی نے اسی کے ساتھ یہ بھی طے کر دیا کہ موجودہ قوانین بھی منسوخ کر کے جدید قوانین مغربی اصول پر تیار کر لئے جائیں اور اس پر بھی فوراً عملدرآمد شروع ہو گیا۔ لیکن چونکہ مذہبی خیالات یوں دفعتاً ختم نہیں ہو سکتے، اس لئے نیشنل اسمبلی کے حزب مخالف نے مصطفیٰ کمال کی مخالفت شروع کی اور کردستان میں بغاوت کرادی۔ جب تین مہینے کے بعد مشکل سے یہ بغاوت فرو ہوئی تو مصطفیٰ کمال نے سوچا کہ کام یوں نرمی سے نہیں چلے گا، اس لئے اس نے پہلے تو اسمبلی سے حزب مخالف کے افراد کو نکالا اور پھر پوری سختی کے ساتھ اس نے ملاؤں اور مذہبی اداروں کو ختم کیا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد وہ اقتصادی اصلاح کی طرف متوجہ ہوا۔ لیکن وہ سمجھتا تھا کہ جب تک ترکوں کی ذہنیت کو بدلا جائے اس میں کامیابی ممکن نہیں، اس لئے اس نے سب سے پہلے تعلیمی نصاب کو بدلا اور تمام

نہی مکاتب و مدارس بند کر کے جدید مدارس مغربی اصول پر قائم کئے۔

وہ سمجھتا تھا کہ ذہنیت بدلنے کے لئے ظاہری وضع قطع کا بدلنا بھی ضروری ہے، اس لئے اس نے ترکی ٹوپی کی جگہ چمچے دار ٹوپی کو حکماً رائج کیا، برقع استعمال کرنا ممنوع قرار دیا اور رسم خط لاطینی کر دیا۔ ٹوپی اور رسم خط کا مسئلہ تو خیر اتنا سخت نہ تھا، لیکن پردہ کی مخالفت نے قصبات و دیہات میں کافی بے چینی پیدا کر دی کیونکہ وہاں کی عورتیں قدیم اسلامی روایات کی سختی سے پابند تھیں اور بے پردگی کو برداشت نہ کر سکتی تھیں، تاہم رفتہ رفتہ تمام مزاحمت دور ہوتی گئی اور ۶ سال کے عرصہ میں ترکی جمہوریت مغربی اصول پر قائم ہو گئی۔

اب مصطفیٰ کمال کے سامنے دوسرا اہم سوال اقتصادی اصلاحات کا تھا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ ترکی اپنی آب و ہوا، زرخیز وادیوں اور صحرائی و معدنی پیداوار کے لحاظ سے ہر قسم کی زرعی و صنعتی ترقی کر سکتا ہے، لیکن ان قدرتی ذرائع سے فائدہ اٹھانے میں ایک سبب بڑا مانع حایل تھا یعنی یہ کہ حکومت بالکل مفلس تھی اور وہ نہ دوسرے ملکوں سے قرض لینا چاہتا تھا نہ یہ پسند کرتا تھا کہ وہاں کے سرمایہ دار یہاں آکر صنعت کو ترقی دیں۔ اس لئے اس نے سب سے پہلے زراعت کی اصلاح کی طرف توجہ کی اور پہلے خود ایک فارم طیار کیا جس میں جدید آلات کشتا و زرعی سے کام ہوتا تھا۔ اسی کے ساتھ اس نے آٹھ زراعتی کالج قائم کئے اور زراعتی بینک قائم کر کے کسانوں کو قرض اور زراعتی مشینری کی فراہمی شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ کسانوں میں جدید آلات کے ذریعہ سے زراعت کرنے کا رواج عام ہونے لگا اور رفتہ رفتہ وہاں کے تمام کسانوں نے اسے قبول کر لیا۔

اسی کے ساتھ دوسرا سوال صنعت و تجارت کی ترقی کا تھا۔ تجارتی نقطہ نظر سے ترکی کی جغرافیائی پوزیشن نہایت اچھی ہے کیونکہ ایشیا اور یورپ کے درمیان وہ ایک چوراہے کی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح پیداوار کے لحاظ سے بھی ترقی کے اسباب اس کے پاس موجود ہیں۔ سمرا کا انجیر، ترکی کا تاکو، روئی اور زیتون وہاں کی خاص اشیاء ہیں جن کی مانگ دنیا میں بہت ہے۔ ہر چند جنگ کے بعد بین الاقوامی تجارت کے لئے اسباب مساعد نہ تھے لیکن مصطفیٰ کمال نے روس، آٹلی، یوگوسلیویا، رومانیہ اور یونان سے تجارتی معاہدات کر کے حالات میں بہت کچھ تبدیلی پیدا کر لی تھی اور محل و نقل کے لئے ہر سال ۵۰ میل ریلوے لائن بھی طیار کی جانے لگی۔

قیام جمہوریت سے قبل ترکی ہر قسم کی صنعت سے محروم تھا، اور گو قیام جمہوریت کے بعد متعدد فیکٹریاں قائم ہوئیں جن میں سگریٹ بنانے والیں بننے اور فوج کی وردی کے لئے پارچے باقی کی فیکٹریاں خاص اہمیت رکھتی ہیں تاہم کوئی قابل ذکر ترقی اس میں نہ ہو سکی، ان حالات کو دیکھ کر وہاں کے کارخانہ داروں نے احتجاج کیا کہ حکومت آمدنی کا زیادہ حصہ فوج پر صرف کر رہی ہے اور صنعتی اداروں کی ہمت افزائی بہت کم ہوتی ہے، اس لئے یا تو وہ یہ باہر سے قرض لیا جائے یا قرض بھٹ کو کم کیا جائے۔

مصطفیٰ کمال نے اس احتجاج سے یہ نتیجہ نکالا کہ ترکی قوم میں غالباً اب اتنی بیداری پیدا ہو گئی ہے کہ وہ ملک کے اہلیات اور اقتصادی مسائل کو سمجھ سکے، اس لئے اس نے مصحفی پاشا کی قیادت میں حزب مخالف کے لئے بھی اسمبلی میں جگہ نکالی تاکہ ترکی قوم ایک ذمہ دار جمہوری حکومت کے صحیح اصول سے واقف ہو سکے۔ اس سے قبل وہاں ایک ہی پارٹی کی حکومت تھی اور حکومت کی تقریروں اور تجویزوں پر اظہار رائے بالکل ممنوع تھا اور کوئی اس کی مخالفت نہ کر سکتا تھا، لیکن اب حزب مخالف قائم کر کے آزادی کے ساتھ اظہار خیال کی عام اجازت دیدی گئی۔ چنانچہ ۱۹۳۷ء میں فحشی پاشا کی سرکردگی میں ایک لبرل جمہوریت پسند پارٹی قائم کی گئی جو حکومت کی تجویزوں پر کھلی ہوئی تنقید کرے۔ لیکن اس کا نتیجہ اچھا نہ نکلا۔

حکمرانوں کی قدیم ذہنیت اس بات کو سمجھ ہی نہ سکتی تھی کہ حکمران جماعت کی مخالفت بھی کوئی معقول بات ہو سکتی ہے، اس لئے انھوں نے مصطفیٰ کمال کے اس طرز عمل سے یہ سمجھا کہ اب وہ ضعیف ہو گیا ہے اور حکومت سنبھالنے کی طاقت اس میں نہیں رہی۔ اس خیال کا پیدا ہونا تھا کہ مختلف سمتوں سے قدامت پرست اور باغیانہ عناصر رکھنے والی جماعتوں نے شورش شروع کر دی، سڑکوں میں ایک شخص نے ہمدردی موعود ہونے کا دعویٰ کر کے لوگوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کرنا شروع کیا، گردوں نے پھر حکومت کے خلاف ہتھیار سنبھال لئے اور پھر سر اٹھانے لگے۔ مصطفیٰ کمال نے مجبور ہو کر حزب مخالف کو توڑ دیا اور ان تمام شورشوں کو دبانے میں پوری ہمتی سے کام لیا۔

اس نے کہا کہ ترک قوم ابھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ مغربی اصول پر طریق حکمرانی کو سمجھ سکے اس لئے ضرورت آئی کہ میں کم از کم پندرہ سال تک اور آمرانہ حیثیت سے کام کر دوں اور ترک پہلک کو سیاسیات میں حصہ دلینے دوں۔ الغرض ترک جمہوریت کا قیام اس میں شک نہیں کہ محض مصطفیٰ کمال کے غیر معمولی عزم و شہادت کا نتیجہ تھا اور وہ اپنی زندگی ہی میں سیاسی دنیا میں اس کے لئے ایک اہم جگہ پیدا کر گیا۔ مصطفیٰ کمال کے انتقال کے بعد بھی حکومت کی پالیسی قریب قریب وہی رہی جو اس نے قائم کی تھی، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ اگر وہ زندہ رہتا تو دوسری جنگ عظیم اس کی پالیسی کیا ہوتی۔ تاہم اس جنگ میں ترکی کا غیر جانبدار رہنا اس کے لئے مفید ہی ہوا اور وہ ان تباہیوں سے بچ گیا جو دوسری حکومتوں پر شرکت جنگ کی وجہ سے نازل ہوئیں۔ فی الحال اس نے اپنی قسمت اینگلو امریکی ہلکے دابہ کر دی ہے اور ایشیائیک پیکٹ میں شامل کئے جانے پر اصرار کر رہا ہے۔ امریکہ نے مارشل پلان کے تحت ترکی کی کافی مدد بھی کی ہے، لیکن اس سے زیادہ ترقی و تنظیم میں کام لیا گیا جو امریکہ کا اصل مقصد تھا اور ملک کے اقتصادی حالات کو درست کرنے میں اسے صرف نہیں کیا گیا۔

فوجی ترتیب و تنظیم اور تمدنی تہذیب و شائستگی کے لحاظ سے ترکی کا مقابلہ کوئی اسلامی حکومت نہیں کر سکتی اور اس لئے باوجود چھوٹی سلطنت ہونے کے یورپ و امریکہ میں اس کی دھاک اور ساکھ کسی بڑی سلطنت سے کم نہیں

بھی اس کانفرنس میں شریک نہیں کئے گئے، صرف عہدہ کی نمائندگی قبول کی گئی اور وہ بھی حسین علی خان کے بیٹے فیصل کو نمائندہ تجویز کیا گیا کیونکہ اس نے گنبد یا تھا کہ میں دمشق سے زیادہ کسی اور چیز کی تمنا نہیں رکھتا۔

اس وقت صورت حال یہ تھی کہ ارکان صلیح کانفرنس کے طے مشرق وسطیٰ کا مسئلہ **سرمین عرب کی تقسیم** اتنا زیادہ اہم دیکھا جتنا جرمنی کے ہتیارہ کا اور سب اس میں مصروف تھے ہلا

اس کے بڑی بڑی طاقتوں کے بعض نمائندے عربستان کے حالات سے زیادہ واقف بھی نہ تھے، وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ جزیرہ نمائے عرب نام ہے ایک بہت بڑے صحرا اور صرف اس کے سوا اصل کاجو اقتصادیں، زرعی اور سیاسی حیثیت سے کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، مگر صرف ہنر ستون کی وجہ سے نگاہ میں تھا اور فلسطین، شام و عراق کی اہمیت صرف اس لئے تھی کہ ہندوستان کا راستہ ادر سے بھی جاتا ہے، موصل اور خلیج فارس کی اہمیت البتہ پٹرول کے چشموں کی وجہ سے کچھ زیادہ سمجھی جاتی تھی۔ ربا عرب کا مرکزی حصہ سو اس سے وہ بالکل ناواقف تھے یہاں تک کہ ابن سعود اور اس کی دہائی تحریک کا بھی انھیں کوئی علم نہ تھا۔ ان کا تنہا مشیر صرف لارنس تھا اور وہ خود بھی ابن سعود اور اس کی تحریک سے زیادہ آگاہ نہ تھا۔

صلح کانفرنس میں کبھی کبھی مشرق وسطیٰ کا بھی ذکر آ جاتا تھا اور دو مختلف طیش اس سلسلہ میں ظاہر کیا جاتی تھیں، ایک جماعت تو یہ کہتی تھی کہ عربوں سے جو وعدہ آزادی کا کیا گیا ہے وہ پورا کرنا چاہئے، دوسری جماعت یہ کہتی تھی کہ اگر برطانیہ نے عراق چھوڑ دیا تو ترکی پھر اس پر قابض ہو جائے گا اور ہنر ستون بھی ہاتھ سے نکل جائے گی علاوہ اس کے فرانسیسی بھی اس پر آمادہ نہ تھا کہ شام سے اس کا اقتدار اٹھ جائے۔

آخر کار سلسلہ میں یہ طے پایا کہ وہ مستعمرات یا ریاستیں جو جنگ کے بعد دوسری حکومتوں **اصول تولیت** کے اثر سے آزاد ہو گئی ہیں مثلاً عرب جو ترکی کی حکومت سے علاحدہ ہو گیا ہے، ترقی یافتہ

حکومتوں کی نگرانی میں دیدی جائیں تاکہ وہاں کی آبادی کو آزاد و خود مختار حکومت قائم کرنے کا اہل بنایا جاسکے دیکھ پڑتی چال جو دوسرے ملکوں پر قبضہ کرنے کے لئے مغربی حکومتیں ہمیشہ چلتی رہی ہیں، عرب کے مسئلہ میں بھی چلی گئی اس اصول بات کے طے ہونے کے بعد، تجویز پیش کی گئی کہ ایک بین الاقوامی کمیشن خود عربستان ہمارے معلوم کرے کہ وہاں کے لوگوں کی کیا رائے ہے لیکن چونکہ فرانس نے اپنا کوئی نمائندہ اس کمیشن میں مقرر نہیں کیا تھا اس لئے اس تجویز پر عمل نہ ہو سکا اور اتحادیوں نے خود ہی سلسلہ میں یہ فیصلہ کر دیا کہ:

- ۱۔ عراق، برطانیہ کی تولیت میں رہے گا۔
- ۲۔ شام اور لبنان اور سیریا و مصر کے سیدنا کا اور سیریا علاقہ برطانیہ و فرانس کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔
- ۳۔ فلسطین اور مشرق اردن کی تولیت میں رہے گی اور جرمنی مستعمرات میں سے اصل فلسطین اور مشرق اردن کو فرانس

کی تولیت میں رہی کے ساتھ شریعت کے تحت کی جس کی عمر ۱۰ سال کی تھی عہد کا خراج تسلیم کیا گیا اور وہ بھی صرف اس لئے کہ عہد اقتصاد کی حیثیت سے کوئی رقم چھو نہیں اور صرف مہلت ہی اس کی آمدنی کا ذریعہ تھی جس میں کا ولی عہد اس کا بڑا بھائی مقرر کیا گیا۔ دوسرے بچے عہدائے کو زیر سیادت برطانیہ والی عراق تسلیم کیا گیا اور فیصل کو دمشق دیا گیا۔ البتہ اس طرح شریعت کے خلاف حالہ واولیٰ کا منہ بند کر دیا، لیکن سلطنت عثمانیہ سے جدا ہونے والے دوسرے علاقوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کی گئی۔ آرمینیا بدستور ترکوں کے پاس رہا، مصر، برطانیہ کے سیاحت سے باہر نکل سکا، اور ابی سمود سیرین میں نجد میں چاروں طرف شریفی خاندان والوں سے گھر گیا۔

شام اور فرانس

شام میں فرانس کی تولیت وہاں کے باشعوروں کی مرضی کے بالکل خلاف تھی اور ہر چند شام کی ۳۰ لاکھ کی آبادی میں سے مسلم اکثریت کا شمار دروزی قبائل، لبنانی تاجر شامل ہیں اپنے مختلف اغراض و مقاصد کے لحاظ سے باہدگ متفق نہ تھے، لیکن تولیت کے سب مخالف تھے اس لئے فرانس کو فوجی طاقت سے اپنی تولیت قائم کرنا پڑی اور اگست ۱۹۱۸ء میں فیصل کو دمشق سے نکال کر وہاں فوجی حکومت قائم کر دی اور شام کو پانچ حصوں میں تقسیم کر کے پانچ جدا گانہ ریاستیں قائم کر دیں جن کا نظم و نسق، بجٹ، جینڈا سب علیحدہ تھا۔

اہل شام کو یہ تقسیم سخت ناگوار ہوئی اور عیسوی اقلیت کے ساتھ جو غیر معمولی مراعات روا رکھی گئیں انہوں نے مسلمانوں کو بہت برہم کر دیا۔ دروزی قبائل نے اس کی علی مخالفت شروع کر دی اور جب یہ مخالفت زیادہ سنگین ہو گئی تو سیکرٹری میں فرانسیسی حکومت نے دھوکا دیکر دروزی لیڈروں کو دمشق گفتگو کے لئے بلایا اور انہیں قید کر دیا۔ اس واقعہ سے سخت برہمی پیدا ہو گئی اور دروزی نے پوری قوت کے ساتھ بغاوت شروع کر دی۔ فرانسیسیوں نے اس کے جواب میں مسلسل ۴۴ گھنٹے تک دمشق پر گولہ باری کر کے اسے کھنڈر کر دیا۔ پھر اسی پر میں نہیں کیا گیا بلکہ اس کے بعد فرانسیسی افواج کی تعداد یہاں ۵۰ ہزار بڑھا دی گئی اور دیہات بھی کھنڈر سے جلائے۔

اس واقعہ سے تمام دمشق میں سنسنی مچ گئی اور فرانس کو مجبور کیا گیا کہ وہ کوئی سمجھوتہ کرے۔ فرانس نے ایک آدمودہ کارشناسی فرانس بھیجی کہ یہاں کا گورنر بنا کر بھیجا اور اس نے بجائے تولیت قائم رکھنے کے لئے اہل شام سے مشقلی مذاکرہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلی بار اہل شام نے یہ محسوس کیا کہ وہ فرانسیسی حکومت کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔

تولیت کی کوئی بات نہ تھی کہ اس کی جگہ پر آکر اس کتاب کے ذریعہ سے لاشی ڈنٹ اس کی

چنے جائیں اور برطانیہ نے عراق نے بھی اسی اصول پر عمل کیا تھا۔ اس لئے شام کے فرانسیسی گورنر نے بھی اسی اصول پر عمل کیا اور دو سال کے اندر یہاں اسمبلی قائم ہو گئی۔ اس کے بعد ممبران اسمبلی میں جب گورنر نے اسمبلی کے سامنے شرائط معاہدہ پیش کیں تو کثرت دلائل سے اسے اپنی شام نے رد کر دیا۔ کیونکہ ان شرائط کی وجہ سے شام کی تقسیم پانچ ریاستوں میں بدستور قائم رکھی گئی تھی اور حکومت فرانس کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ شام میں جتنی فوج چاہے رکھے اور جتنے ہوائی اڈے چاہے قائم کر سکتا ہے۔

برطانیہ اور یہود فرانس کو جو ناکامی شام میں ہوئی اس سے زیادہ برطانیہ کو فلسطین میں ہوئی ہر چند عرب و دونوں سے نفرت کرتے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ شام میں کم از کم انھیں یہ تو معلوم تھا کہ فرانس کا کیا ارادہ ہے، لیکن فلسطین کے معاملہ میں تو برطانیہ کے ارادوں کی خبر ہی نہ تھی اور یہم وہ جا کی کیفیت طاری تھی۔

ایک طرف برطانیہ یہ بھی کہتا جاتا تھا کہ وہ عربوں کا طرفدار ہے اور دوسری طرف ہر سال ہزاروں یہودیوں کو بھی فلسطین میں بساتا جا رہا تھا۔

جو یہودی یہاں آ رہے تھے وہ زیادہ تر صیہونی جماعت کے تھے اور عرب انھیں کی طرف سے بہت مشتبہ تھے۔

برطانیہ نے جنگ سے پہلے یہودیوں کے قومی وطن کے لئے اوکائیڈا تجویز کیا تھا لیکن ڈاکٹر ویزمین نے جو صیہونی لیڈر تھا اس تجویز کو رد کر دیا۔ ڈاکٹر ویزمین نے دو رنگ جنگ میں برطانیہ کی بڑی اہم خدمت انجام دی تھی، ایک اس جنگ میں برطانیہ کو بڑی مشکل پیش آئی تھی کہ برطانیہ میں انکس جو بچنے والے گروں کی طیاروں کے فروغی تھا بالکل ختم ہو گیا تھا اور اس کا حصول کسی طرح ممکن نہ تھا اس وقت ڈاکٹر ویزمین نے لکڑی سے انکس طیارے کے برطانیہ کو اس خطرہ سے بچا لیا تھا اور جب اس سے اس خدمت کا معاوضہ پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ ”میری قوم کے لئے کچھ کیا جائے“

ظاہر ہے کہ ڈاکٹر ویزمین کی خواہش کو برطانیہ رد نہ کر سکتا تھا اس لئے نومبر ۱۹۴۷ء میں برطانیہ نے اعلان کر دیا (جسے اعلان بالفور کہتے ہیں) کہ ”حکومت برطانیہ فلسطین کو یہودی قومی وطن قرار دینے کی طرف راہ ہے

۱۔ صیہونیت کی تحریک ایک یہودی فلسفہ ڈاکٹر ویزمین نے ۱۹۰۲ء میں شروع کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنایا جائے اور تین سال کے عرصہ میں تقریباً ایک لاکھ یہودی صیہونی یہاں آباد ہو گئے تھے۔

کھانے کی فکر میں ہیں اور اس سے پہلے کی قوت پیدا کر رہے ہیں اور ہم نے فلسطین کو اپنا قومی وطن بنا رکھا ہے۔
اس لئے ہم کسی روک ٹوک کو برداشت نہیں کر سکتے۔

عربوں کا کہنا ہے: "فلسطین ہمارا ہے، وہاں ہماری اکثریت ہے، یہاں کی ترقی کی اسکیموں میں
بچاس لاکھ پونڈ برطانیہ ان سے وصول کر چکا ہے، دس لاکھ پونڈ ہندو گاہ جیتہ کی تعمیر میں انھوں نے ادا کئے
ہیں اور یہودیوں کو حق حاصل نہیں کہ وہ فلسطین کو اپنا وطن بنائیں۔"

لیکن انگریزوں نے کسی ایک کی نہیں سنی اور جو کچھ انھیں کرنا تھا کیا، فلسطین کے ساتھ شرقِ یروشلم کو
بھی اپنی قریبت میں لے لیا اور عبداللہ (شریفِ حسین کے دوسرے بیٹے) کو یہاں کا برائے نام فرمانروا بنادیا۔
اس کے بعد شام میں عمان اور عقبہ کو بھی شرقِ یروشلم میں شامل کر کے یہاں ہوائی اڈے بنائے۔

یہ تو سب کچھ ہوا اور برطانیہ و فرانس نے اپنی قریبت کے قیام کے لئے بہت کچھ بندوبست کر لیا، لیکن حقیقت
یہ ہے کہ شام و فلسطین دونوں جگہ قریبت کا کام ثابت ہوئی اور اس کا تنہا سبب یہ تھا کہ شام میں فرانسیزیوں
نے عیسائی اقلیت کا اور فلسطین میں برطانیہ نے یہودی اقلیت کا ساتھ دیا۔

انگریزوں نے شریفِ حسین اور اس کے خاندان والوں میں عرب کا بٹوارہ کر کے یہ سمجھا تھا
کہ چونکہ یہ خاندان نبوت سے ہیں اس لئے اہل عرب سلطنت ہو جائیں گے اور اس خاندان

سعودی عرب

کی وساطت سے وہ ان پر قابو پا سکیں گے، لیکن غیر توقع کے خلاف مکہ، مکہ مکرمہ شریف حسین قطعاً حکومت کا اہل
ثابت نہیں ہوا اور اس نے اہل حجاز کو سخت برہم کر دیا، اس نے حجاز میں قدیم انداز کی ملوکیت قائم کر کے سب کچھ
اپنے ہی لئے مخصوص کر لیا، ملازمین کو تنخواہیں بھی بروقت نہ دیتا تھا، اور آمدنی کا ایک ایک پیسہ اپنے ہاتھ میں
رکھ کر جو چاہتا تھا صرف کرتا تھا، فوج کو پورا راشن بھی نہ دیتا تھا اور بدلتی کا وہ عالم تھا کہ وہاں کسی کی
حکومت ہی نہیں ہے، ان حالات کے تحت حجاز کی رعایا بہت پریشانی محسوس کر رہی تھی اور برہمی کے آثار سرگرم نظر آ رہے تھے۔
اس سے قبل عرب کے وسطی حصہ میں وہابی تحریک شروع ہو گئی تھی جو ترکی کی خلافت کو تسلیم نہ کرتی تھی۔

یہ تحریک اس قدر مقبول ہوئی اور عربوں نے اس کا اتنا ساتھ دیا کہ حجاز کے دونوں مقدس مقامات مکہ اور مدینہ
پر بھی وہاںوں کا قبضہ ہو گیا اور عبدالعزیز وہابی بیڑے نے نجد کی فرمانروائی کا اعلان کر دیا۔ لیکن عبداللہ

میں اسے ترکوں نے نکال ڈال رکھا۔ اس وقت اس کے بچے ابن سعود کی عمر دس سال کی تھی اور اپنے آپ کے ساتھ
بھی علیحدہ طور پر چلا وطن کی زندگی بسر کر رہا تھا، دس سال کی عمر میں اس نے علیحدہ طور پر مدینہ اور حجاز
میں جماعت کے ساتھ نجد کے باغ و بہار پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی حدود میں مسلسل حملے
کئے اور دس سال کے اندر اس کی قوت اتنی ہو گئی کہ ترک حکومت کو تسلیم کرنا پڑا اور اس نے شام کے

کو دے کر ابن سعود کے مقابلہ پر آمادہ کیا۔ شریعت میں نے ابن سعود کے بھائی کو گرفتار کر لیا اور اسے مجبور کیا کہ ترکی حکومت کی سیادت کو تسلیم کرے اور ایک ہزار پونڈ تاوان ادا کرے۔ یہ واقعہ سلسلہ کا ہے اور یہی ابتدا تھی شریعتی خاندان اور وہابی جماعت کی مخالفت کی جواب تک چلی جا رہی ہے۔

ابن سعود کے متبعین زیادہ تر غادر و بدوش قبیلہ لوگ تھے جن کی معاش کا انحصار صرف لوٹ مار پر تھا اور وہ کسی ایک جگہ محکمہ درہتے تھے، ابن سعود نے وہابی تحریک کے سلسلہ میں یہ بھی کوشش کی کہ ان قبیلہ کی قرائنہ عادت کو ترک کرایا جائے، چنانچہ اس نے ایک ادارہ اتھان کے نام سے قائم کر کے ان لوگوں کو اسکا ممبر بنایا اور علت و فاداری لیکر ان کی فوجی تنظیم شروع کر دی۔ ان لوگوں کو اس پر بھی آمادہ کیا گیا کہ وہ صحرائے عرب کے شاداب مقامات میں مستقل سکونت اختیار کر کے کاشت کی طرف متوجہ ہوں۔ اس تحریک میں ابن سعود کو بہت کامیابی ہوئی اور چند دن میں وہابیوں کی قوت بہت بڑھ گئی۔

سلسلہ میں ابن سعود نے ترکوں سے بدلہ لینے کے لئے آسا پر قبضہ کر لیا اور وہابی حکومت خلیج فارس تک وسیع ہو گئی۔ اس کے بعد جب سلسلہ میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو اتحادیوں نے پانچ ہزار پونڈ ماہوار کی رشوت دیکر ابن سعود کی فوج باغی داری خریدی اور شرط یہ قرار پائی کہ شریعت میں کو جو مدد دیکر رہا ہے وہ وہابی حکومت کے خلاف استعمال نہ کی جائے۔ لیکن سلسلہ میں شریعت میں نے اس عہد کو توڑ کر وہابیوں کے شہر نجا پر قبضہ کر لیا۔ ابن سعود نے چند دن بعد ہی اہلک عہد کر کے پھر فرما کر چھین لیا اور حسین کے بیٹے عبدالعزیز کو بھی گرفتار کر لیا جو بعد میں قید سے بھاگ نکلا۔

سلسلہ میں ابن سعود نے پھر اپنی طاقت کا سلسلہ شروع کیا اور عراق کی حدود تک اپنی حکومت کو وسیع کر لیا۔ اب برطانیہ نے محسوس کیا کہ وہابیوں سے گفتگو کے مصالحت ضروری ہے اور اس غرض سے سے کویت میں کانفرنس طلب کی گئی۔ لیکن اہم کوئی معاہدہ نہ ہو سکا۔ کیونکہ ابن سعود نے برطانیہ کی اس پالیسی کو پسند نہ کیا کہ عراق، عمان اور شرق اوسط میں شریعتی خاندان کے افراد کو حکمران بنایا جائے، دوسری طرف برطانیہ کو یہ گوارا نہ تھا کہ ابن سعود عراق کے متعدد ملک پہنچے جائے۔

سلسلہ میں جب مصطفیٰ کمال نے منصب خلافت کو قبول کیا تو شریعت میں نے اپنے بیٹے عبدالعزیز کے اصرار سے اپنے خلیفہ کو تسلیم کر لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب برطانیہ نے ابن سعود اور شریعت میں دونوں کو اور دیکھا کہ وہابی تحریک۔ ابن سعود نے شریعت میں کا اعلان خلافت حکمران طور سے اس پر حملہ کر دیا۔ شرق اوسط اور عراق میں تو میر اسے کامیابی ہوئی اور برطانیہ کی ہوائی فوج نے بم گرا کر ابن سعود کے شخص ساروں کو جرح کر دیا لیکن وہابیوں کی طرف سے کو شکست دیکر اس نے کہہ کر قبضہ کر لیا۔ اس

خج کے بعد جب ابن سعود نے مکہ میں داخل ہوا تو اس کا معاملہ خج کی حیثیت سے نہ تھا بلکہ ایک عوامی مسئلہ کا یہ کہ حیثیت تھا اس کا اثر لوگوں پر بہت بڑا اور کہا جاتا ہے کہ ساٹھ سال کے بعد پہلی بار لوگوں نے ابن سعود کے زمانہ میں اس دسکوں کے ساتھ لوگوں کو جکڑنا نصیب ہوا۔

اب ابن سعود، نجد و حجاز دونوں کا مالک تھا۔ لیکن ان دونوں مقامات میں دیر سے قبائلی عداوت کو دھڑک رہا تھا۔ وسطی ریگزار عرب کے باشندے جو دینی اصول کے پابند تھے، اول تو یہ بھی حجازیوں کے سن دشمن تھے اور دوسرے وہ دیکھتے تھے کہ مکہ میں برصغیر اوطان سے جماع آئے ہیں اور آبادی کے ساتھ وہاں منوعات کا استعمال ہوتا ہے جو ان کے مسلک کے خلاف تھا۔ اس نے نجد کے قبائل بیتاب تھے کہ حجاز پر حملہ کر کے وہاں کے قبائل کو محال دیں، لیکن ابن سعود نے اپنے قبائل کے جذبات کو غلطی تدبیروں سے دبا دیا اور اسی دوران میں اس نے جدہ سے مکہ تک ریل اور موٹر سروس جاری کر دی، کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اسلام میں جتنے حجاج تھے جمع ہوئے اس سے قبل کبھی نہ جمع ہوئے تھے۔ لیکن جماعت انجمن اب تک برہم تھی اور ابن سعود کے متعلق کہتی تھی کہ وہ اپنی اصول سے ہٹ گیا ہے اور عرب میں موٹریں چلا کر اور فائر لیس قائم کر کے اصول مذہب سے منحرف ہو گیا ہے۔ ابن سعود نے نجد کے سرداروں کو بلا کر بہت کچھ سمجھایا لیکن وہ ڈانٹے اور بھڑکتے کر کے حدود عراق پر حملہ کر دیا۔

برطانیہ نے عراقیوں کی مدد کے عملہ آوردوں کو پسپا کر دیا اور جب یہ نجد واپس آئے تو ابن سعود نے ان کے بہت سے لیڈروں کو قتل کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نجد و حجاز ایک ہو گئے اور ابن سعود کی حکومت بجز آخر سے لیکر خلیج فارس تک اور بحر ہند سے صحرائے شام تک قائم ہو گئی۔ اب اس کے لئے طرہ کی چیز صرف وہ علاقہ تھا جو شمال میں برطانیہ کے زیر اقتدار تھا۔ اس لئے اسلام میں اس نے شرق اوسط اور عراق کے درمیان کا علاقہ بھی لینا چاہا۔ لیکن برطانیہ اسے کسی طرح گھبرا کر سکنا تھا کیونکہ فلسطین سے خلیج فارس کا راستہ اسی طرح سے تھا اور اس کی پائپ لائن بھی یہیں بھی ہوئی تھی۔ آخر کار ابن سعود کو مجبوراً یہ خیالی ترک کرنا پڑا اور اسے شرق اوسط میں محدود شدہ اور عراق میں فیصل اور فہصل کے بیچ سے صلح کرنا پڑی۔

اس کے بعد صرف جنوبی حصہ ایسا رہ گیا تھا جہاں وہ کامیاب ہو سکتا تھا اس علاقہ ابن سعود نے مکہ کے میں آج پر حملہ کر کے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔

بحر ہند برطانیہ نے بہت کوشش کی کہ سعودی عرب کو اپنی تحریک میں لے لے، لیکن وہ اس کا سبب نہ ہوا اور اب سرزمین عرب میں تھا کہ ابن سعود کی حکومت اس کے بعد نے آپ کی سرپرستی میں لے لی اور اس کی حکومت اور سعودی ملک کے اثر سے بالکل پاک ہے۔

ابن سعود کے تعلقات اب امریکہ سے زیادہ وسیع ہو گئے ہیں اور اس نے اپنے ہاں کے پٹرولی چشموں کا ٹھیکہ امریکن کمپنی کو دے رکھا ہے جس سے اس کو لاکھوں پونڈ کی آمدنی ہوتی ہے۔ لیکن امریکہ جن ترکیبوں سے کام لے رہا ہے، وہ بڑی شاطرانہ ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ یہاں پوری طرح چھایا جا رہا ہے اور ابن سعود ڈالروں کی لالچ کی وجہ سے اس حقیقت کو نظر انداز کرتا جا رہا ہے کہ سرزمین نجد و حجاز کو امریکہ کے موجودہ درہمور کی وجہ سے ایک نیاک دن امریکہ کی کالونی بن جاتا ہے اور اس کی آزادی کو ہمیشہ کے لئے سلب ہو جاتا۔

عراق جنگ عظیم سے قبل عراق کو کوئی بین الاقوامی خصوصیت حاصل نہ تھی۔ دوران جنگ میں سب سے پہلا دنیا کی توجہ اس کی طرف اس وقت مبذول ہوئی جب برطانوی جہاز ٹاؤن فٹنڈ کو ترکوں کے مقابلہ میں شکست ہوئی اور اس کے بعد اُس وقت جب مارچ ۱۹۴۱ء میں بغداد ترکوں کے ہاتھ سے نکل کر برطانوی فوج کے ہاتھ آیا۔

اس کے بعد سلسلہ میں بصرہ، بغداد اور موصل کے علاقے بھی ترکوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اس وقت یہاں کی آبادی ۲۰ لاکھ عراقیوں، ۵۰ لاکھ کردوں اور ڈھائی لاکھ اسیروں پر مشتمل تھی۔ ترکوں کا یہاں اب کوئی اثر باقی نہ رہا تھا اور برطانیہ نے کرنل اے ٹی ولسن کی تجویز کے مطابق برطانوی افسروں کے ذریعہ سے یہاں کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، لیکن چونکہ وائٹ ہاؤس کی پارٹیوں میں عراق کے مستقبل کے متعلق اختلاف تھا، اس لئے کوئی خاص پالیسی اس باب میں متعین نہ ہوئی تھی۔

خود عراقیوں کے ذہن میں بھی اپنے مستقبل کے متعلق کوئی واضح صورت نہ تھی، لیکن وہ یہ ضرور چاہتے تھے کہ ترکوں کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد وہ کسی اور حکومت کی غلامی میں نہ دیر لے جائیں۔

وٹسن یہ چاہتا تھا کہ عراق، برطانیہ کی تولیت میں آجائے۔ اس نے لکھا تھا کہ ”اگر ہم کو عرب کے متعلق اپنی پالیسی کو کامیاب بنانا ہے تو ہم کو ان سے سیاسی تعلقات استوار کر کے اپنی تجارتی پالیسی کو مضبوط بنانا چاہئے۔“

وٹسن کا مقصود یہ تھا کہ عراق کو ترقی دیکر وہ اقتصادی، تعلیمی اور صنعتی حیثیت سے یورپ کی سطح پر لے آئے، عربوں کے قبائلی نزاعات کو دور کر کے انھیں متحد و متفق کر دے، لیکن یہ کوئی آسان بات نہ تھی، اور اس کے لئے بڑا زمانہ درکار تھا، تاہم اس نے بارہ مہینے تک اس تجویز میں سرکھایا اور اسی قلیل مدت میں برطانیہ کے ۳ کروڑ پونڈ صرف ہو گئے لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ آخر کار سلسلہ وٹسن واپس بلا لیا گیا۔

اس کے بعد جب بغداد میں یہ اعلان کیا گیا کہ عراق برطانیہ کی تولیت میں رہے گا، تو یہاں بغاوت شروع ہو گئی، کیونکہ وہ ترکوں کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد کسی اور کی غلامی قبول نہ کر سکتے تھے۔ اس ہنگام میں بہت

برطانوی افسران مارے گئے اور علاقہ فرات کا درمیانی حصہ برطانیہ کے قابض سے باہر ہو گیا۔
کرنل لارنس نے ایک خط کے ذریعہ سے ۲۲ جولائی ۱۹۱۷ء کے ٹائٹس میں ان حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے
لکھا تھا کہ :-

”دو سال کا انتظار کرنے کے بعد عراقیوں کے پیمانہ صیر کا لبریز ہوجانا تعجب کی بات نہیں۔ جو حکومت ہم نے
یہاں قائم کی ہے وہ انگریزی وضع کی ہے اور انگریزی زبان ہی میں وہ کام کرتی ہے۔ ۴۵۰ افسران میں
سے ایک بھی عراق کا باشندہ نہیں ترکوں کے زمانہ میں ۷۰ فی صدی افسران عراق ہی کے تھے ہماری ۸۰ ہزار فوج
صرف خرابیض پولیس ادا کرتی ہے اور سرحد کی حفاظت دنگرانی نہیں کر سکتی۔ ترکوں کے عہد میں یہاں کی فوج
میں عربی افسر ۶۰ فی صدی تھے اور ۴۰ فی صدی دوسرے فوجی عہدہ دار بھی عرب ہی تھے، لیکن انگریزوں
نے ان سب کو نکال دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عربوں اور عراقیوں میں برطانیہ کے خلاف بڑھتی پیدا ہو گئی“

جولائی اور اکتوبر کے درمیان، عراقیوں سے جنگ کرنے میں دو ہزار برطانوی اور ہندوستانی افسران
کام آئے اور ۴۵۰ عرب مارے گئے۔ اس خلفشار اور بد امنی کے دور کرنے کی صرف ایک ہی تدبیر تھی اور یہ
کہ حکومت کا ذمہ دار زیادہ تر عربوں کو قرار دیا جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا۔

اکتوبر میں کرنل ولسن کی جگہ سر پرسی کاکس بھیجے گئے، انھوں نے بغداد میں سربراہ اور وہ عراقیوں کو بلا کر کامیاب
بنانے کی ہدایت کی اور اس طرح تیرہویں صدی کے بعد سب سے پہلے عراقیوں کو ذمہ دار حکومت تفویض ہوئی۔
لیکن سچ پوچھتے تو یہ حکومت پھر بھی برطانیہ ہی کی تھی کیونکہ اہم معاملات کا فیصلہ اس نے خود اپنے ہی ہاتھ
میں رکھا تھا۔

۱۹۱۷ء میں جب قاہرہ کانفرنس منعقد ہوئی تو استعماری سکرٹری ولسٹن چرچیل نے یہ فیصلہ کیا کہ عراق
سے برطانوی فوج ہٹائی جائے اور اس کی جگہ ہوائی فوج رکھی جائے۔ اس سے نشاء یہ تھا کہ فوجی مصارف تو
کم ہو جائیں لیکن دباؤ پہلے سے زیادہ بڑھ جائے، اسی کے ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ یہاں کوئی بادشاہ مقرر
کیا جائے، اس کے انتخاب میں بھی برطانیہ اور عراق کے درمیان کافی اختلاف رہا، لیکن آخر کار شریف فیصل
کی سیادت عراقیوں نے منظور کرنی۔

شریف فیصل فیصل کی تمام زندگی مصائب ہی میں بسر ہوئی تھی، وہ ابھی نوجوان ہی تھا کہ سلطان عبدالحمید
کے زمانہ میں مقید کر کے قسطنطنیہ بھیجا گیا، اور پھر حجاز میں عرصہ تک مقید رہا۔ اس کے
بعد عرب بغاوت کی قیادت میں سرگرداں رہا اور آخر آخر جب دمشق کی حکومت اسے ملی تو فرانسیسیوں نے اسے
نکال دیا۔ اب عراق کی حکومت ملی تو اس کی پوزیشن اور زیادہ نازک ہو گئی، ایک طرف تو عراقی رعایا اس

بنیں تھی کیونکہ وہ برطانیہ کا نامزد شخص تھا، دوسری طرف شام میں فرانسیسی پڑوسی اس سے برہم تھا کیونکہ دمشق سے اس نے اس کو نکالا تھا، پھر چونکہ وہ سنی تھا اس لئے ایرانی بھی خوش نہ تھے اور اپنے مقامات مقدسہ ایک سنی کے ہاتھ میں دیکھنا پسند نہ کرتے تھے۔ شریفی خاندان کا فرد ہونے کی حیثیت سے ابن سعود سے اس کی دشمنی پہلے ہی سے تھی۔ انگریز عراق کا بادشاہ ہونے کے بعد فیصل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی لیکن چونکہ وہ آدمی تھا بڑے صبر و استقلال کا اس لئے اس نے ان تمام مشکلات پر آہستہ آہستہ قابو پایا۔

فیصل کو ہدایت کی گئی تھی کہ جب وہ اپنی حکومت کا اعلان کرے تو اسی کے ساتھ یہ بھی ظاہر کر دے کہ اقتدار اعلیٰ برطانوی ہائی کمشنر کا رہے گا، لیکن فیصل نے اس سے انکار کر دیا اور کہا کہ: ”حسب معاہدہ برطانیہ نے مجھے خود مختار فرمانروا تسلیم کیا ہے اور اس کے خلاف میں کوئی اعلان نہ کروں گا“

آخر کار ۱۹۳۲ء میں ایک مزید معاہدہ کی رو سے برطانیہ نے اسے عراق کا خود مختار فرمانروا تسلیم کر لیا۔ ۱۹۳۲ء میں شام کی فرانسیسی حکومت نے بھی اس کی یہ حیثیت مان لی اور شام و عراق کے درمیان سلسلہ تجارت قائم ہو گیا۔ ایرانیوں کو مطمئن کرنے کے لئے اس نے بغداد سے تہران تک سڑک بنوا دی، اور ایران سے بھی معاہدہ ہو گیا۔

اب صرف ابن سعود رہ گیا تھا جس سے صلح و آشتی کے تعلقات قائم کرنا مشکل تھا، لیکن فیصل برابر اس کوشش میں لگا رہا اور آخر کار ۱۹۳۳ء میں وہ خود ابن سعود سے ملا اور اس طرح آپس کے تعلقات میں جو تخی پائی جاتی تھی وہ بہت کم ہو گئی۔

موصل موصل کی زیادہ تر آبادی کردوں پر مشتمل ہے اور اسی لئے جنگ کے بعد بھی ترکوں کا یہ اصرار باقی رہا کہ موصل کو ترکی حکومت میں شامل رہنا چاہئے۔ جمہوریت ترکی کا ارادہ یہ تھا کہ موصل کے ۵ لاکھ کردوں کو ان ۳۰ لاکھ کردوں کے ساتھ ملا دے جو کہستان زدغا کے شمال میں آباد ہیں اور اس طرح پورے کردستان کو اپنی قلمرو میں شامل کر لے۔ لیکن اتحادیوں نے چاہتے تھے کہ شمالی کردستان کو علاوہ ایک مستقل حکومت بنا دیا جائے اور اگر موصل کے کرد آبادی چاہے تو اس حکومت میں شامل ہو جائے۔ لیکن جب اتحادیوں اس میں کامیاب نہ ہوئے تو انھوں نے اپنی پالیسی بدل کر یہ ظاہر کیا کہ موصل کا عراق کی حکومت میں شامل رہنا ضروری ہے۔ کردوں کو = مات بہت ناگوار گزری کیونکہ عراقیوں سے ان کے تعلقات ہمیشہ سے خراب رہے تھے اور انھوں نے اس تحریک کا مقابلہ بھی کیا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے اور آخر کار موصل، عراق کو دینا طے پا گیا۔

پہلے سال میں یہ صوبہ فرانس کو دینا تجویز ہوا تھا اس لئے شام کی فرانسیسی حکومت نے اس تجویز کی مخالفت کی، لیکن آخر کار اس نے بھی اسے تسلیم کر لیا، اس شرط کے ساتھ کہ یہاں کے پٹرولی چشموں کی آمدنی سے ایک چوتھائی اسے دیا جائے۔

چنانچہ اس کے بعد ایک کروڑ پونڈ کے سرمایہ سے عراق پٹرول کمپنی وجود میں آئی اور حیفہ سے طرابلس تک پائپ لائن بچھا دی گئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عراقی حکومت اقتصادی حیثیت سے برطانیہ و فرانس کی دست دھڑ ہو گئی اور اب ہر وقت اس اندیشہ سے دوچار ہے کہ بصورت بد امنی مغربی طاقتیں اپنے اپنے سرمایہ کی حفاظت کے بہانہ سے فوراً اپنی فوجیں یہاں بھیج کر قبضہ کر لیں گی۔

انقلاب حیدرآباد کی داستان پر پہلی کتاب

”مشاہدات“

یعنی
حضرت ہوش بنگرامی

(المخاطب بہ نواب ہوشیار جنگ بہادر)

کے خود نوشتہ سوانح زندگی جو نہ صرف اپنی بلند انشاء بلکہ سیاسیات و مذہبیات پر بھی ایک بے لاگ حکیمانہ تبصرہ کے لحاظ سے اپنے رنگ کی بالکل پہلی کتاب ہے۔ جناب ہوش کی عمر کا بڑا حصہ ریاستوں ہی میں بسر ہوا ہے اور ان کی پائلکس کو شکل ہی سے کسی نے ان سے بہتر سمجھا ہوگا۔ یونہی اس میں رام پور، بھوپال، گوالیار، ادے پور، آگرہ، جے پور وغیرہ متعدد ریاستوں کے دلچسپ حالات نظر آتے ہیں، لیکن کتاب کا وہ حصہ جو ریاست حیدرآباد اور اس کے انقلاب سے تعلق رکھتا ہے، دیکھنے کی چیز ہے، کیونکہ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد ہی حیدرآباد کی تاریخ انقلاب پیش کرنا تھا۔

جناب ہوش ایک چوتھائی صدی سے حیدرآباد کی پائلکس اور دربار عثمانی کے رجحانات کا مطالعہ کر رہے تھے اور نظام کے یہاں ہر وقت کی حضوری کی وجہ سے وہاں کی ان تمام اندرونی سازشوں اور ریشہ دواہیوں سے واقف تھے جو کسی دوسرے کے علم میں آ ہی نہ سکتی تھیں۔ رضا کار تحریک، ارباب حکومت کی سازشیں، سچے مشیروں کی مشکلات، دربار عثمانی کے جبرناک حالات، سیرت نظام کی عجیب غریب خصوصیات، پولیس ایکشن کی داستان، اور اسکے بعد نظام اور اہل ملک پر اس کا رد عمل۔ اگر آپ ان تمام واقعات کی صحیح تصویر دیکھنا چاہتے ہیں تو ”مشاہدات“ ملاحظہ فرمائیے۔

کاخندہ الہی - حجم ۶۰ صفحات - ۱۰ تصاویر - نفیس جلد - قیمت دس روپیہ علاوہ محصول - نیچر بنگار - لکھنؤ

مصر

برطانوی شہنشاہیت نے جس چالاکی و ہوشیاری سے مصر میں آہستہ آہستہ اپنے پاؤں جمائے ہیں اس کی مثال دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملتی۔ مصر کے ساتھ برطانیہ کی دلچسپی سب سے پہلے اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب بنوین اول نے برطانیہ کے مشرقی ذرائع آمد و رفت کو دریائے نیل کی طرف سے خطرہ میں ڈال دیا تھا، لیکن جب بنوین سوم کے عہد میں نہر سوئز طیار ہوئی تو یہ دلچسپی اور زیادہ بڑھ گئی۔

ہر چند یہ کہ اپنی فرانس کی تھی لیکن ہر ملک اس کے حصے خرید سکتا تھا اور چونکہ اس کا تعلق سرزمین مصر سے تھا اس لئے اصولاً چاہئے یہ تھا کہ مصر ہی اس میں زیادہ حصہ لیتا، لیکن خدیو مصر کے پاس روپیہ نہ تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر برطانیہ نے نصف سے زیادہ حصے خرید لئے اور اس مالی تعلق کے پیدا ہوجانے کی وجہ سے مصر پر اپنا اقتدار قائم رکھنے کا خیال اس کے دل میں پیدا ہوا۔ اتفاق سے اس کے بعد ہی عربی پاشا نے شروع کیا اور برطانیہ کو فوجی تسلط قائم کرنے کا بھی بہانہ ہاتھ آگیا۔ لیکن یہ تسلط جس ہوشیاری سے ۲۲ سال تک قائم رکھا گیا وہ برطانوی سیاست دانی کی بڑی زبردست چال ہے۔

مصر، سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا اور خدیو مصر اس کا ماتحت تھا، لیکن انگریزوں نے اس تعلق کی اہمیت کو کبھی چیلنج نہیں دیا بلکہ اس کو بدستور قائم رکھنے کی کوشش کی تھے کہ جو انگریز خدیو مصر کی ملازمت میں تھے انہوں نے انگریزی ٹوپی بھی اتار چھین لی اور ترکی ٹوپی پہننا اختیار کیا۔ فوج کی ملازمت میں انہوں نے پاشا کا لقب اختیار کرنا منظور کر لیا اور مصریوں کے ساتھ ایسے کھل مل گئے گویا وہ مصر ہی کے اصل باشندے تھے۔

آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ سلسلہ برابر ۲۲ سال تک جاری رہا یہاں تک کہ سلسلہ کی جنگ شروع ہوئی اور برطانیہ کو اپنا نقاب دوستی اتار چھیننے کا موقعہ ہاتھ آگیا۔ چونکہ اس جنگ میں ترکی، اتحادیوں کے خلاف تھا اس لئے دسمبر ۱۸۸۲ء میں برطانیہ نے اعلان کر دیا کہ "مصر، ہرجمبش کی حفاظت میں لے لیا گیا ہے اور آئندہ وہ برطانیہ کی تولیت میں رہے گا۔"

لیکن اس کے بعد بھی برطانیہ نے اپنی پالسی کو گول مول ہی رکھا اور ظاہر یہی کیا کہ مصر خود مختار ہے،

چنانچہ عبدالکلیق بل کر سلطان کر دیا اور یہ ظاہر کیا کہ موجودہ تولیت عارضی ہے اور صرف جنگ کے زمانہ تک محدود رہے گی۔

ہر چند مصر کو اتحادیوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کی دعوت نہیں دی گئی اور اس کی حیثیت ایک غیر جانبدار ملک کی سی تھی، لیکن جیسا کہ لارڈ لائیڈ نے ظاہر کیا تھا دراصل وہ نیوٹرل تھا اور نہ لڑائی میں شریک، اس کی حیثیت ایک فوجی کمپ کی سی تھی، جہاں اتحادی فوجوں کا زبردست اجتماع رہتا تھا اور مصریوں کے تمام ذرائع پیداوار و ترقی یا تو اتحادیوں کے تصرف میں تھے یا بالکل معطل اور ان کا مستقبل بالکل برطانیہ کے رحم و کرم پر منحصر تھا۔ اگر مصر واقعی صحیح معنی میں نیوٹرل رہتا تو سبھی غنیمت تھا، لیکن ہوا یہ کہ مصر کو شرکت جنگ میں دعوت نہ دینے کے باوجود اس کے فوجی دستوں کو ترکوں کے خلاف استعمال کیا گیا، وہاں کے ہزاروں غریب کاشتکاروں کو زبردستی بھرتی کر کے میدان جنگ کے طرف بھیجا گیا، اس لئے دریائے نیل کا سارا علاقہ مارشل لاک کے تحت آ گیا، دو لاکھ اتحادی فوجوں کے لئے پانی اور لکڑی لانے کے لئے مصر ہی کے غریب کاشتکاروں کو مجبور کیا گیا، غلہ اور روٹی کی تمام پیداوار نہایت معمولی قیمت دیکر لے لی گئی، اور مصر کے تمام خیر اور اونٹ فوج کے لئے زبردستی حاصل کئے گئے۔

ان حالات میں مصری قوم کی پریشانیوں اور بے چینیوں کا جو عالم رہا ہوگا، ظاہر ہے، اس کے بعد جب لڑائی ختم ہوئی اور دس دن کے شرائط صلح کے لئے اپنے بارہ نکات پیش کئے تو مصر کو کچھ امید قائم ہوئی کہ غالباً وہ آزاد ہو جائے گا۔ لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے یہ معلوم ہوا کہ صلح کانفرنس میں اس کو شرکت کی اجازت نہیں مل سکتی، حالانکہ جیشہ اور حجاز کے نمائندوں کو اس کی اجازت مل گئی تھی۔

اس واقعہ سے مصریوں کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ سمجھ گئے کہ برطانیہ کا ارادہ مصر کے باب میں کیا ہے، چنانچہ اس کا رد عمل یہ ہوا کہ زاغلول پاشا کی سیادت میں وفد پارٹی قائم ہوئی اور مصر کی مکمل آزادی کا مطالبہ شروع ہوا۔ اس کا جواب برطانیہ نے یہ دیا کہ زاغلول پاشا اور اس کے دو ساتھیوں کو مارچ ۱۹۵۷ء میں جلاوطن کر دیا۔ اس واقعہ سے قوم پرستوں میں سخت ہیمان پیدا ہو گیا اور انھوں نے تشدد کی پالیسی پر عمل کرنا شروع کیا، قاہرہ کے چاروں طرف ریل، تار اور سڑکوں کا سلسلہ تباہ و برباد کر کے، قاہرہ کو گویا ساری دنیا سے تعلق کر دیا۔ سوڈان ریلوے کو بھی متعدد جگہ نقصان پہنچایا۔ گویا اس سلسلہ میں عام محو نریزی نہیں ہوئی پھر بھی کہیں کہیں مصریوں کے جذبات زیادہ مشتعل ہو گئے اور اس سلسلہ میں کچھ انگریزوں کی جانیں بھی تلف ہوئیں۔ اب برطانیہ نے محسوس کیا کہ معاملہ زیادہ سنگین ہے اور اس نے لارڈ ایلن بری کو ہنگامہ فرو کرنے کے لئے مامور کیا۔ انھوں نے مصر آکر دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تحریک کسی خاص جماعت سے متعلق نہیں ہے بلکہ ساری

مصری آبادی کے جذبات مشتعل ہو چکے ہیں اور طلبہ و کلاء، اخبار نویس اور چھوٹے بڑے طبقہ کے تمام افراد اس میں شامل ہیں۔ چنانچہ اس نے ان حالات کے پیش نظر مصر کے بیڈروں کو بلا کر ان سے قیام امن ہو سکے کی اپیل کرنا مناسب سمجھا۔ اس مشورہ میں زانغلول پاشا کو بھی بلا کر شریک کیا گیا۔

اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تشدد کی پالیسی کو تو مقرر نے منسوخ کر دیا، لیکن اس کی جگہ اسٹریک، ہلنگ وغیرہ شروع کر دی۔ برطانیہ نے اب ایک کمیشن لارڈ مئرز کی سرکردگی میں مصر کے حالات کا مطالعہ کرنے کے لئے امور کیا اور اسے جو رپورٹ پیش کی اس سے برطانیہ کو معلوم ہوا کہ جب تک تولیت نہ اٹھ جائے گی، مصریوں کو اطمینان نصیب نہ ہوگا۔ لیکن تولیت کا اٹھ لینا اور مصر کا آزاد و خود مختار ہونا دو جدا چیزیں تھیں۔ اور زانغلول کا مطالبہ مکمل آزادی ہی کا تھا، اس لئے زانغلول کو پھر جلا وطن کر دیا گیا اور فروری ۱۹۵۷ء میں برطانیہ اور مصر کے درمیان ایک نیا معاہدہ ہوا جس کی رو سے برطانیہ نے اپنی تولیت کو ختم کر دی، لیکن اور شرطیں ایسی لگا دیں کہ مصر کے ہاتھ بدستور بندھے رہے۔ مثلاً ایک شرط یہ تھی کہ مصر میں غیر ملکیوں کے مفاد اور اقلیتوں کے تحفظ کا مسئلہ برطانیہ کے ہاتھ میں رہے گا، دوسرے یہ کہ مصر پر بیرونی حملہ کی صورت میں برطانیہ مدافعت کرے گا، تیسرے یہ کہ سوڈان کا مسئلہ بالکل علیحدہ متصور ہوگا۔ اور چوتھے یہ کہ برطانیہ کے ذریعے مواصلات جو مصر سے تعلق رکھتے ہیں ان کی حفاظت بھی برطانیہ ہی کرے گا۔

پھر کہنے کو تو یہ معاہدہ ہو گیا، لیکن مقصد برطانیہ کی نزاع اس سے ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ان شرائط میں سے بعض کی توضیح و صراحت مصر کو تسلیم نہ تھی۔ مثلاً لارڈ مائز کا کہنا یہ تھا کہ برطانوی ذریعے مواصلات سے صرف نہر سوئز ہی مراد نہیں ہے بلکہ ہندوستان، آسٹریلیا، ایران، عراق اور چین تک پہنچنے والے خشکی، تری اور ہوا کے تمام راستے اور ذریعے مواصلات اس میں شامل ہیں۔

مصر اس کے تسلیم کرنے کے لئے طیار تھا کہ ان ذریعے مواصلات کی حفاظت برطانیہ کے لئے ضروری ہو لیکن وہ یہ مانتے کے لئے طیار نہ تھا کہ حفاظت کی یہ خدمت مصر سے چھین کر خود برطانیہ اپنے ہاتھ میں لے۔ سوڈان کے معاملہ میں بھی مصر، برطانیہ سے متفق نہ تھا، سوڈان بڑی وسیع سرزمین ہے اور دریائے نیل کا منبع و مخرج ہے، اس لئے مصر کی آبپاشی بالکل سوڈان پر منحصر ہے۔ مصر کا کہنا یہ ہے کہ نہر سوئز پر اقتدار کے باب میں برطانیہ جو دلیل پیش کر سکتا ہے، وہی دلیل سوڈان کے باب میں مصر کی طرف سے پیش کی جاسکتی ہے کیونکہ مصر کی تمام اقتصادیات سوڈان پر منحصر ہیں۔ علاوہ اس کے مصریوں کی ایک دلیل یہی تھی کہ مصر سوڈان کی آبادی ایک ہی مذہب، ایک ہی زبان، ایک ہی کلچر رکھتی ہے اور محمد علی پاشا بانی خیرطوم کے زمانہ میں مصر و سوڈان ایک ہی مملکت میں شامل تھے۔

اس کا جواب برطانیہ یہ دیتا ہے کہ سوڈان کو برطانیہ ہی نے ہندوؤں سے چھینا تھا، پھر اس کے بعد ریلوں اور بندرگاہوں کی تشکیل و تعمیر اور روٹی کی پیداوار بڑھانے میں برطانیہ نے بہت صرف کیا ہے اس لئے سوڈان پر ان کا بھی مقرر کے برابر حق ہے۔

بہر حال مصر و برطانیہ کا یہ اختلاف مسئلہ سے براہِ جہل آ رہا ہے اور آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ فواد کی تخت نشینی کے بعد جب مصر کی نئی کابینہ میں زاعلول پھر وزیر اعظم کے حیثیت سے نامور ہوئے تو اکثریت اس کے ساتھ تھی اور اگر برطانیہ، زاعلول پاشا پر اعتماد کر کے اپنا نقطہ نظر دوستانہ انداز میں اس کے سامنے پیش کرتا تو بہت ممکن ہے کہ مصر کا جھگڑا طے ہو جاتا، لیکن برطانیہ نے زاعلول کو ہمیشہ ایک باغی و انقلابی کی حیثیت سے دیکھا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مصر کی قومی تحریک نے زیادہ تشدد آمیز صورت اختیار کر لی اور قتل و خونریزی کے واقعات بھی پیش آنے لگے، یہاں تک کہ ۱۹۵۲ء میں سوڈان کا گورنر جنرل مارٹن لائیو گیا۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زاعلول کو استعفا دینے پر مجبور کیا گیا اور شاہ فواد نے عنانِ حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ جب ۱۹۵۲ء میں عام انتخاب ہوا تو زاعلول کی وفد پارٹی کو اکثریت حاصل ہو گئی۔ لیکن برطانوی بائی کٹس نے پھر زاعلول کی مخالفت کی اور وہ کابینہ میں نہ آ سکا۔ آخر کار ۱۹۵۲ء میں اس کا انتقال ہو گیا اور سارے مصر نے اس کا ماتم کیا۔

زاعلول کی وفات کے بعد مصطفیٰ نجاس نے وزارتِ داخلہ کی جو قوم پرست جماعت کے افراد پر مشتمل تھی اس لئے برطانیہ اور مصر کے تعلقات بدستور کشیدہ رہے۔ ۱۹۵۲ء میں برطانیہ کی لیبر حکومت نے مصر سے نیا معاہدہ کیا جس کی رو سے مصر کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنی فوج کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ لڑائی کے زمانہ میں برطانیہ، مصر کی سرزمین پر اپنی فوجیں جمع کر سکے گا۔ برطانوی بائی کٹس کا عہدہ بھی منسوخ کر دیا گیا اور سوڈان کی بابت یہ کہا گیا کہ وہ دونوں حکومتوں کے زیر اثر رہے گا لیکن نجاس کی وزارت نے ان شرائط کو رد کر دیا۔ اور شاہ فاروق نے برطانیہ کی تحریک پر وزارت توڑ دی اور عنانِ حکومت خود اپنے ہاتھ میں لیکر تمام اختیارات اسماعیل صدیقی کو دیدئے جس نے ۱۹۵۳ء سے ایک ڈکٹیٹر کی حیثیت سے کام کرنا شروع کیا۔ اکتوبر میں ایک نئے کانٹینیٹیشن کا اعلان کیا گیا جس کی رو سے بادشاہ کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ جب چاہے پارلیمنٹ کو توڑ کر سینٹ کے ۱۰۰ ممبروں میں سے ۶۰ ممبروں کو نامزد کر دے۔ انتخاب ممبران کے لئے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ پہلے ۵۰ سالے دہندوں کے لئے ایک کا انتخاب کرے، لیکن وفد پارٹی کو کوئی موقع انتخاب میں شرکت کا نہیں دیا گیا، اس کے اخبارات

کو بند کر دیا گیا، اس کے لیڈروں کو قید میں ڈال دیا گیا اور انتخاب کے وقت سیکڑوں آدمی زخمی ہوئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صدیقی کو اکثریت حاصل ہو گئی۔

لڑائی کے بعد سلامہ اور سلامہ کے درمیان مقرر نے بہت کمایا، روٹی کی قیمت تقریباً ایک ہزار گنا بڑھ گئی اور دس سال تک مصریوں کے پاس اتنی دولت رہی کہ وہ سیاسی اصلاحات کے ہنگامہ کو قائم رکھ سکے، لیکن اس کے بعد جب کساد بازاری شروع ہوئی تو پھر یہاں ڈکٹیر شپ کا دور دورہ شروع ہو گیا۔

سلامہ ایک مقرر کا سوال بدستور اپنی حالت پر رہا، نہ سمجھتا کہ اسے اقتدار حاصل ہوا نہ سوداں ہے۔ اور بظاہر اثرات میں کچھ کمی بھی ہوئی تو وہ ایسی نہ تھی کہ مقرر اپنے آپ کو ایک خود مختار و آزاد حکومت کہ سکے۔

کفایتی کو روکنے
اس سے آگے خطرہ ہے!
• کما جی کو سولی کے کھڑا کر دینے کی بجائے کما جی اگر
بلوئے تو بے حد ملکیت کا شکار نہ ہو سکتا ہے اس لئے
کما جی کا فروغ دینے سے روکنے

سعائین

کی ایک ٹیم میں ملکر بہت سے بہترین لوگوں کی
خواب کو روکنے کا کام کرنا ہو گا۔ غیبت کو سکون
پہنچانے کے لئے ان کی باتوں کو سمجھنے کے نظام میں
توازن پیدا کرنا ہو گا۔
• کوئی شکر و انعام نہ ملے گا
• بہت سی چیزیں ہونے لگیں
• بہتر و زیادہ کام ہو جائے گا

Standard

ہندوستان اور پاکستان کی تمام
کتابوں کے لیے
نوٹس رول ایک ڈپو۔ محمد علی روڈ
بمبئی (۱۴)

ایران کی بیداری

ایران، کبھی ترکی سلطنت کا حصہ نہیں رہا۔ لیکن ترکی کی طرح دوسری محققہ اسلامی حکومتوں سے اس کے بھی تعلقات بہت وسیع رہے ہیں۔

بیسویں صدی کی ابتدا میں ایران، برطانیہ اور روس کی شاہنشاہیت کا شکار رہا اور اس کشمکش کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۹۰۷ء میں ایک معاہدہ کی رو سے اس کا جنوبی حصہ برطانیہ کے زیر اثر آگیا اور شمالی حصہ پر روس کا اقتدار قائم ہو گیا۔ جب ۱۹۱۴ء میں زاریت کا خاتمہ ہوا تو روس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور برطانیہ کے وزیر خارجہ لارڈ کرزن کو موقع مل گیا کہ ایران کو پوری طرح برطانیہ کے زیر اثر لے آئے، لارڈ کرزن کی ایکم یہ تھی کہ خلیج فارس سے بحر کاہن (اخصر) تک تمام حصہ برطانیہ کے اقتدار میں لا کر اسے برطانوی ہند کا ایک سرحدی صوبہ قرار دیدے۔ چنانچہ جب ۱۹۱۷ء میں ترکوں کو شکست ہوئی تو برطانیہ نے ایران کے خاص خاص اہم مقامات پر اپنی فوجیں متعین کر دیں اور شاہ ایران کے لئے سوا اس کے کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ برطانیہ کے مطالبات کو تسلیم کرے۔ اس طرح ۱۹۱۷ء میں ایران سیاسی و فوجی حیثیت سے برطانیہ کے زیر اثر آگیا۔

لیکن یہ حالت عرصہ تک قائم نہیں رہی، کیونکہ ۱۹۲۵ء میں بالشیو کوں نے شمالی ایرانی رضا شاہ کے صوبہ گیلان پر حملہ کر کے اسے سوویت ریپبلک میں شامل کر لیا اور مازندران کے زرخیز میدانوں پر بھی دھاوا بول دیا اور ایرانیوں کو شکست ہوئی۔

انہیں ایرانی کاسکوں کی شکست خوردہ افروں میں ایک فوجان افسر ایسا بھی تھا جس کی پرورشش مازندران کے ایک قارم میں ہوئی تھی اور جو اپنے ملک کی تباہی کو دیکھ دیکھ کر بہت متاثر ہوا تھا یہی فوجی افسر ۱۹۲۵ء میں تہران آیا اور صرف تین ہزار سپاہیوں کی مدد سے اس نے ایران کے تمام بڑے بڑے محل کو گرفتار کر لیا اور شاہ ایران کو مجبور کیا کہ اسے سب سالار اور وزیر حربیہ مقرر کرے۔ اس فوجان کا نام رضا تھا۔ یہ ایران کی کاسک فوج میں جو ڈار کے فوجی افسروں کی گزرائی میں تھی، چند سال سے ملازم تھا۔

گورضا خاں کو نہ پہلک کی اعانت حاصل تھی اور نہ وہ کوئی منظم جماعت رکھتا تھا، لیکن محض اپنی شخصیت اور جذبہ قوم پرستی کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گیا۔

اکتوبر ۱۹۰۷ء میں وہ ایران کا وزیر اعظم ہو گیا اور شاہ ایران سیاحت یورپ کے لئے چلے گئے۔ شیک یہی وہ وقت تھا جب مصطفیٰ کمال ترکی جمہوریت قائم کر کے اس کی عنان صدارت اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ اس لئے رضا خاں نے بھی اس کے متبع میں ایران کو جمہوریت میں تبدیل کرنا چاہا، لیکن یہاں کی مذہبی جماعت نے اس کی سخت مخالفت کی اور وہ مصطفیٰ کمال کے نقش قدم پر چل کر ایران میں وہ انقلاب پیدا نہ کر سکا جو ترکی میں رونما ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت ایران جمہوریت بن سکی اور نہ شاہنشاہیت رہی، کیونکہ شاہ ایران موجود نہ تھے۔ آخر کار ۱۹۰۷ء میں کانسیٹی ٹیوٹ اسمبلی نے رضا خاں کو بادشاہ بنا دیا اور اس نے شاہ رضا پہلوی کے نام سے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔

چار سال کے اندر رضا شاہ نے ایران کے لئے بہت کچھ کیا۔ امن و سکون کے قیام کے ساتھ ہی جاگیردارانہ نظام کو بھی کمزور کر دیا اور برطانوی فوجوں کو بھی جنوبی ایران سے ہٹ جانے پر مجبور کیا۔ یہاں تک شطرنج کے شیخ نے بھی جو برطانیہ کی حمایت میں ایران کے ایک ٹکڑے کا خود مختار فرمانروا بنا ہوا تھا، حکومت تہران کو تسلیم کر لیا۔

اس میں شک نہیں کہ ایران اب آزاد تھا۔ لیکن موجودہ زمانہ میں آزادی کا قیام مشکل ہے جب تک عہد حاضر کے ذرائع ترقی سے کام نہ لیا جائے۔ اس لئے رضا شاہ کے سامنے بڑا مشکل مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایران کو کس طرح مغربی اصول پر عمل کر کے ترقی کی راہ پر لگائے۔ وہ مغربی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے میں یہ اندیشہ تھا کہ وہ اپنے سیاسی اغراض سے خالی الذہن ہو کر آئیں گے نہیں اور خود ایران کے لوگوں میں یہ اہمیت نہ تھی کہ وہ از خود ترقی کی راہیں تلاش کریں، آخر کار مجبور ہو کر نظم و نسق سلطنت میں اسے مغربی ماہرین سے کام لینا ہی پڑا۔ مالیات کا شعبہ ایک امریکی ماہر ڈاکٹر لمپیاگ کے سپرد کیا، کٹمنس کے لئے بلجیم کے ماہرین سے مدد لی اور شعبہ تعلیم میں فرانسیسی ماہرین سے۔ اس حد تک تو کوئی اندیشہ نہ تھا کیونکہ فرانس بلجیم اور امریکہ کی سیاسی اغراض ایران سے وابستہ نہ تھیں۔ لیکن روس اور برطانیہ سے معاملہ کرنے میں اسے بڑا تردد تھا۔ ایک طرف ماوراء قاف اور ماوراء بحر اخصر کا علاقہ سوویت یونین میں شامل ہو گیا تھا اور بالشیوک کوشش کر رہے تھے کہ قاف سے قلیج قارس تک ذریعہ آمد و رفت قائم ہو جائے۔ دوسری طرف برطانیہ تھا جو اینگلوریشین آئل کمپنی کا اجارہ دار تھا اور جس میں ۲۰ ہزار ایرانی کارکن تھے۔ ماموز سے آبادیوں تک پائپ لائن ڈال لی تھی اور یہ کوشش بدور ہی تھی کہ بغداد سے تہران

تک ریل جاری ہو جائے اور ایران و ہندوستان کے درمیان ہوائی تعلق قائم ہو سکے۔
ایران کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت تھی وہ ذرائع حمل و نقل تھے، سڑکیں کے نہ ہونے کی وجہ سے ایران کے ایک حصہ میں غلہ کی پیداوار بڑی سڑا کرتی تھی اور قحط کی وجہ سے لوگ مرتے رہتے تھے، اسی کے ساتھ ایک دوسرا سوال یہ بھی تھا کہ اگر نقل و حمل کے لئے سڑکیں یا ہوائی راستے بنائے بھی جائیں تو ان پر بیرونی اقتدار نہ ہونا چاہئے۔ رضا شاہ نے بڑی ترکیب سے کام لیا اور وہ یہ کہ برطانیہ اور روس دونوں کو انھوں نے راضی رکھنے کی کوشش کی۔ بغداد سے طہران تک ریل جاری کرنے کی جو اسکیم برطانیہ نے بنائی تھی اس کو تو رضا شاہ نے منظور نہیں کیا لیکن اس کی جگہ سڑک بنانے اور قاہرہ سے کراچی تک ہوائی راستہ قائم کرنے کی اہمیت دیدی اس شرط کے ساتھ کہ ہوائی اڈے ایران کی ملکیت متصور ہوں گے، دوسری طرف روس کو اجازت دیدی کہ وہ ماسکو سے طہران تک ہوائی سروس قائم کر سکتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ ایران بحر کاہین سے خلیج فارس تک ریلوے جاری کرے گا۔ اس لائن کا آخری اسٹیشن شمال کی طرف بحر کاہین کے ساحل پر ایسی جگہ مقرر کیا گیا جو روس کے اقتدار سے باہر تھا اور جنوب کی طرف کا آخری اسٹیشن خلیج فارس کا ایک ایسا مقام تجویز کیا گیا جو برطانیہ کے اثر و اقتدار سے باہر تھا۔

رضا شاہ نے اس خطرناک کھیل کو بہت ہوشیاری سے کھیلا اور بغیر اپنی خود مختاری و آزادی کو صدمہ پہنچائے، روس اور برطانیہ کے صرف پر اس نے ایران کے لئے ذرائع حمل و نقل و مواصلات فراہم کر دئے۔

اقتصادی آزادی کا حصول البتہ زیادہ مشکل کام تھا، کیونکہ ایران باوجود اس کے کہ اس کی اقتصاد میں پوزیشن بری نہیں ہے، وہ کفیل بالذات نہیں۔ کپڑا، شکر اور شینری سب باہر سے آتی ہے۔ کپڑے کے ذخیرہ پانچ کارخانے رضا شاہ نے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں قائم کرائے۔ لیکن شکر اور شینری کے متعلق وہ کچھ نہ کر سکے۔ ایران سے جو چیزیں باہر جاتی ہیں ان میں پٹرول، قالین پھل اور افیون خاص چیزیں ہیں، لیکن وہ پٹرول کے مارکیٹ کے لئے برطانیہ کا دست نگر ہے۔ انیکلوپشین آئل کمپنی اس میں شریک نہیں، ایران کے ریلوے میں اتنی رقم ادا کرتی ہے کہ اس کا چوتھائی بجٹ اسی سے پورا ہوتا ہے، لیکن آمدنی کی یہ کوئی اطمینان بخش صورت نہیں ہے، علاوہ اس کے اہل ایران حب ہے دیکھتے ہیں کہ کمپنی اپنے سفری حصہ داروں کو ۲۰ لاکھ پونڈ سے زیادہ ہر سال تقسیم کرتی ہے تو ان کو رشک آتا ہے کہ خود ان کے حصہ میں کچھ آتا ہے وہ کتنا کم ہے، حالانکہ زمین اور پٹرول دراصل سب انھیں کا ہے۔

قائیں اور پھلوں کی برآمد میں ایران دوسرے ملکوں کے محکمہ کرڈو گیری اور خصوصیت کے ساتھ روس کے رحم و کرم کا محتاج ہے۔ افیون کی برآمد بین الاقوامی میلانات حاصل ہوتے ہیں۔ مجلس اقوام نے ایران سے کہا کہ افیون کے بجائے وہ دوسری اشیا بھیجے، رضا شاہ نے جواب دیا کہ وہ ہست کی کاشت میں کمی کرنے کے لئے طیار ہے، بشرط آنکہ ایران کی دوسری پیداوار محصول کرڈو گیری کم کر دیا جائے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔

رضا خاں نے بین الاقوامی مسائل میں بھی ایران کی خودداری قائم کرنے میں بڑا کام کیا۔ ۱۹۲۱ء سے پہلے شاہ ایران کی حکومت تہران کی چار دیواری کے اندر محدود تھی، لیکن رضا شاہ نے ہر صوبہ پر اقتدار قائم کر کے صحیح معنی میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ رضا شاہ نے پارلیمنٹ بھی قائم کی، لیکن وہ ایسی ہی بیدست و ہاتھی جیسے ترکی اور اطالیہ کی پارلیمنٹ۔ حکومت دراصل فوج کے بل پر کی جاتی تھی جو ستر ہزار تربیت یافتہ افراد پر مشتمل تھی۔ رضا شاہ نے جبرۂ فوجی بھرتی کی تحریک شروع کی تو علماء نے اس سے اختلاف کیا لیکن جب رضا شاہ نے ان کو بہت عزت و احترام کے ساتھ ان کے لیڈروں کو پارلیمنٹ میں جگہ دیدی تو یہ مخالفت ختم ہو گئی۔

ایران کے بہترین سپاہی وہاں کے خانہ بدوش قبائل میں ملتے ہیں، لیکن رضا شاہ کے سامنے یہ مسئلہ بڑا مشکل تھا کہ وہ ان کی سپاہیانہ فوج کو بھی قائم رکھے اور ان کی لوٹ مار کی عادت کو بھی ترک کرائے۔ اس نے یہ ترکیب اختیار کی کہ ایسے قبائل کے چند خاندانوں کو قومویشی پالنے کے لئے مخصوص کر دیا اور باقی خاندانوں کو لاشکار بنانے کی کوشش کی اور انھیں زراعتی علاقوں میں آباد کیا۔ اسی کے ساتھ اس نے قبائلی علاقوں کے چاروں طرف لاشکاروں کو مالکانہ حقوق دیکر بٹا دیا اور ان کی کافی مدد کی۔

پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکی و ایران کے حالات میں بہت مماثلت نظر آتی ہے مثلاً یہ کہ دونوں جگہ تنہا ایک سپاہی نے قوم میں بیداری پیدا کی غیر ملکی رعایا کو جو مراعات حاصل تھیں وہ دونوں جگہ ختم ہو گئیں، نظم و نسق میں مغربی اصول دونوں جگہ اختیار کئے گئے، پھر بھی دونوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ ترکی کا انقلاب ایک ایسی قوم کا انقلاب تھا جو اس سے قبل قوم کے مفہوم سے نا آشنا تھی، برضات اس کے ایران کا انقلاب بہت پرانی قوم کا انقلاب تھا جس میں مختلف جماعتیں شامل تھیں اور سب ملک کی آزادی و خود مختاری کے لئے کوشاں تھیں۔ مصطفیٰ کمال نے عزائمیت پسندی کے قیود کو بہت کے ساتھ دور کیا اور رضا شاہ کو اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ مصطفیٰ کمال نے ترکوں کا روایتی کلچر بدلنا چاہا اور رضا شاہ نے قدیم ایرانی کلچر کو بڑی حد تک بدستور قائم رکھا۔

افغانستان

pisala
gaira miller
Solomon
Miller
D. Miller

بیسویں صدی کی ابتدا میں تمام اسلامی ممالک میں مغربی تقلید اور قومیت کا احساس پیدا ہو گیا تھا لیکن اس میں ہر ملک کا مایاب نہیں ہوا۔ اور انھیں ناکام مایاب ممالک میں افغانستان بھی تھا۔

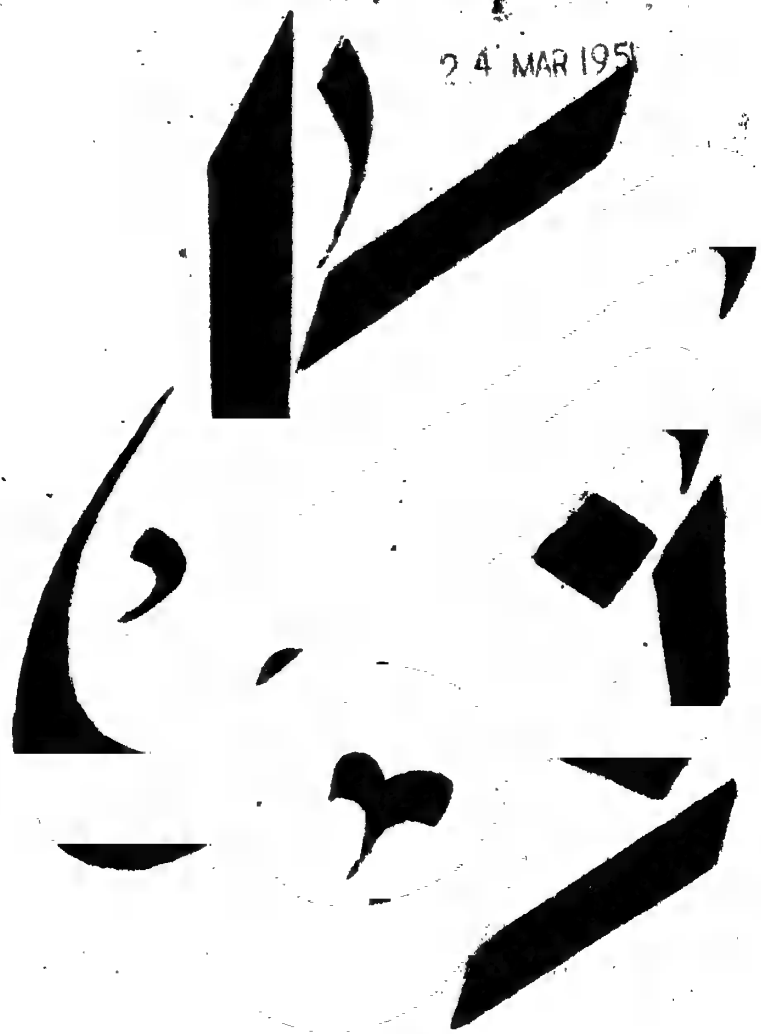
افغانستان عرصہ سے روس و برطانیہ کے درمیان ایک بفر (BUFFER) حکومت کی حیثیت رکھتا تھا اور اس طرح اسے کافی نقصان پہنچ رہا تھا۔ یعنی روس و برطانیہ دونوں یہ چاہتے تھے کہ وہ حد قاصل کی حیثیت سے قائم رہے لیکن اس کو پوری طرح آزاد بھی نہ دیکھ سکتے تھے۔ جب سلسلہ میں انقلاب روس ہوا اور روس کی طرف کا خطرہ دور ہو گیا تو امان اللہ نے سوچا کہ اب برطانیہ کی مدد و حمایت کی ضرورت نہیں ہے اور اس سے بھی اس کے ملک کو آزاد ہونا چاہیے، اسی کے ساتھ چونکہ اس وقت برطانیہ، ترکی کا دشمن تھا اور مذہب خلیفہ کا اثر افغانستان میں کافی تھا، اس لئے امان اللہ نے سلسلہ میں ایک ہم درہ غیر برطانیہ کے خلاف روانہ کی، لیکن افغانی سپاہ جس کے پاس نہ ہوائی جہاز تھے، نہ مشین گنیں، برطانوی فوج کا مقابلہ نہ کر سکے اور آخر کار سلسلہ میں افغانستان کو برطانیہ سے صلح کرنا پڑی۔ اسی کے ساتھ امان اللہ نے روس سے بھی معاہدہ کر لیا اور یہ سمجھ کر اب وہ برطانیہ اور روس دونوں کے دست اندازی کی طرف سے مطمئن ہو گیا ہے، ایران اور ترکی کی تقلید میں مغرب قسم کی اصلاحات شروع کیں۔ لیکن وہ کامیاب نہ ہوا کیونکہ اول تو وہ خود قومی لیڈر کی حیثیت نہ رکھتا تھا اور دوسرے یہ کہ مذہبی قدامت پرستی افغانستان میں بہت زیادہ تھی اور ملاؤں کا اثر لوگوں پر بہت قوی تھا نتیجہ یہ ہوا کہ سلسلہ میں امان اللہ کے خلاف سارے ملک میں خود کش پیدا ہو گئی اور سلسلہ میں اسے معزودا کر دیا گیا۔ اس کے بعد کئی سال تک اضطراب و بیجاں کا دورہ قائم رہا اور کئی جہر حکومت نہ کر سکا۔ آخر کار بادشاہ نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لیا اور اس نے ۵۰ لاکھ پونڈ نقد، دس ہزار راکٹیں اور ۵۰ لاکھ کارٹر برطانیہ سے قرض لیکر حکومت کو سنبھالا لیکن نومبر ۱۹۷۸ء میں وہ قتل کر دیا گیا اور اس کا بیٹا کاہر شہ ۱۹ سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔

5151

رجسٹر نمبر ۴۶۴

پتہ: سید احمد علی شاہ
ہاسٹنگز (پورٹ)

24 MAR 1951

قیمت فی کاپی ۱۰/-

۱۴۱۴

تصانیف نیاز فچوری

ہندو مسلم زراع کو ہمیشہ یکے کے ختم کرنے والی
انجیل انسانیت

من ویزدال

مذہبی استفسارات و جوابات

من ویزدال کا دوسرا حصہ

مولانا نیاز فچوری کی ۴۴ سالہ دور تصنیف و صحافت کا ایک غیر فانی کا نام جس میں اسلام کے صحیح مفہوم کو پیش کرنے کے تمام انواع انسانی کو انسانیت کبریٰ و اقوت عا کے ایک رشتہ سے وابستہ ہونے کی دعوت لگتی ہے اور جس میں مذاہب کی تخلیق، دینی عقائد، خضر کی حقیقت، مسیح علم و تاریخ کی روشنی میں یونش اور دھارم کے مفہوم اور صحائف مقدسہ کی حقیقت پر تاریخی، علمی، اخلاقی اور نفسیاتی نقطہ نظر سے نہایت بلند انشاء اور پر زور خطیبانہ انداز میں بحث کی گئی ہے۔

صفحہ ۲، ۴ صفحات - مجلد - سات روپیہ آٹھ آنے
(میر) علاوہ محصول

اس حصہ میں جن سبیل حضرت نیاز نے روشنی ڈالی ہے ان مختصر فہرست یہ ہے: - اصحاب کف - معجزہ و کرامت - انسان مجبور ہے یا مختار - مذہب و عقل - طوفان فوج - حوض کوثر - امام ہندی - نور محمدی اور پل صراط - آتش فردوس - ضخامت ۲۴ صفحات - کاغذ سفید و بیز قیمت علاوہ محصول پانچ روپیہ آٹھ آنے

نگارستان

جمالستان

حسن کی عتاریاں

ترغیبات جنسی یا

حضرت نیاز کے بہترین ادبی مقالات اور انساؤں کا مجموعہ نگارستان ملک کا دوسرا مجموعہ جس میں بیان قدربان میں جو درجہ قبول حاصل کیا اسکا انداز اور بانی کی خیال بہترین شاہکار اس سے ہو سکتا ہے اسکے متعدد مضامین علاوہ بہت آجائی و شری سائل کا غیر زبانوں میں نقل کئے گئے ہیں اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا ہر افسانہ ادب میں متعدد افسانے و ادبی اور ہر مقالہ انہی جگہ معجزہ ادب کی مقالات ایسے افسانہ کئے گئے ہیں کہ شہیت کشا ہر اس ادب میں متعدد جگہ لکھے آئینوں میں نہ تھے، اسلئے اس افسانہ کے لئے یہی جگہ ادب میں ختمات گئی زیادہ قیمت چار روپیہ علاوہ محصول

اور دوسرے افسانے حضرت نیاز کے افسانوں کا مجموعہ جس میں تاریخ اور انشا لطیف کا بہترین ہمزاج آپ کو نظر آئے گا اور ان افسانوں کے مطالعہ سے آپ پر واضح ہوگا کہ تاریخ کے جھوٹے اور قس کی گئی و گشت تحقیق پوشیدہ نہیں حضرت نیاز یہ کہ مذہب عالم کے ذریعے میں کہ اس کتاب میں آپ کو بہت آج و اوقات نظر آئے گئے ہیں اور قیمت چار روپیہ علاوہ محصول

شہوانیات مجلد اس کتاب میں فحاشی کی تمام فطری اور غیر فطری قسموں کی تاریخ افسانہ ہی بہت پر ہذا شرح بد کہ حقائق تبصرہ کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا کہ فحاشی نیاں ہیں اور کس طرح لکھ ہو نیز یہ کہ مذہب عالم کے ذریعے میں کہ اس کتاب میں آپ کو بہت آج و اوقات نظر آئے گئے ہیں اور قیمت چار روپیہ علاوہ محصول

دی مغل لائن لمیٹڈ

سب سے پُرانی ہندوستانی جہاز ران کمپنی

بحر احمر اور ماریشس

کی بندرگاہوں کو مسافروں اور مال لیمانے والے جہازوں کا بیڑہ

ممبئی سے

عدن، جدہ، پورٹ سوڈان اور مصر

کی بندرگاہوں کے درمیان ہمارے جہازوں کی آمد و رفت باقاعدگی
اور محوش اسلوب سے ہوتی ہے اور امید ہے کہ ضرورت پڑنے پر
دوسری بندرگاہوں کو بھی اپنے جہاز روانہ کر سکیں گے

مزید معلومات کے لئے

صوبہ ذیل پتہ پر لکھئے

طرز مارین اینڈ کمپنی لمیٹڈ

۱۶۔ بینک اسٹریٹ ممبئی

کھانسی کو روکنے

اس سے آگے خطرہ ہے !

• کھانسی کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کیجئے یہی کھانسی اگر
پرہیز نہ جائے تو بہت جلد خطرناک نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ اس سے
کھانسی کے شروع ہونے ہی اسے روکنے

سعالمین

کی ایک ٹیبلٹ میں سما کر آہستہ آہستہ چوستے یہ صرف طبی
غرائض کو روکنے کی کھانسی کو دور کر دینے کی طبیعت کو سکون
پہنچانے کی بلکہ سانس کی نالیوں کو صاف کر کے نظام میں
توازن پیدا کر دینے کی طاقتور دوا ہے۔
کو خوشگوار بنائے گی۔
قیمت فی شیٹ صرف پانچ آنے
ہمدرد و خانہ دقہ مدنی

Humdard

اب بھی وقت ہے

کہ آپ ”من ویزداں“ کے دونوں حصے تیرہ روپے (عشرون روپے)
میں مومہ محصول حاصل کر سکیں گے۔ ورنہ
غالباً دو ماہ کے بعد آپ کو یہ کتاب کسی قیمت پر نہ مل سکے گی۔
اب صرف ۱۰۰ نسخے اس کے باقی رہ گئے ہیں اور آئندہ کسی
بڑی کتاب کا چھپنا آسان نہیں ”من ویزداں“ ایک
صحیفہ انسانیت ہے جن کے مطالعہ کے بغیر آپ مذہب
کی صحیح روح نہیں سمجھ سکتے۔
منیجر نگار

رعایتی قیمت

مجموعہ متضار و جواب

کی تیسری جلد

ضخامت ۵۰۰ صفحات جس کی قیمت علاوہ محصول تین روپے ہے
لیکن اب آپ کو مومہ محصول صرف دو روپیہ میں مل سکتی ہے منیجر نگار

نگار کی جلدیں

جولائی تا دسمبر ۱۹۵۷ء - ۹ روپے مکمل علاوہ محصول لاکھ
۵۰۰

۱۹۵۷ء تا ۱۹۵۸ء کی مکمل جلدیں فی جلد ۱۰ روپے علاوہ محصول
منیجر نگار لکھنؤ

ایک نہایت ضروری اعلان

(قارئین نگار اور ایجنٹ صاحبان کی خدمت میں)

عام طور پر جو کاغذ رسائل و اخبارات میں استعمال کیا جاتا ہے اسے "نیوز پرٹ" کہتے ہیں، یہ کاغذ ہندوستان میں اس سے پہلے بھی کسی طریقہ پر نہیں ہوتا تھا اور نہ اب ہوتا ہے، زیادہ تر مارکے سے آتا تھا اور اسی لئے اس کا دوسرا نام "مارکے کاغذ" بھی تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے زمانہ میں مارکے سے اس کی آمد بند ہو گئی اور کتا ڈانے مہیا کرنا شروع کیا، چنانچہ اب اس کاغذ کی بہتری منڈی کتا ڈا ہی ہے اور وہیں سے ہندوستان کو بھی فراہم کیا جاتا تھا، لیکن اب صورت حال بدل گئی ہے اور وہ یہ کہ جنگ کوریائی دہرے سے جو کام کر کے اس کاغذ کی ضرورت زیادہ ہے، اس لئے کتا ڈا کا بنا ہوا کاغذ تقریباً سب کا سب امریکہ چلا جاتا ہے اور ہندوستان میں اس کا میسر نہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس وقت حالت یہ ہے کہ بازار میں کاغذ کیاب ہوتے ہوئے نااب ہوتا جا رہا ہے اور اگر بلیک مارکیٹ سے تھوڑا بہت مل بھی جاتا ہے تو اتنی گران قیمت پر کہ اس کا حاصل کرنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔

آپ کو کاغذ کی گران قیمت کا اندازہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہی نیوز پرٹ جس کی قیمت کسی وقت صرف ڈھائی روپیہ پریم تھی، اب بازار میں اٹھارہ روپیہ فی پریم حساب سے بھی نہیں ملتا اور اخبارات و رسائل پر اس گران قیمت کا بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ پبلک کے ذوق کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی رسالہ اخبار قیمت میں ایک روپیہ کا بھی اضافہ کر دے تو وہ اسے گواڑ کر لے اور خریداری بند کر دیگی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ گزشتہ ۳ سال کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پرچہ وقت پر شائع نہ ہوا ہو یا کسی مہینہ نامہ ہوا ہو لیکن اب کاغذ بازار میں نہایت دشواری سے دستیاب ہوتا ہے اور وہ بھی حد درجہ گران قیمت پر، اس لئے اس کا امکان ہرگز کسی وقت (جب ہمارے تمام ذرائع فراہمی کاغذ کے لئے ختم ہو جائیں) ہم رسالہ کا حجم کم کرنے پر مجبور ہوں، گو ہم کوشش تو یہی کر رہے ہیں کہ اس کی نوبت نہ آئے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو تو قارئین کرام کو ہماری مجبوریوں کے پیش نظر اسے گواڑ کرنا چاہئے۔ حجم کم ہونے کی صورت میں ہم رسالہ کا مہر اور خط گنجان کر دیں گے تاکہ جس حد تک مضامین کا تعلق ہے ان میں کمی نہ ہو اور وہی ۲۴ صفحات کا مواد ان کو فراہم ہوتا رہے۔

منیجر نگار

پاکستان میں نگار و ہماری کتابیں حاصل کرنے کا طریقہ

پاکستانی حضرات عوام ایجنٹ ہوں یا نگار کے خریدار یا دوسرے کو مفرا جاری کتابیں اس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی مطلوبہ کتابوں کی فہرست ہمارے پاس بھیجیں، ہم کتابیں ان کو فوریہ جبری بھیجیں گے اور وہ ان کی قیمت ہمارے حسب ذیل نایندوں میں سے کسی کو دست پرست دیں گے اور ایڈیٹری آرڈر بھیجیں گے۔

دراصل ہمارے پاس (۱) ۱۲۲ پیراؤں پر مشتمل ان کی اس کتاب "مکمل اقبال حسن صاحبہمصل و بارعائے بخش لاہور

ادیتور: نیاز فچوری

جلد ۵۹ فہرست مضامین مارچ ۱۹۵۷ء شمارہ ۳

۴	ملاحظات	باب لا استفسار۔ رحمت ہلال، باوجود بین زندگی کی تقدیریں۔ ۴۴
۹	ترقی پسند تحریک	دورنہ (نظم)۔۔۔ افسر یوپی احمد گری۔ ۵۰
۱۱	ہندوستان کا اولین ریاضی دان	تخلیق آدم (نظم)۔۔۔ عبدالباقی رفعت۔ ۵۱
۳۵	اردو کا پہلا واسوخت	اسہرن زار (نظم)۔۔۔ فضا بین فیضی۔ ۵۲
۳۴	دنیا کے مہاجرین	منظومات۔۔۔ دانش تریاب گدھی صفحہ شمیم، سید شاہ ولی الرحمن ملک۔ ۵۵
۳۶	آرٹ کی ماہیت اور آغاز	مطبوعات موصولہ۔ ۵۶

ملاحظات

یہ ہے ہندوستان اور یہ ہے چین!

یہ ہے ہندوستان! جس کو آزاد ہوئے تین سال سے ڈاڑھ ہو چکا، لیکن آزادی کی سچی خوشی اس وقت تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ اس میں شک نہیں کہ کسی ملک کی آزادی کے ساتھ سب سے پہلا تصور جو انسان کے ذہن میں قائم ہوتا ہے وہ اس احساس ہے وابستہ ہے کہ حکومت ہماری ہے، لیکن اس تصور کے ساتھ سچی خوشی پیدا ہوتی ہے اس یقین کے ساتھ کہ ملک کی اقتصادی بے چاری (جس کا سبب غیر ملکی حکومت کے استحصال کو قرار دیا جاتا ہے) ختم ہو جائے گی اور ملک کی آبادی اطمینان و سکون کی زندگی بسر کرے گی۔

یہ تھا وہ یقین جس نے ہندوستان کے عوام کو آزادی کی جنگ پر آمادہ کیا اور یہ تھی وہ امید جو ملک نے کانگریس حکومت سے قائم کی تھی۔ لیکن تین سال کا تجربہ بتاتا ہے کہ حکومت ایک ملک کو آزاد کرانے میں کامیاب نہیں ہوتی اور اقتصادی و سیاسی روز بروز

بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ان کا اٹھانے کے بعد سے حکومت کو چند در چند مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے جو داخلی و خارجی سیاست دونوں سے تعلق رکھتی ہیں اور عالمگیر اقتصادی بد حالی کا اثر قدرتنا ہندوستان پر بھی پڑنا چاہئے، لیکن غالباً حکومت کو بھی اعتراض کرنا پڑے گا کہ چوترا پیرا مشکلات کے ازالہ کے لئے اختیار کی جا رہی ہیں، ان میں سے اس وقت تک کوئی کامیاب نہیں ہوئی اور اسی لئے مستقبل کی طرف سے ملک میں عام مایوسی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ حکومت سرمایہ داروں کی حامی ہے اور اس کی دولت سے مرعوب ہے، حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ جنتا کی طرف اشارہ ہے اور ان کی فلاح و بہبود اس کا اصل مقصد ہے، لیکن کس قدر انفسوس کی بات ہے کہ سرمایہ دار حکومت سے خوش ہے و جنتا بلکہ ہندوستان کا کوئی طبقہ ایسا نہیں جو حکومت کا شاکہ نہ ہو۔

مسلمانوں کو چھوڑنے کو ممکن ہے کہ ان کی مشکلات کا سبب زیادہ تر ذہنی ہو، لیکن آپ ہندوؤں کو کیا کہیں گے جس کی یہاں اکثریت ہے اور جو باہر نظر پر کہہ سکتے ہیں کہ حکومت انھیں کی ہے، لیکن میں نے ہندوؤں کے مختلف طبقات کے خیال معلوم کرنے کی کوشش کی اور مجھے کسی طبقہ کا کوئی انسان ایسا نہیں ملا جس نے حکومت کو اچھے الفاظ سے یاد کیا ہو۔

میں نے جہاں تک غور کیا ہے اس کا سبب صرف تجارتی و اقتصادی دشواریاں ہیں۔ زمیندار اس لئے برہم ہیں کہ ان کی جاگیریں چھینتی جا رہی ہیں، کاشتکار اس لئے ناخوش ہیں کہ ان سے جبراً غلہ حاصل کیا جاتا ہے اور نئے نئے مطالبات ان پر عائد کئے جاتے ہیں، تجارت پیشہ جماعت اس لئے ناخوش ہیں کہ درآمدی آمد اور حصول لائسنس کی دشواریاں ان کی راہ میں حائل ہیں، مزدوروں کی شکایات یہ ہیں کہ جو مزدوری ان کو ملتی ہے وہ ان کی ضروریات زندگی کے لئے کافی نہیں ہوتی۔ متوسط طبقہ کو تو خبر پریشان ہونا ہی چاہئے کہ ایک طرف اس غروب کی آمدنی بہت محدود ہے اور دوسری طرف اشیاء کی گرانی ناقابل برداشت حد تک بڑھتی جا رہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ عہد حاضر کی یہ الجھنیں حکومت کی پیدا کی ہوئی نہیں ہیں، لیکن عوام کسی منطق و استدلال کو نوس سنتے، وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ انھیں کھانے کو غلہ، تن ڈھانکنے کو کپڑا ملتا رہے اور جب ان کا یہ مطالبہ پورا نہ ہوگا تو ان میں زہننا بے چینی پیدا ہوگی۔

اب غور کیجئے کہ حکومت نے اس مسئلہ کا حل کیا سوچا اور وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہوئی۔ سچے پہلے غلہ کو لینے کے یہی اولین ضرورت انسان کی ہے۔ چونکہ ہندوستان میں غلہ کی پیداوار اس کی آبادی کے لحاظ سے کم ہے اس لئے حکومت نے زیادہ غلہ اگانے کی اسکیم کو چلا لیا لیکن لاکھوں روپیہ صرف کرنے کے بعد بھی اس میں کامیابی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ طاشن بجائے بڑھنے کے اور کم ہو گیا۔ کپڑے کے کارخانے ہندوستان میں بہت ہیں اور کثیر مقدار میں کپڑا یہاں طیار ہوتا ہے، لیکن غریبوں کی دسترس سے بالکل باہر۔ دودھ گھی وغیرہ کا کوئی سوال ہی نہیں کیونکہ اول تو حکومت اس کا انتظام نہیں کر سکی کہ یہ چیزیں خالص مل سکیں اور اگر ملیں بھی تو لوہاء کے سوا کسی اور کو نہیں میسر ہو سکتیں۔ مختلف قسم کے ٹیکسوں کی تعداد پرلہرے طبعی جا رہی ہے، بیل کا کرایہ پہلے سے دو چند کر دیا گیا ہے اور انصاف حاصل کرنے کے مصارف رشوت ستانی کی وجہ سے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، انفرس زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کی طرف سے ملک کو اطمینان ہو اور اسی لئے حکومت کی طرف سے برقی بجلی جاری ہے۔

حکومت ان حالات سے بخوبی واقف ہے، لیکن چونکہ اسے ڈائریکٹر شین کا تجربہ حاصل ہے اور اس کے اعمال میں اس کی اہمیت پائی جاتی ہے، اس لئے ہر شعبہ میں بد نظمی پھیل جوتی ہے اور لاعلمی و رعایا کے درمیان جو رشتہ اعتماد پیدا ہونا چاہئے وہ بالکل مفقود ہے۔

یہ چین ہے! چینی کو سامراجی گرفت سے آزاد ہونے کم و بیش صرف ایک سال ہوا ہے، لیکن اسی قلیل مدت میں اس نے جو ترقی و اصلاح کی ہے، حد درجہ حیرتناک ہے۔ ایک سال قبل وہاں کمی پیداوار کی وجہ سے غذا کی قلت کا یہ حال تھا کہ کسی کو پیٹ بھر کھانے کو بھی نہ ملتا تھا، لیکن اب وہاں نہ صرف یہ کمزور و ناقص ختم ہو گیا ہے، بلکہ پہلے سے بہتر غذا ہر شخص کو ملنے لگی ہے۔ پچھلے سال حکومت نے اندازہ کیا تھا کہ چینی کسانوں نے زیادہ ۵۰ لاکھ ٹن غلہ پیدا کر سکے گا۔ لیکن سال کے اختتام پر معلوم ہوا کہ اس نے ایک کروڑ ٹن سے زیادہ غلہ پیدا کر کے دکھا دیا ہے۔ روٹی کی پیداوار میں بھی اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ وہاں ہم کروڑ ۱۰ لاکھ آبادی کی ضرورتیں اس سے پوری ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح چار، ریشم اور دس وغیرہ کی پیداوار میں بھی غیر معمولی اضافہ نظر آتا ہے۔ لڑائی کے بعد وہاں یہ حالت تھی کہ دیہات میں سناٹا نظر آتا تھا، کھیت ویران، گھر ٹپے ہوئے اور آبپاشی کے ذرائع بالکل درہم برہم ہو چکے تھے۔ بچے کچے کسان جو زمینیں رہ گئے تھے وہ خود اپنا پیٹ بھی نہ پال سکتے تھے۔ لیکن لڑائی ختم ہونے کے بعد کمیونسٹوں کی حکومت قائم ہونے ہی بالکل رنگ بدل گیا کیونکہ اس نے سب سے پہلے زراعتی اصلاح کی طرف توجہ کی اور امتحان اس نے ایک ایسے رقبہ میں جس کی آبادی دو کروڑ ۶۰ لاکھ تھی، زمینداری و جاگیر داری ختم کر کے کسانوں کو کھیت کا مالک بنا دیا۔ لگان کم کر دیا، زمینداروں نے کسانوں سے جو کچھ وصول کیا تھا وہ بھی انھیں واپس دیدیا۔ ۲۵ فیصدی زراعتی ٹیکس بھی کم کر دیا، ۷ لاکھ ٹن غلہ کی تقاوی بھی تقسیم کی اور پیداوار غلہ کے لحاظ سے بازار کے اشیاء کا نرخ بھی مقرر کر دیا، ٹریڈیٹوں کے ذریعہ سے مزید پیداوار پر کوئی ٹیکس قائم نہیں کیا۔ ذرائع آبپاشی کی مرمت و توسیع کے لئے نہروں اور دریائوں کی صفائی، کھدائی اور بندوں کی مرمت کے لئے ۵۰ لاکھ کسانوں کو امور کیا گیا۔ ان کے کام کا اندازہ یہ کیا گیا تھا کہ وہ ایک سال کے اندر ۵۰ کروڑ کعب میٹر مٹی کھود سکیں گے اور بندوں کی مرمت کے لئے ۱۶ لاکھ کعب میٹر اینٹ گاڑا سکیں گے، لیکن وہاں کے کسانوں نے جس غیر معمولی محنت سے کام کیا اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک سال کے اندر انھوں نے اس سے دو چاند مٹی کھود کر باہر بھیج دی جتنی ۹ سال کے اندر نہر بنانا کی تعمیر کے وقت کھودی گئی تھی۔ ۱۰ لاکھ ایکڑ زمین جو دریائے زرد کی سطحانی کی وجہ سے برباد ہو چکی تھی اور دس سال سے اس میں کاشت نہ ہوئی تھی، پھر کام میں لائی گئی۔ اس کے علاوہ ڈھائی لاکھ ایکڑ زمین جو بنجر ٹپی ہوئی تھی اس میں بھی کاشت کی گئی اور آبپاشی سے غیر معمولی پیداوار حاصل کی گئی۔

حکومت نے سڑک کے لئے ہم کروڑ پودے نصب کرنے کی تجربہ پیش کی تھی، لیکن چینی آبادی نے اسے ہم کروڑ کی بجائے چینی کاشتکار کی محنت کا صرف ایک پہلو ہے اس نے اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کیا ہے۔ مثلاً وہ

خراب کر دینے والے کپڑوں کا مقابلہ، اچھی کھاد کی فراہمی، طریق زراعت کی اصلاح، نئے آلات کا استعمال۔ جانوروں کی بھی پرورش۔ تمام باتیں نہایت وسیع پیمانے پر اختیار کی گئیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت چین کا گاؤں ایک سال قبل کے گاؤں سے بالکل مختلف حیثیت رکھتا ہے اور اس کا اندازہ اس خط سے ہو سکتا ہے جو ایک کاشتکار نے صدر جمہوریہ چین کو مال میں لکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ:۔ "اس سے قبل گاؤں کے بیس خاندانوں میں سے صرف دو گھرنے ایسے تھے جو بیٹ بھر کر کھانا کھا سکتے تھے، آج نہ صرف یہ کہ سارے گاؤں کے لئے غذا کی افراط ہے بلکہ ہزاروں من غلہ کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے اور ہماری پیداوار ۵۰۰۰ فی صدی تک زیادہ ہو گئی ہے۔ دودھ دینے والے جانور اور بھیڑوں کی تعداد بھی اب بہت کافی ہے۔"

ایک دوسرے گاؤں کا کسان لکھتا ہے کہ:۔ "اب سے قبل میرا خاندان گھاس پات پر زندگی بسر کرتا تھا، بدل پر پیٹھ پٹوں کے سوا کچھ نہ تھا اور گھر بھر کے لئے صرف ایک ہی مکمل تھا، لیکن اس وقت ہم میں سے ہر ایک کے پاس روٹی کی کھان ہے، مکہ کی قرانی ہے اور مکان کے تین کمرے بن گئے ہیں۔"

وہاں کے نوجوانوں کی نئی ڈاکریٹک لیگ نے پچھلے ایک سال میں جتنی ترقی کی ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اسے ممبروں کی تعداد اس وقت ۳۰ لاکھ ہے۔

مزدوروں اور کسانوں کے لئے تمام ملک میں مختصر مدت تعلیم کے لئے علیحدہ مدارس بہ کثرت قائم کئے گئے ہیں، **تعلیمی ترقیاں** چنانچہ صرف شنگھائی میں ایسے مدارس کی تعداد ۱۱۸ ہے جن میں ۱۳۵۹۴ بچے مزدوروں اور کسانوں کے تعلیم پاتے ہیں اور جن کو حکومت سے وظیفہ ملتا ہے۔ ان کے علاوہ وہاں پندرہ ہسٹیاں بھی قائم کی گئی ہیں جن میں ۶۳ فی صدی کسانوں اور مزدوروں کے بچے تعلیم پاتے ہیں۔

اس لیگ کے اخبارات بھی نکلتے ہیں جن میں سے "چائنا پوچھ" کی اشاعت ایک لاکھ ۳۰ ہزار ہے۔ یہ ادارہ کتا ہیں بھی شائع کرتا ہے چنانچہ پہلے سال اس نے ۱۳۷ کتا ہیں شائع کیں جن کی کاپیوں کی تعداد ۶۶ لاکھ تھی۔

اس وقت جمہوریت چین میں ابتدائی مدارس کی تعداد ۵۸ لاکھ ہے جن میں ۳ کروڑ طلبہ تعلیم پاتے ہیں۔ ثانوی مدارس کی تعداد ۳۶۹۰ ہے جن میں دس لاکھ نوے ہزار طلبہ تعلیم پا رہے ہیں۔ زیادہ بلند تعلیم کے اداروں کی تعداد ۲۲ ہے جن میں طلبہ کی تعداد ایک لاکھ ۲۴ ہزار ہے۔ ان مدارس میں سے ۶۱ فی صدی حکومت کے ہیں باقی پرائیویٹ ہیں۔

چین کی مردم کروڑ آبادی کو دیکھتے ہوئے مدارس کی یہ تعداد بھی ناکافی ہے، لیکن سیکڑے کے مقابلہ میں یہ تعداد ۶۰ فی صدی زیادہ ہے۔

ہندوستان کو جب آزادی ملی تو صدیوں سے اس پر کسی ملک نے حملہ نہ کیا تھا اور وہ بالکل منظم حالت میں تھا۔ چین جب آزاد ہوا تو اس حال میں کہ وہ غیر یزیدی و غارتگری کا آماجگاہ بن رہا تھا۔ ہندوستان کو آزادی ملی تو اس طرح جیسے کسی کو ملتی

ہوئی مشین مل جائے، چہن کو آزادی ملی تو اس حال میں چہن کسی کو کھنڈ سوچ کے جائیں لیکن باوجود اس کے ہندوستان میں سال میں بھی کچھ نہ کر سکا اور چہن نے ایک سال میں وہ کچھ کر دکھایا جو کسی کے دم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس فرق کا سبب یہ ہو کہ چہن نے اپنی آزادی اپنا خون بہا کر حاصل کی ہے اور ہندوستان کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی۔

اب سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے کہ **ہندوستان و پاکستان کا تجارتی معاہدہ** پاکستان و ہندوستان کے درمیان ملکوں کی قیمت میں اختلاف پیدا ہو جانے کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات ختم ہو گئے تھے اور باہمی اختلافات کا ایک دروانہ اور کھل گیا تھا، لیکن شکر ہے کہ اب ہندوستان نے پاکستانی سکہ کی بڑی سی بڑی قیمت کو تسلیم کر کے تجارتی تعلق کو بڑی حد تک ختم کر دیا۔

اول اول جب ہندوستان نے اپنے سکہ کی قیمت کم کی تھی، ہم نے اسی وقت ظاہر کیا تھا کہ یہ پالیسی صحیح نہیں ہے۔ ہندوستان نے سمجھا تھا کہ ایک طرف وہ اپنے یہاں نقد، روٹی اور جوٹے کی پیداوار کو بڑھا کر چیزیں پاکستان سے حاصل کرنے پر مجبور نہ ہوگا اور دوسری طرف اپنی برآمد کو بڑھا کر اپنے مایات میں توازن پیدا کرے گا۔ اسی کے ساتھ اسے یہ خیال بھی تھا کہ پاکستان شاید اپنے سکہ کی قیمت کم کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ پھر یہ تو ضرور ہوا کہ ہندوستان کی برآمد کچھ بڑھ گئی، لیکن باقی دو باتیں پوری نہ ہو سکیں، یعنی وہ اپنے یہاں کی پیداوار کو بڑھا سکا اور نہ پاکستان نے اپنے سکہ کی قیمت کم کی کیونکہ گورنر کی بجائے کے چھڑ جانے کی وجہ سے اسے اپنی اشیاء و سب ملکوں میں بیچنے کا کافی موقع مل گیا۔ بہر حال اسباب جو کچھ بھی رہے ہوں اب تجارتی نقطہ نظر سے پاکستان و ہندوستان دونوں کو بھر مل جانے کا موقع مل گیا ہے، جو دونوں ملکوں کے تعلقات کو خوشگوار بنانے میں بڑی حد تک معاون ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہندوستان اپنے سکہ کی قیمت کو بڑھا کر پھر اپنی اصلی حالت پر آئے۔ ابھی تک لین دین کی وہ صورتیں پیدا نہیں ہوئیں جو اس سے قبل پائی جاتی تھیں، خاص خاص تاجروں اور بینکوں کو اس کی اعانت ملی ہے، لیکن امید کی جاتی ہے کہ بہت جلد ہندوستان و پاکستان کے درمیان ترسیل زرعی کی وہی صورتیں پیدا ہو جائیں گی جو ڈیڑھ سال قبل پائی جاتی تھیں اور حوام اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔

نگار کے پرانے فائل

۱۹۴۷ء - ۱۹۴۸ء - ۱۹۴۹ء - ۱۹۵۰ء - ۱۹۵۱ء - ۱۹۵۲ء - ۱۹۵۳ء - ۱۹۵۴ء اور ۱۹۵۵ء کے مکمل فائل قیمت فی مکمل فائل مع محصول دس روپیہ - جولائی تا دسمبر ۱۹۵۵ء قیمت مع محصول پانچ روپیہ - منیجر نگار لکھنؤ

ترقی پسند تحریک

’ترقی پسند تحریک‘ کے ماننے والوں کے درمیان ایک طرح کا نظریاتی اختلاف ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو جذباتی زیادہ ہیں۔ انکا نقطہ نظر غیر متوازن ہے۔ کچھ لوگ ذہنی انتشار کا شکار ہیں اور وہ نہیں جانتے لگائے کہیں اور کیسے کہیں۔ کچھ لوگ سنجیدہ اور متوازن ذہن بھی رکھتے ہیں۔ ان متوازن اور سنجیدہ لوگوں میں بھی کچھ زرا زیادہ معتدل ہیں اور باقی کم۔ کارل مارکس کا خیال ہے کہ مادی زندگی کا طریقہ پیداوار ہی سماجی، سیاسی اور ذہنی شعبہ ہائے حیات کا تعین کرتا ہے۔ سماجی بقا سے ہم انسانی شعور کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ مارکس کہتا ہے کہ فن کی پرورش میں LABOR کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انسانی سماج سے الگ رہ کر اپنی شخصیت کی تعمیر نہیں کر سکتا۔ فنکار کو چاہئے کہ وہ اپنی روزی کما کر تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ بات یہ ہے کہ مارکس تلاش معاش کو تمام انسانی جبلتوں میں اہم ترین جبلت قرار دیتا ہے۔ دوسری جبلتیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں اور وہ اس اولین جبلت سے اثر قبول کرتی ہیں۔ یہی وہ کسوٹی ہے جس پر مارکس ادب اور فن، ادیب اور فنکار کو پرکھتا ہے۔ جب وہ BYRON اور HELLEY کا تجزیہ کرنے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ BYRON چھتیسویں سال مر گیا کیونکہ اگر وہ زندہ رہتا تو ایک رجعت پرست بورژوا ہوتا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ہماری قسمتی ہے کہ HELLEY آئینیسویں برس میں کوچ کر گیا کیونکہ وہ مکمل انقلاب پسند تھا اور وہ اشتراک کی محاذ کا ایک سپاہی ہوتا۔ فریڈرک انگلز بھی کم و بیش انہیں خیالات کا حامی ہے۔ وہ مانتا ہے کہ BALZAC ’شاہیت از روئے قانون‘ کا حامی ہے پھر بھی اسے ایک بڑا ادیب اس لئے سمجھتا ہے کہ اس کی بہتر تصانیف میں اس زمانہ کے برہر اقتدار سماج کے زوال پر نوخیز جوانی کی گئی ہے۔ اسے وہ حقیقت پسندی کے مترادف سمجھتا ہے اور اسی لئے تعریف کرتا ہے۔ وہ DANTE کی تعریف اس لئے کرتا ہے کہ جاگیر دارانہ ازمنہ وسطی کے زوال کے زمانہ میں وہ جدید دور کا شاعر تھا۔ اسی لئے تقریباً چھ سو برس بعد انگلز اس تمنا کا اظہار کرتا ہے کہ آج بھی جب ایک نئے تاریخی دور کا آغاز ہو رہا ہے کیا اٹلی ایک نیا DANTE دے گی جو اس پروتاریسی دور کا پہلا نایندہ ہو سکے؟ - GOETHE کی عظمت انگلزر کے نزدیک صرف اس لئے ہے کہ وہ ’خدا سے‘ اہل نظر آتا تھا اور اس لفظ سے اسے سکون حاصل نہیں ہوتا تھا وہ انسانی قدردان کا دلدادہ تھا اور انگلزر کے خیال میں یہ خصوصیت اسے فیکسیر سے بھی اونچا درجہ دیتی ہے۔ LENIN کا خیال ہے کہ TOLSTOY رجعت پسند ہے اور مثالی تصورات پیش کرتا ہے مگر اس کی عظمت کا راز اس حقیقت میں پوشیدہ ہے کہ اس نے اس انقلاب کی عکاسی کی ہے جو ۱۹۱۷ء سے ۱۹۲۰ء تک روس میں ظہور پذیر ہوا۔ اس نے روس کے کسانوں، مزدوروں اور عام آدمیوں کی زندگی سے اپنا خام مواد لیا ہے اور یہی اس کی بڑائی کی دلیل ہے۔ روس کے ایک

موسیقار شوشا کو دھچ نے عالمگیر امن کا نفرین منعقدہ نیویارک میں یہ اعلان کیا کہ ہم آرٹ کے میدان میں کام کرنے والے تاریخ کے اس لمحے میں جبر زندگی سے الگ ہو کر رہنے کو اس قریب میں مبتلا نہیں رکھ سکتے کہم دوگی اور اس کی کشمکش سے بلا قریب ہمیں زندگی کے دھچا میں کو دکر اس کا رخ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں امن کے محاروں کی صفت اول میں رہنا چاہئے۔ اور لوئی اراگان نے حکم دیا کہ ”تھوڑی دیر کے لئے مختلف فنون کی پرشور موسیقی بند کر دو کیونکہ اس وقت ایسا زمانہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ نعت کی چھان بین میں رگرواں نہیں رہ سکتے وہ معمولی الفاظ چاہتے ہیں جنہیں سوچتے وقت وہ آہستہ آہستہ دہرائیں۔ یہاں جذباتیت غالب ہے۔ کامیڈ اور سہ قوں اعتدال سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں ”ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سیاست اور آرٹ یعنی فن اور خیال میں اتحاد اور ہم آہنگی پیدا ہو۔ ہم اس رجحان کے مخالف ہیں کہ ساز و شمال پھرت کر دیا جائے اور فن کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے اور اس طرح ادب اور آرٹ کو سیاسی اشتہار بنادیا جائے۔“ روسی ادب کا جبرامور PUSHKIN رجعت پرست یا زوال پرست ہیں اور یہی ان کو کھٹتا ہے جو برائی کو ہمیشہ اور ہر جگہ کامیاب و کامراں دکھانا پسند کرتے ہیں اور انسانی دل میں انہیں صحت و توازن دکھائی دیتے ہیں۔ انا اور ٹمبر کے تار۔ جدید ترقی پسند نقاد RALPH کو یہ یقین ہے کہ انقلابی دوسرے جو ماضی کی میراث میں سے زندگی کی بخشش اور امید افزا اجزا کو انکار لیتا ہے اور حال کی کسی ایسی شے کو درگزر نہیں کرتا جس سے ہم مستقبل کی تعمیر میں کسی کام میں لاسکیں۔ اردو میں ترقی پسند نظریات کی وضاحت سب سے پہلے سجاد ظہیر، احمد علی، اختر حسین رائے پوری، مجنوں گورکھپوری، عزیز محمد ذہیر نے کی۔ اختر حسین رائے پوری کہتے ہیں ”سماج کی بنیاد افراد کے اقتصادی تعلقات پر منحصر ہے اور ان کے رشتہ داری کے اعتبار ہی سے کسی دور کی ذہنی و روحانی تحریکات کو سمجھا جاسکتا ہے۔ علاوہ بریں ادب اب تک تعلیم یافتہ طبقے کا احاطہ رہا ہے اور اس کی گہرائیوں تک پہنچنے کے لئے اس طبقے کے رجحانات کو سمجھنا نا ہے ضروری ہے۔“ اسی بنا پر اختر حسین رائے پوری، ٹیگور کو رجعت پرست اور اقبال کو فاسٹ بتاتے ہیں اور قدیم و جدید ادوار کے ہندوستانی ادب کا صرف ”معاشی“ جذبہ کرتے ہیں۔ مجنوں گورکھپوری ترقی پسند ادب اور فطری ادب میں فرق نہیں سمجھتے۔ انا خیال ہے کہ ”ترقی پسند ادب کی بنیاد واقعیت اور جمہوریت پر مبنی ہے اور وہ ماضی کا معترف ہوتا ہے لیکن وہ مستقبل اور اس کے لامحدود امکانات پر صدق دل سے ایمان رکھتا ہے۔“ ان سب کا لب لباب یہ ہے کہ انسانی کی سب سے بڑی ضرورت روٹی ہے اور یہ کہ مادی زندگی میں پیداوار کے طریقے اجتماعی، سیاسی اور ذہنی زندگی کے رجحانات کی تعیین کرتے ہیں ان کے یہاں افادیت میں حسن ہے اور بغیر افادیت کے حسن کا تصور ناممکن ہے۔ دھفن کے سماجی پہلو کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اور اگر ادب میں سماج کے ہر پہلو پر نظر نہ رکھی گئی تو وہ صالح ادب نہیں ہو سکتا۔ سماج کو یہ حصوں میں تقسیم کر دینے کا قابل نہیں اس کی اکائی پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہ نظریے بے اثر اشتہا پسندی پر مبنی تھے اور رد عمل کے طور پر پیدا ہوئے تھے۔ ایک گروہ اور ہے جو فرد و جماعہ اور جذباتیت پر قدرے غالب ہے مگر قسمتی سے اسے سرکاری انجن کی منظوری اور تائید حاصل نہیں۔ پریم چند ادب کی وضاحت یوں کرتے ہیں ”ادب اس تحریر کو کہتے ہیں جو بڑی حقیقت کا اظہار ہو۔ جس کی زبان شستہ، پختہ اور لطیف ہو جس میں دل اور دماغ پر اثر ڈالنے کی صفت ہو اور ادب میں یہ صفت کا مل طور پر اسی حالت میں پیدا ہوتی ہے جب اس میں زندگی کی حقیقتیں اور تجربے بیکار کئے گئے ہیں۔“ احمد علی انہیں خیالات کو دہرائے ہیں۔

بھولنا چاہئے کہ ادب صرف اس وقت ہی زندہ رہ سکتا ہے جب کہ وہ ذہن و سماجی احساس کو صداقت اور صدقِ دل سے ظاہر کرے بلکہ وہ بحیثیت ادب کے بھی عمدہ اور بلند پایہ ہوتے فیض احمد فیض زیادہ سلیسے ہوئے اغراض میں سمجھاتے ہیں "ترقی پسند ادب سے ایسی تحریر مراد ہیں جو سماجی ترقی میں مردوں اور ادب کے فنی معیار پر پوری اتریں۔" وہ شاعری کا مقدمہ تنقید و تفسیر حیات ہی کو دیتے ہیں مگر اس انداز سے کہ پڑھنے والے کو نشاطِ دل و دماغ حاصل ہو۔ عربی و آفریقہ ترقی پسند ادب سے تفصیلی بحث کرتے ہوئے نتیجہ نکالنا ہے کہ ترقی پسند تحریک دو عناصر سے ملکر بنی ہے۔ حقیقت نگاری اور انقلابی تحریک۔ ان کا یہ بھی ایمان ہے کہ انسان کا ہزار سال کا جدِ ثانی تجربہ محض دھوکا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ پیشین گوئی کرتے ہیں کہ اشتراکی ملک کا رہنے والا انسان بھی جب تمام معاشی مسئلے حل کرچکے گا تو وہ ایک باطنی اندرونی غلام محسوس کرے گا جس کے لئے دہرائی احساس کی ضرورت آوے گی۔ باقی کچھ لوگ اور بھی ہیں جو جہاں تک اصولی بحثوں کا تعلق ہے ایک فریضہ باقی اور متوازن اصول کا پرچار کرتے ہیں۔ وہ جذباتی نہیں اور توازن کا احساس ان میں موجود ہے۔

Trotsky نے اپنی کتاب (The Revolution and the Unemployed) میں ایک جگہ ادب اور سماج کے فرائض پر روشنی ڈالی ہے، اس نے فن اور پروپیگنڈا کے فرق کو بتلایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ فنکار اگر ایک مقصد پر ایمان رکھتا ہے تو اس مقصد کا اظہار اس کی تخلیقات میں ہی ہوگا جو براہِ راست اس طور پر ہوتا ہے جس طور پر وہ اس عقیدے کا حامل ہے۔ بلکہ اسے چاہئے کہ جس طرح وہ اس عقیدہ کو محسوس کرتا ہے اسی احساس کی عکاسی اور بھلک اس کے فن میں موجود ہو جہاں تک کہ اس کے مواد میں اس کے عقاید پائے جانے کا سوال ہے۔ کرسٹوفر ڈومیل، جو جدید ترقی پسند ادیب ہے، نے اپنی کتاب "ایوٹن اینڈ ریٹیلٹی (سراب اور حقیقت) میں اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ "جب ہم جدید کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو عام طور پر اس میں وہ تمام ثقافتی پیچیدگیاں مضمر ہوتی ہیں جو پندرہویں صدی کے بعد سے یورپ و بیرونِ یورپ میں پھیل رہی ہیں۔ ہنری تھامس، چارلس بولڈون کے مقابلے میں میکائیل ایچلو، پوپ، گیتے اور والٹر ڈیوڈ جدید ہیں اور ان سے بھی زیادہ جدید ویلیری، سیزان، جیمس جوائس، برگساں اور آئنسٹائن ہیں۔ اس پیچیدگی کا دار و مدار معاشیات پر ہے۔" سپرگے چل کر وہ فن کے متعلق یوں رقمطراز ہے۔ "ہمارا مطالبہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تھارن پرولتاریہ ہونا چاہئے تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ ہم فن میں اپنے عقاید اور کسی محاورات کا استعمال کرو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم واقعتاً اس نئی دنیا میں سانس لو اور ماضی میں اپنی روح نہ چھوڑ رکھو۔ ماضی کو حال میں کھینچ لاؤ اور مستقبل کا احساس رکھو ہم صرف ایک فنکار نہیں بلکہ پروتاریہ فنکار ہو جاؤ گے۔ کم و بیش کا ڈیوڈیل ہی کے خیالات کا اظہار اردو میں ترقی پسند نقاد احتشام حسین نے بھی کیا ہے "ادب میں ترقی پسندی زندگی میں ترقی پسندی سے الگ کوئی چیز نہیں۔ ہر ترقی پسند کے سامنے ایک مخصوص فلسفہ حیات ہے جس سے زندگی کے ہر شعبہ میں حرکت اور تغیر کو سمجھا جاسکتا ہے۔" ترقی پسند ادیب ادب کو مقصود بالذات نہیں سمجھتا بلکہ زندگی کی ان کشمکشوں کی توصیف، تشریح اور اظہار کا آکر سمجھتا ہے جن سے زندگی کی نشوونما ہوتی ہے اور اسے ان مقاصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنا جاتا ہے جن سے آزادی ان اور ترقی عبارت ہے۔ وہ جمہوریت کا انحرافان ہوتا ہے۔ وہ کچھ کہتا ہے انسانوں کی ملک بنانے کے بجائے تمام انسانوں کی چیز بنانا چاہتا ہے جو آزادی کی تحریک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور اتحاد و دشمن طاقتوں سے برسرِ پیکار ہیں۔ "ترقی پسند ادب کا زاویہ نظر مواد و ہیئت کے

تعلق کے بارے میں بہت واضح ہے۔ وہ تمام شعراء اور نقاد جو زندگی کو ہمسانی مانتے ہیں۔ جو خصوصیتوں سے مقدار کو اور مقدار سے خصوصیتوں کو بڑے کے قابل ہیں، جو شاعری کو زندگی کا مظہر مانتے ہیں، جو ادب کو سماجی ترقی کا ایک آئینہ سمجھتے ہیں اور جو تمدن کو عام کرنا اور فنون لطیفہ کو عوام کی چیز بنانا چاہتے ہیں وہ کسی حالت میں بھی ہیئت اور اسلوب کو مواد پر ہیئت دینے کے لئے آمادہ نہیں ہو سکتے۔ ترقی پسند شاعر و کا خیال ہے کہ دنیا کو ترقی کی راہ دکھانے میں ادب کا بھی ہاتھ ہے اور یہ دنیا ہیئت سے نہیں صحت بخش خیال ہی سے ہو سکتی ہے۔ "ہیئت اور اظہار کی بھی ایک سماجی حیثیت ہے کیونکہ وہ ایب اور پڑھنے والے کے درمیان ایک رابطہ کی حیثیت رکھتی ہے۔" ترقی پسند قدیم ادب کے سراپہ کو آگ لگا کر ختم نہیں کر دینا چاہتا کیونکہ اس سے زیادہ کوئی اس کا قابل نہیں ہے کہ ایک تہذیب و تمدن کا دوسرا نہ گزرتا تہذیب و تمدن کے دور سے دیر لگے بڑھتا ہے چاہے وہ مرد و اثبات میں ہو یا نفی میں۔

میں نے ترقی پسند تحریک کے حامیوں کے نظریات بیان کر چکے کے سلسلہ میں انھیں مختلف گروہوں میں تقسیم کیا تھا۔ اسی طور پر ان لوگوں کو بھی چار گروہوں میں بانٹ سکتے ہیں جو ترقی پسند تحریک سے تعلق نہیں ہیں مگر جنہوں نے اس تحریک اور اس کے ادب کے بارے میں اپنے ذاتی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو شروع شروع اس تحریک میں خاص دلچسپی لے رہے تھے مگر بعد میں انھوں نے چند شکوک کا اظہار کیا اور تحریک کے کارناموں کے غیر شخصی بخش ہونے پر رائے زنی کی ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا عبدالحق اور احمد علی ان لوگوں میں سے چند ہیں۔ احمد علی تو اس تحریک کے انہوں میں شمار کئے جاسکتے ہیں اور پنڈت نہرو اور مولانا عبدالحق ابتدائی دور کے اہم مددوں میں۔ پنڈت نہرو اپنی جھجک کا اظہار یوں کرتے ہیں "ایک بات سے میں جھجکتا ہوں وہ ہے کہ ایسا ادب لکھتے وقت اکثر لوگ خاص خاص فقرے خاص خاص فقرے دہرانے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح انھوں نے ایک زبردست خیال رکھ دیا۔ لیکن معقول لکھنے والے کے لئے یہ زیرانی اور اس میں آٹھ ہے اور نہ کوئی خاص بات اور نہ کوئی خاص پیغام۔ ایسی چیزوں کی جگہ سیاست میں ہے۔" عبدالحق بھی ان نوجوانوں کے ادب سے مطمئن نہیں، "معائنہ فرمائیے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر ترقی پسند نوجوان اپنے خیالات کو صحیح طور پر ادا کرنے سے قاصر رہتے ہیں جو کہیں ہے وہ بیان میں نہیں آتا۔ ممکن ہے کہ وہ یہ جواب دیں کہ ہمارے خیالات اس قدر اعلیٰ ہیں کہ عام فہم سے بالاتر ہیں۔ میں اسے تسلیم نہیں کرتا۔ اور ظاہر کوئی بھی اسے تسلیم نہیں کرے گا۔ زبان کیا ہے؟ خیال کے ادا کرنے کا آلہ۔ یہ کہنا صحیح نہیں کہ ہماری زبان میں ہمارے خیالات نہیں سما سکتے لکھنے والوں میں کم ایسے ہیں جو الفاظ کے صحیح استعمال سے واقف ہیں۔ لفظ ایک بڑی قوت ہے اور اس کا بر محل استعمال خیال میں قوت پیدا کرتا ہے جو اس گھر سے واقف نہیں اور لفظ کے صحیح اور بر محل استعمال کو نہیں جانتا، اس کا بیان اکثر ناقص، ادھور اور بے جا ہوتا ہے۔" احمد علی انھیں حقیقتوں کی روشنی میں ادب کی وضاحت یوں کرتے ہیں "ادب جان بوجھ کر پروگنڈا نہیں کرتا۔ کم از کم اچھے ادب کو جان بوجھ کر پروگنڈا نہیں کرنا چاہئے۔ میں اس کو ادب ماننے کے لئے طیار نہیں ہوں جو ایک سیاسی لیڈر کی طرح کھڑا ہو کر دیوانہ وار بچنے کو کو تم نئے تو کم پر ظلم ہو رہے ہیں اس لئے تم انقلاب کرو۔ میں مصنف ہوں۔ میں پروگنڈا سٹ نہیں ہوں۔ میں سوسائٹی کی بغض دیکھتا ہوں لیکن میں ایک انارڈی طبیب کی طرح جو سڑک کے کنارے کھڑا ہو کر ایک ہی دوا سے سب مریضوں کا علاج کر دیتا ہے، پروگنڈا کی گولی اس کو دھنے کے لئے طیار نہیں ہوں۔ میں حقیقت نگار ہی کو نہیں سمجھتا لیکن میں بیوقوفی کی حرکت کو غیر ادبانہ تصور کرتا ہوں۔ یہ چلے اس روئے

کے طور پر لکھے گئے ہیں جو اس تحریک کی اولین تخلیقات کو دیکھ کر پیدا ہوا ہے۔ دوسرا گروہ بھی ان لوگوں کا ہے جو اس تحریک کو بغیر اس دیکھتے تھے یا دیکھتے ہیں مگر جذبے ضابطگیوں سے تالاں ہیں۔ رشید احمد صدیقی، ممتاز شیریں اور آل احمد سرور کا نام اس سلسلہ میں لیا جاسکتا ہے۔ رشید احمد صدیقی چند بڑے لاگ باتیں عام مفروضات کے طور پر بیان کر جاتے ہیں ”ادب سنت الدین نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی ناممکن ہو مشعر و ادب انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے اور انسانوں کو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق اسے ڈھاتے ہیں۔ ترقی پسند ادب کو محض اصلاح پر مبنی کر رہنا چاہئے۔ اس کو دوا دین کی تنگنائے سے نکل کر زندگی کی وسعتوں پر محیط ہونا چاہئے۔ ذہنی دنیا میں رہنا یا دماغی شاعری کی آڑ پر نامیرے نزدیک کیسر مہل ہے۔ اگر شاعر اپنے آپ کو قانع سے بے نیاز کرے اور قانع کو توڑنے مروڑنے اور بھگانے سنوارنے میں حوصلہ پسینہ ایک ذکر سے یاد کر سکے“ پھر رشید احمد صدیقی اس تحریک کے پیدا کردہ ادب کے چند عنوانات سے بحث کرتے ہیں جو اس سے مخصوص ہیں اور ادیبوں کو ان موضوعات کی تنگنائے سے نکل کر زندگی کے کھر بیکراں کے موضوعات میں غوطہ زن ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ سہو اس تحریک کے اعلیٰ مقاصد کو سراہتے ہیں۔ اس کے ادب کے ایک حصہ کو بھی وہ بیش قیمت گرواتے ہیں، مگر سب سے پہلے تو اس کے پیروں ہی سے طعن نظر نہیں آتے، ہر تحریک اپنے پیروں سے بچانی جاتی ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس تحریک کو چلانے والوں میں مبلغ نقیب، نعرہ لگانے والے بہت ہیں۔ ایسے لوگ کم ہیں جو پروگنڈے اور آرٹ کے فرق کو جانتے ہوں۔ اس تحریک کے بعض علمبرداروں میں بڑی سطحیت، بڑی عیونت، بڑی تنگ نظری، بڑی کلیتیت ہے۔ یہ زندگی کو مارکسی فارمولوں اور اقتصادی اصولوں کے سوا کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ اب سے دس سال پہلے جو کچھ لکھا گیا ہے اسے حرف غلط کی طرح مٹانا چاہتے ہیں۔ ادب ایک اچھے ادیب کے منصب کے خلاف ہے۔ یہ ایک ذہنی غلامی سے نکال کر دوسری ذہنی غلامی میں انسان کو مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ فن سے مادہ اقصیت کو آرٹ سمجھتے ہیں اور طوائف کو مہربین۔ یہ مذہب اخلاق اور تہذیب کو آثار قدیمہ کہتے ہیں اور مارکس کو انسانیت کا حرف آخر۔ یہی سبب ہے کہ اس تحریک کو دیوید ہیکر اشخاص نصیب نہ ہو سکے جو علی گڑھ تحریک کے نصیب ہو سکے یہی وجہ ہے کہ یہ ادب ادبیت کہتا ہے اور اس کے انمول کی شہرہ کی کچھ حصے کے بعد کچھ کی معلوم ہونے لگتی ہے۔ اس کے پاس جذبات ہیں، مین نہیں ہے۔ گرمی ہے۔ روشنی نہیں ہے، دل ہے دماغ نہیں ہے۔ ممتاز شیریں کے گلے اور شکایتیں بھی ان حضرات سے ملی جلی ہیں۔ ان تمام حضرات کے خیالات میں خلوص ہے، سچائی ہے اور ایثار ہے۔ ان کے اعتراضات تعمیری ہیں۔ انھیں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ممتاز شیریں تحریک کے علمبرداروں کے احتسابی عمل سے تالاں ہیں، ”مسببت تہہ ہے کہ ایک خاص قسم کے احتساب کے حق میں اور ذہنی آزادی کے خلاف جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں ان میں سرسے سے سمجھا ہی نہیں جاتا کہ ادب کیا ہے اور کیسے پیدا ہوتا ہے۔ وہ ادیب کو ایک طرف یا تو صرف تفریح کا سمجھتے ہیں یا دوسری طرف محض پرچار کہ جو کسی سیاسی پارٹی کی ہر آن بیتی ہوئی پالیسی کے مطابق اپنی تحریروں پر دل بستے، جز ادب پیدا نہیں کر سکتا۔ جب تک ادیب بے ساختگی سے آزادی سے نہیں لکھتا ادبی تخلیق ناممکن ہے۔ ادیب کو مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ اس پر سیاسی قوانین نافذ کرنا سیاسی مقصد کے لئے اس کی تخلیق کا گلا گھونٹنا ہے۔“ کلیم الدین احمد سختی سے ترقی پسند تحریک کے اصولوں اور ان کے ادب کا جائزہ لیتے ہیں۔ وہ ان سے بالکل خوش نہیں نظر آتے۔ ان کا خیال ہے کہ اس تحریک کا پیدا کیا ہوا ادب مطلق تشفی بخش نہیں۔ اس ادب کی اہم کمی یہ ہے کہ اس میں اپنی محاسن کا

فقدان ہے۔ "ترقی پسند مصنفین" ادب سے ناجائز کام لیتے ہیں اس لئے اور جو کچھ بھی ہوں ادیب کی حیثیت سے زندہ نہیں رہ سکتے ان کی تحریروں میں اشتراک کی پہلو ادبی پہلو پر غالب ہوتا ہے وہ خود و فکر سے کام نہیں لیتے اور خیالات بالکل اخذ کر لیتے ہیں۔ طرہ ادب بھی ناقص ہے۔ یہی اسباب ہیں کلیم الدین احمد کی خفگی کے علاوہ بریں کلیم ان مفروضات سے بھی مطمئن نہیں جن پر اس تحریک کی بنیاد ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مفروضوں پر وہ اپنی دلیل کی بنیاد قائم کرتے ہیں ان کی صحت میں بہت کچھ بحث کی گنجائش ہے پھر ان مفروضوں کی بنا پر جو شکاک وہ اخذ کرتے ہیں وہ متنازع مستنبط نہیں ہوتے، لیکن سب سے اہم نقص یہ ہے کہ وہ مبہم و غیر متعین الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ان سے ناجائز مصروف لیتے ہیں۔ پھر کلیم ان اصولوں کے عمارت کی سنگ بنیاد پر ایک ضرب کاری لگاتے ہوئے کہتے ہیں "انسان کی سب سے بڑی ضرورت روٹی نہیں انسان کی سب سے بڑی اہم، قیمتی ضرورت دماغی خواہشات کی تسکین اور دماغی قوتوں کی ترقی ہے" ایک اور گروہ بھی ایسا ہے جو شد و د کے ساتھ ترقی پسند تحریک پر معترض ہے اور "ترقی پسند مصنفین" کی دوجہاں اڑاتا رہتا ہے ان میں حسن سکری پیش پیش ہیں۔ وہ کہتے ہیں "ترقی پسند لفظ بہ لفظ سیمولٹر کے پیروین عالم دین کی طرح ہیں۔ حسن سکری کا خیال ہے کہ فنکار کی حقیقت سیاسی یا معاشی حقیقت سے بالکل مختلف چیز ہے۔ اس کے لئے تو حیاتی حقیقت سب سے بڑی حقیقت ہے اور اس سے الگ رہ کر وہ فنکار نہیں رہتا۔" فنکار کے لئے اپنے زمانہ کے مروجہ سیاسی نظریوں اور اس قبیل کی دوسری نظریاتی چیزوں کو اس طرح "سمجھنا" بالکل ضروری نہیں جس طرح سیاسی لیڈر یا اسمبلی کے لئے ووٹ دینے والوں کو یہ باتیں سمجھنی چاہئیں "حسن سکری سمجھتے ہیں کہ" ہیئت ہی کل آرٹ ہے اور ہیئت ہی فنکار کی حقیقت ہے۔ ہیئت کی تلاش ایک اخلاقی جدوجہد ہے، بلکہ خود زندگی کی تلاش ہے۔ اسی سلسلہ میں دو مغربی نقاد ایچ۔ اے۔ مین اور ڈیٹن مری کا حوالہ دینا بجا نہ ہوگا۔ وہ بھی اس تحریک سے متفق نہیں اور اصولی اختلاف رکھتے ہیں۔ مین کہتا ہے "جب مارکس کے پیرو ادب کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی باتوں میں ایک عجیب باسی پن ہوتا ہے۔ پننگ کی کا تو ذکر ہی کیا۔" کا ڈویل کی کتاب کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ "اس کتاب کو پڑھا نہیں جاسکتا۔ اس میں جو کچھ کہا گیا ہے زیادہ تر اس کا اصلی بحث سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے صرف میٹاکالکی طور پر مارکسی فلسفے کو ادب پر عاید کرنے کی کوشش کی ہے اور الٹی سیدھی مارکسی اصطلاحوں کی بھرمار کر دی ہے۔ یہ ساری باتیں پوری کتاب کے بھلے چھوٹے سے پھٹل میں کہی جاسکتی تھیں۔" ڈیٹن مری بھی اسی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں "اس کتاب میں بڑا جوش ہے، بڑا جذبہ ہے، بڑی نیک دلی ہے۔ کاویل ایک نیک تم کا جدید شبلی ہے اور آرکس اس کا کوڈون ہے۔ شبلی ہی کی طرح وہ کوئی اچھا لکھنے والا نہیں۔ وہ کسی نئی باتیں کہتا ہے۔ یہ اس خوش یقینی اور اندھے اعتقاد کا اظہار ہے جو کمونزم کی آخری شکل ہے۔ دراصل مارکسیوں کا پروتارہ یہ محض ایک مجرد شکل ہے جس کا ایک مفروضہ کا ڈویل نے پروتارہ ہی آرٹ کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ ستر یا حماقت ہے اس کتاب کی اصلی دلچسپی اس بات میں ہے کہ ایک مخلص مارکسی کی ناکام مہم کی بڑی اچھی مثال ہے۔ یوں تو اس تحریک اور اس کے مصنفین کے خلاف بہت کچھ کیا گیا ہے، مگر زیادہ تر اعتراضات انتہا پسندی کی مثالیں ہیں اسی لئے میں نے چند نجدید اور معتدل اور مخلص ادیبوں کی رائیں نقل کر کے یہ کتاب لکھا ہے۔ جو مزید باقی یا رد عمل کے طور پر اس تحریک پر معترض ہیں ان کا حوالہ دینا میں نے قطعاً نامناسب خیال کیا ہے۔ اب انہیں یہ حالات کی روشنی میں "ترقی پسند ادب" کا

نے لکھے والوں میں اچھے فکر آئندہ رہے ہیں اور ان کی تخلیقات کا ایک حصہ یقینی ایسا ہے جو قابل اعتناء ہے۔ جوش اور احساسِ دانش کی کئی مجموعے، پھر فیض کا ”نقش فریادی“، راشد کا ”ادرا“۔ مجاز کا ”آہنگ“ احمد نعیم کی ”دھر گئیں“ جاں نثار اختر کی ”سلاسل“ اختر الیاس کا ”گروہاب“ ایسے مجموعے ہیں جو کام کے ہیں۔ اور اردو ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سہر خاں صدیقی، اختر شیرانی، شاعرانہ، دوست ظفر، جذبی، اختر انصاری، مطلبی، مخدوم، تاثیر، میراجی، سلام، محمود جالندھری، کیفی ان لوگوں میں سے ہیں جو اس وقت سے آج تک کوشش کے جا رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ ابھام اور جنسی کجروی کے لئے مشہور ہیں اور کچھ اپنی یاسیت کے لئے اور کچھ اپنے دھندلے رویے کے لئے مگر باقی ایسے ہیں جو کوشاں ہیں اور ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ فیض کی ”بول“ اور مخدوم محی الدین کی ”جنگ ہے یا جنگ آزادوں“ اس دور کے رجحان کا صاف پتہ دیتی ہیں۔ جوش کی ”فرزندانِ امیٹ انڈیا کہنی کے نام“ اور ”تجددِ اہلین کے نام“ اس دور کی سرسبکی، پریشانی، پرانگی، انتشار اور افراتفری کی منظر میں نثر میں کرشن چندر، بیدی، منو، عصمت، احمد عباس، سہیل، اختر انصاری، اختر زینبی، علی عباس حسینی، ممتاز حسینی، احمد نعیم قاسمی، بلونت سنگھ اور رشک کے بیشر افسانے اردو فران نگاری میں قابلِ قدر افسانے ہیں۔ مقالہ نگاری میں فیض، اشتیاق، ڈاکٹر عبدالعلیم، سبط حسن، سجاد ظہیر، تاج محمد، عارف، فراق، مجنوں، اکثر سلجھی ہوئی باتیں کہہ جاتے ہیں اور وہ دعوت اور طبیعت نہیں جو پہلے دور میں اختر رائے پوری، احمد علی پوری، جالندھری وغیرہ کی بیشر تنقیدوں میں ہے۔ تیسرے دور میں انتہا پسندی کا آغاز ہوتا ہے۔ دور تنقیدوں اور تقریروں کا دور ہے۔ جھلپا ہٹ اور برکھلا ہٹ کی ملی جلی کیفیت ہر جگہ نمایاں ہے۔ فسانے اور نظمیں ایل بہ زوال ہیں۔ صرف چند نگاروں کے چند فن پارے ایسے ہیں جو قابلِ اعتناء ہیں۔ لوگ باتواں بن چھوڑ رہے ہیں یا چھوڑنے پر مجبور کئے جا رہے ہیں۔ احمد علی، اختر رائے پوری، عزیز احمد، جوش، سافر، احمد عباس، اختر زینبی، سہیل عظیم آبادی، علی عباس حسینی، فیض احمد فیض، بیدی، منو، افشک، بلونت سنگھ، جذبی، تاثیر، میراجی، راشد وغیرہ وغیرہ یا تو کھالے جا چکے ہیں یا مستوب ہیں۔ تنقیدی مضامین زور دہر لگے جا رہے ہیں، گزشتہ میں شدید اختلافات ہیں۔ اشتیاق حسینی جسے ترقی پسند ادب سمجھتے ہیں وہ کم از کم آج نہیں لکھا جا رہا ہے۔ عبادت بریلوی بھارسے خواہ مخواہ اس تحریک اور اس کے ادب کی شان میں رطب اللسان ہیں۔ یہ معلوم عصمت کی ڈانٹ کے بعد بھارسے کا کیا حال ہے۔ وہ عموماً دیکھے جاتے ہیں اور دونوں کی لکھنے والی یہ کڑوائی جاتی ہے کہ صاف کیوں نہیں کہتے کہ صرف کیونٹ ترقی پسند ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ممتاز حسین بھی سلجھی ہوئی باتیں کہتے ہیں مگر ان کی شٹا کوئی ہے۔ مختلف ادبی انجمنیں قائم ہو رہی ہیں۔ ان کے سکری آگئی بھی ان سے نالوں ہو کر اپنی راہ الگ بنا رہے ہیں آج جو ادب قابلِ اعتناء ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو سرکاری طور پر ”CONDEMNED“ ہیں۔ احمد نعیم قاسمی، نقوش کے ایک شمارہ میں اچھے بہت ساری غلطیوں اور انتہا پسندیوں کا اعتراض کرتے ہیں اور دوسرے ہی شمارہ میں عصمت اسی مستقل عنوان کے تحت ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ادبی حکم نافذ کر دیتی ہے، اشتیاق، عبادت، ممتاز حسین، عصمت، احمد نعیم بھونس کے زاویہ نظروں اختلاف ہی نہیں تضاد ہے، خون معلوم ہوتا ہے کہ کہیں روسی ادب (جنگ عظیم نمبر ۷ سے قبل) جن ادوار سے گزر چکی ہیں انہیں اور دوسرے اردو ادب بھی تو نہیں گزر رہا پھر تو ادبی دھندلے سے باز دل کو اپنے مستقبل سے ہوشیار رہنا چاہئے، وہ فی الحال ایسے طاقتور

بھی نہیں کہ پروٹ کلاٹ یا راپ والوں کی طرح کسی کو دار پر لٹکا دیں، کسی کو ملعون قرار دیدیں اور کسی کو جلا وطنی کی سزا دے ڈالیں۔ روسی ڈراما نگار کے ٹریٹ نے اپنی تصنیف BENOTFRFRAIDTOORRE میں لکھا "اسٹالن گراپوڈا سے زیادہ ڈرانے لکھے گئے مگر ان میں سے ایک بھی قائم نہ رہ سکا، اس کا سبب یہ تھا کہ وہ اچھا مستند ادب نہ تھا وہ کارنامے فنی تھے" ۱۹۳۲ء میں روس کی کمیونسٹ پارٹی نے راپ کا خاتمہ کر دیا۔ اور اس کی شایع کردہ میں ہزار کتابیں ادا ان کے ساتھ راپ کے ۲۰ لاکھ اطلاعات نذر آتش کر دی گئے۔ سرکاری اعلان ہوا کہ اس زمانے (۱۹۱۷ء سے ۱۹۳۲ء تک) کی تصنیفات کا سچ حصہ قابل اعتناء نہ تھا پھر ملک کے ادیبوں کو ہدایت کی گئی کہ اشتہار بازی کے بجائے وہ "سوشلسٹ واقعیت" کی طرف رجوع کریں۔ کیا انہیں ترقی پسند مصنفین کی موجودہ ادبی ڈکٹیٹری کا بھی یہی انجام ہونے والا ہے ؟

اب نتیجے کے طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ادب ہے کیا۔ اس کا زندگی سے تعلق کیا ہے۔ ادب کی ماہیت کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ سیاست اور ادب یا مقصد اور ادب کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ مواد اور ہیئت میں باہمی کیا تعلق ہے۔ یہ سوالات آج سے ہزاروں سال پہلے سے لوگوں کے ذہن کے گرد چکر لگا رہے ہیں اور مختلف طمالات کا اظہار اس بارے میں کیا جا رہا ہے۔ ارسطو نے بھی اس معاملہ پر غور کیا تھا اسی لئے اس نے شاعری کو نقالی (IMITATION) سے تعبیر کیا تھا۔ مگر آج تک کسی ایک فیصلہ پر نہیں پہنچا جا سکا ہے۔ پھر بھی چند بنیادی باتیں ایسی ضرور ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم چند عام اہم اور ضروری مفروضات قائم کر سکتے ہیں جس سے شاید ہی کسی مخلص ادیب کو انکار ہو۔ آج "ادب برائے ادب" "ادب برائے تفریح" یا "ادب برائے تعیش" جیسے غرض لائے ہیں۔ میں نے ادب پر بیان کیا ہے کہ دلی سے دور ہو جائے پرتیر بھی شکوہ کرتے ہیں، اور اپنے اوپر خود مختاری کی تہمت لگائی جانے اور بدنام کئے جانے پر یہ کہنے کی ہمت بھی کرتے ہیں کہ کرتے تو آپ وہی ہیں جو چاہتے ہیں۔ مجھے مفت بدنام کرنے سے کیا فائدہ ! چراغِ مفلس کے کچھ سے رہنے پر ان کا بھی جی اُداس ہوا ہے اور میں نے بیشتر بڑے شاعروں کے متعلق یہی کہا ہے کہ وہ ان بھی زندگی کے چھینٹے مل جاتے ہیں۔ کمی یا زیادتی یا طریقہ استعمال کا سبب وہ خود نہیں بلکہ ان کا زمانہ، احوال اور ادبی شعور اس کا ذمہ دار ہے۔ ادب کو زندگی سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی کے لئے جس طرح کھانا پینا، مٹی کپڑا سونا اور کام کرنا ضروری ہے ویسے ہی ادب ضروری ہے۔ ادب اور زندگی کا رشتہ بڑا پُرانا ہے۔ مگر زندگی سے میری مراد صرف سیاست نہیں، یا صرف روٹی یا صرف اشتراکیت نہیں، زندگی سے مراد وہی ہے جو بقول غورنڈالا سلام "ادب کی نیچی سرنگیں، چھوٹی بڑی دکانیں، جیٹھ کی دھوپ، برسات کی اندھیری بھیاں، بچل جانے والی راتیں، تھوہ خانے، گلابی جاڑوں میں نظریں بچا بچا کر مسکرانے والے بچوں، جواری، پنی کرگلاس چور چور کر دینے والے شرابی، فضائیں خوشبوئیں بکھیرنے والے دوپٹے، مرجھائے ہوئے معصوم چہرے، پرانی چیزوں کا نیا پن، سادگی میں بناوٹ، نیکیوں میں چھپی ہوئی کمزوریاں، پندار کی تہیں، انکسار، آہا اور طوطی علم انکا اور سنگرمین" سے مشابہ ہے۔ یعنی ہر وہ شے جس کا تعلق انسانی تمدن کے تاریخی ارتقاء سے ہر زندگی میں داخل ہے۔ سیاست زندگی کا صرف ایک شعبہ ہے لہذا ادب میں بھی اس کی جگہ اسی تناسب سے ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس کا تعلق مواد سے اور مواد کا تعلق ہیئت سے

ہیں بنیادی پتھر جس پر ادب کی عمارت کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ ادب میں زندگی کی صحت مصوری، عکاسی یا نقالی نہیں ہوتی۔ بلکہ شاعر ادیب یا شاعر اگر بڑا اور اچھا شاعر، ادیب اور فنکار ہے تو یقیناً اپنے زمانے سے آگے ہوتا ہے اور زیادہ حساس ہوتا ہے، قیمتی اور انمول تجربات حاصل کرتا ہے انھیں پیش کرتا ہے ایک مصور کی طرح حسین، دیدہ زیب اور دلغریب رنگوں کی آمیزش سے ساتھ ہی ساتھ فنکار کی اپنی تنقید بھی پنہاں ہوتی ہے۔ ان تجربات کا براہ راست بیان نہیں ہوتا بلکہ حسین، مکمل اور موزوں بیان ہوتا ہے۔

مگر مقصد کا براہ راست اظہار ادب ہوتا تو سچہ ”کیونٹ مینی فیسٹو“ کیونکہ دنیا کے بہترین ادبی پاروں میں شمار کیا جاتا ہے اور اگر حقیقت نگاری یا واقعات، تاثرات اور تجربات کا سیدھا سادھا بیان ادب میں شمار کیا جاتا تو سچہ دنیا کے سارے اخبارات کیوں ادبی شاہکار تصور کئے جاتے؟ صرف خیالات و تجربات ہی ادب نہیں پیدا کرتے۔ ان خیالات اور تجربات کی نوعیت کیا ہے اور اچھے ہیں یا برے اور سچے ان کا اظہار کیسا ہے۔ حسین یا سبوتا اسے ٹھوکار کھنا ضروری ہے۔ مواد اور ہیئت دونوں ایک ہیں۔ ایک کو دوسرے سے اسی طرح جدا نہیں کیا جاسکتا جیسے روح کو جسم سے۔ مواد اور ہیئت جسم و روح کے متوازن ہیں یہی سبب ہے کہ انقلاب روس سے قبل کا ادب انقلاب کے بعد کے ادب سے زیادہ گراں قدر ہے اور جاگے دوانے دور کے ادب کا ایک کثیر سرمایہ پر و ترقی دور کے ادب کے بیشتر حصہ سے زیادہ بیش قیمت اور زیادہ ترقی پسند ہے۔ خیالات اور ان کا اظہار بہت کچھ ادیب کی شخصیت اور اس کے ماحول اور تاریخ تمدن انسانی سے اثر قبول کرنے کی صلاحیت پر منحصر ہے۔ اس لئے ادیب کو ماحول سے متاثر ہوتے ہوئے بھی اپنی منفرد آواز ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ماحول کی ترقی کے ساتھ ساتھ انفرادی ترقی پر اسی لئے زور دیا ہے۔ ادیب ماحول کی پیداوار ضرور ہوتا ہے مگر ماحول کی ترقی اور اس کی نئی نشوونما اور تعمیر میں اس کی شخصیت کا بہت ہاتھ ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ جب روس میں پروٹریٹین خیالات کے پرچار کے لئے ایک تنظیم ”پروٹریٹین“ کی بنیاد ڈالی گئی اور جب انھوں نے ادبی *Association* شروع کیا تو وہ زیادہ دنوں تک نہ چل سکے۔ اور ۱۹۲۷ء میں کمیونسٹ پارٹی کے اجلاس میں یہ بتایا گیا کہ ”کسی مزدور مصنف کی کتابوں کی مانگ نہیں ہے اور ناشر کو مجبوراً انھیں ترازو پر تول کر کے ٹھیلوں کے مولیٰ بیٹنا پڑتا ہے۔“ سچہ بیچ سالہ پروگرام کی تبلیغ کرنے کی غرض سے سرکاری انجمن ”راپ“ کی بنیاد ڈالی گئی اور حکومت نے اس جماعت کو ادبی ڈیپارٹمنٹ سونپ دی۔ تب بھی یہ جماعت کامیاب نہ ہو سکی اور ۱۹۳۷ء میں ادبی پارٹی بندیوں کا فاتحہ کرنے کی نوبت آن پہنچی۔ پوئین، ہٹلر اور مسولینی نے بھی اپنے مقاصد کی ترویج کی غرض سے ادب کو استعمال کرنا چاہا اور نا کامیاب رہے۔ آخر مارکس کو تین (۱۹۲۷ء) اور گیتے کیوں زبانی یاد تھے؟ شاید آپ کو واقفیت ہو مارکس نے *Das Kapital* کا مطالعہ یونانی زبان ہی میں کیا۔ مارکس کو ٹیکسیر بہت عزیز تھا اور اس کی لڑکیوں کو بھی ٹیکسیر کی لائیں لٹانی یاد ہو گئی تھیں۔ مارکس بہترین اور مناسب استعمال الفاظ کی تعریف کرتا تھا اور اسی لئے وہ گیتے، لینن، ٹیکسیر، واسے اور سر واسٹیز کو وزیر چھٹا تھا اسے پوری ڈیڑھ لائی کا میڈی زبانی یاد تھی اور ٹیکسیر کی لائیں اگر وہ معمول جاتا تو اس کی پی پی ایے یا دد لاتی۔ ڈارون اور ہمارے اور مارکس سب ناول کے دلدادہ تھے اور آپ کو یس کرنا چاہیے ہو کہ مارکس، ہارنک، فیڈلٹک اور سرواتیر کے ساتھ ساتھ *Paul de Cock* اور *Deus, the Elder* میں بھی کافی دلچسپی لیتا تھا۔ آخر یہ سب

کہوں ہوتا تھا۔ آگس تو اپنے دور کا سب سے بڑا انقلابی تھا۔ بسمارک تو رجعت پرست نہ تھا۔ یہ اس لئے کہ ادب کی اپنی ایک الگ دنیا ہے جو معاشیات، تاریخ، ڈائری اور میونسٹو سے مختلف ہے۔ یہ ساری چیزیں ادب میں پائی جاتی ہیں مگر معاشیات اور تاریخ کی حیثیت سے نہیں ادب کی حیثیت سے۔ کیا وہ انتہا پسند ترقی پسند جو ترقی پسندی کو اشتراکیت کا بدل اور ادب کو سیاست کا ایک شعبہ، ایک نامہ خزانہ تصور کرتے ہیں یہ بتا سکیں گے کہ گیلے، دانٹے، شکسپیر، سروانٹیز اور راسین کو ادبی تاریخ میں کون سی جگہ دی جائے؟ عصمت چغتائی، نیاز حیدر، سلام، فکر تو نسوی اور مخمور جالندھری سے آگے لے جائیے؟ انھیں چھوڑنے میں بلا جھجک یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تیر، غالب، انیس، اقبال، حالی، پریم چند، سرشار میں سے کوئی بھی سرواڑہ جھری، ساحر ادھیانوی، احمد ندیم قاسمی، کرشن چندر، ہمت یا عبادت بریلوی سے کم مرتبہ رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کسی تصویبی پر ایمان رکھنا اور بات ہے، کسی انقلاب کی رہنمائی کرنا چیز دیگر ہے مگر بڑا فنکار اور ادیب ہونے کے لئے یہ عناصر اسی قدر ضروری نہیں ہیں جتنے ایک سیاسی لیڈر کی پلیٹ فارم تقریر، کسی جلدیے ریزولیوشن اور پھر کسی افسانے یا نظم میں فرق ہے اور اسی فرق سے آج کے بیشتر ترقی پسند فنکار نابلد ہیں۔ یہ تجربات کے فرق کو محسوس نہیں کرتے۔ ان کی مثال لکھنؤ اسکول کے ان شعراء کی سہی ہے جن کے تجربے میں صرف پردہ نشین عورت، بو الہوسی اور عیاشی آئی تھی، وہ ہجر، وصل، فراق، رقیب اور یوفا معشوق کا ردنا بار بار روتے تھے تو آپ سرخ ستاروں، سرخ پرچم، سرخ لب اور سرخ شفق کی شان میں رطب اللساں ہیں۔ طرز بیان ان کا بھی بھونڈا اور عریاں تھا آپ کا بھی ہے۔ عربی ادب میں بذات خود کوئی بری شے نہیں بشرطیکہ فنی توازن برقرار رہ سکے۔ عربانی برائے اشتہائے جنس یا لذت اندوزی نہیں، بلکہ کسی اعلیٰ مقصد کے حصول کے لئے؛ جو کچھ زندگی میں واقع ہوتا ہے سب کا ادب میں آجانا ضروری نہیں۔ زندگی آمیز قدروں کا ادب میں وجود ضرور ہے۔ تحلیل جنسی کے لئے ایسے اشخاص کی ضرورت ہے جو خود نفسانی خواہشات کے شکار نہ ہو سکیں۔ کیا جنسی موضوعات سے بحث کرنے والے بیشتر ادیبوں کو خود جنسی تجزیہ کی ضرورت نہیں؟۔ ماحول، حالات یا نفسانی خواہشات کا غلام بن کر وہ جانا فنکار تو کیا کسی انسان کے لئے زیبا نہیں اسے تو ماحول سے دست و گریباں ہو کر منوں مٹی کے ڈھیر تھے دب کر میرا بن کر نکلتا ہے اور اسی آویزش اور جہد و جد کی عکاسی تجربات زندگی کے طور پر حسین اور فنی شکل میں ادب کے ذریعہ کرتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ترقی پسند فیض اور بیدی جیسے فنکاروں کو نہ سراہ سکے۔ انھیں فن کا احساس ہے۔ انھوں نے چیزوں کو اس طور پر پیش کیا ہے جیسے انھیں محسوس کیا ہے اور جس طور پر انھوں نے ان کے ذہن میں گھر کر لیا ہے، سرکاری ترقی پسند شعراء میں سے بیشتر نے اپنے خیالات اس طور پر پیش کئے ہیں جس طور پر انھوں نے ان خیالات کو سن پالا ہے، اخباروں، پارٹی لٹریچر میں بڑھ چکا ہے، کسی ساتھی کو تقریر کرتے سن لیا ہے یا کسی اشتراکی ادب کے خیالات کے بارے میں کسی نے کہہ لیا ہے۔ کیا ترقی پسند انجمن کے سنجیدہ نقاد ہیں یہ بتائیں گے کہ فیض اور بیدی کو وہ ترقی پسندوں کی صف میں کہاں جگہ دیں گے؟

میں احتشام حسین سے پوچھتا ہوں کہ کیا بہت سارے وہ فنکار جو انجمن سے سرکاری طور پر متعلق نہیں مگر آزادی کی حمایت میں رجعت پسندی کی طاقتوں کی مخالفت میں عوام کو علم اور کچھ سے آشنا بنانے کے لئے، انسانیت کو سر بلند کرنے کے لئے، دنیا کو ترقی کی راہ پر لگانے کے لئے، حقیقتوں سے روشناس کرانے اور حالات کے بدلے پر آمادہ

کونے کے لئے کلمہ رہے ہیں تو وہ ترقی پسند نہیں؟ آپ کے بیان کی روش تو وہ ترقی پسند ہوئے مگر سرکاری انجمن انھیں ترقی پسند تو کجا
صحت پرست مانتی ہے۔ پھر آپ کو کچھ کہنے کے لئے اس کا اعلان کرنا ہوگا کہ آپ کے خیالات ذاتی ہیں انجمن ترقی پسند مصنفین کے خیالات
سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ اگر آپ کو اس سے انکار ہے تو انجمن کے سرکاری جلسوں کی تقاریر، تجاویز اور تقریروں اور آپ کے مضامین
کے تضاد کا ذکر کیا جائے۔ میں نے جتنے سوالات کئے ہیں، موضوع کی مناسبت کے خیال سے انکا تفصیل و ذکر مناسب نہیں سمجھ رہی میں نے
جایجا اشارے کئے ہیں۔ اگر حالات اسی طرح قائم رہے تو تحریک محدود ہو کر صفر پر جا جائے گی۔ ادب، زندگی، مقصد، سیاست، کمیونٹ
پارٹی، مواد اور ہیئت میں تفریق کرنا ہوگا اور ان کے باہمی رشتہ کو صرف واضح کرنا نہیں، عملی طور پر بنانا ہوگا۔

ہر بڑے فنکار کو حیات کے متعلق اپنا زاویہ نگاہ رکھنا ضرور ہے۔ اسے بنیادی انسانی آدرشوں کا پرچار کرنا ہے۔ مگر اچھے ہو کر بننا
کا شکار ہو کر نہیں رہ جاتا، فن پر بھی توجہ دینا ہے تب وہ بڑا فنکار ہو سکتا ہے۔ عربانی اور جنس کو فن کے لئے مقصود بالذات سمجھنا ترقی
پسندی کی علامت نہیں۔ صرف واقعہ نگاری کا دوسرا نام ادب نہیں۔ ادیب اور فنکار کو وقتی چیزوں سے اثر ضرور قبول کرنا ہے مگر اسکی
تخلیقات کو وقتی بننے سے بچنا ہے۔ یہاں پر اس کی انفرادیت درکار ہے۔ انفرادیت، خارجیت، ماحول، عصریت اور داخلیت ایک دوسرے
کی ضد نہیں بلکہ یہی وہ چوتھا کار اور سمٹ ہے جس پر عمارت ادب کی مستحکم بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ ادب کا مواد ہمیشہ کا ٹکڑا اور
ہیئت اس کی تراش ہے جو اسے نریت دستار بنتا ہے۔ مواد خارجی، عصری اور سماجی اثرات ضرور قبول کرتا ہے۔ ہیئت کا تعلق
زیادہ تر فنکار کی اپنی شخصیت اور اس مواد کو پیش کرنے کی صلاحیت سے ہے۔ سنگ مرمر کا ایک بیکار ٹکڑا چاہے وہ سنگ مرمر ہی
کا کیوں نہ ہو، مٹی کے اس ٹکڑے سے یقینی بہتر نہیں جیسے لیونارڈ ڈا وینچی، رفاک یا مائیکل انجیلو نے ایک صورت، ایک حسین شکل
دے کر لافانی بنا دیا ہو۔ مواد کی حیثیت الہامی نہیں ہونی چاہئے اور نہ فنکار کو ان خیالات کو بار بار دہرانا چاہئے جو متعدد بار دہرا کر
چاہئے ہیں۔ اسے اپنے خیالات کو جس طور پر وہ محسوس کرتا ہے اپنے انفرادی رنگ میں پیش کرنا ہے تاکہ سب اس کی جانب رجوع ہوں
اور پھر اس کا مقصد برآئے، لوگوں پر اس کا اثر دور رس اور دلپذیر ہو، ہنگامی اور وقتی اور جذباتی نہ ہو۔ محض ایک شعبہ حیات
بہند نعرے، چند فقرے اور چند موضوعات پر چپنے کا انجام یہی ہو سکتا ہے جو آج اس انجمن کا ہوا۔ موضوعات ختم ہو گئے اور کلچر بھی
سویکھ گیا۔ انھیں ادیبوں اور فنکاروں نے پانچ سال پہلے جو کچھ لکھا آج وہی اس سے گھٹیا ادب پیدا کر رہے ہیں۔ ان کی دوکان
کی رنگارنگی ختم ہو چکی۔ وہاں تو بے رنگ سامان اور ابالی کچھڑی کا پتہ بھی نہیں۔ ادیبوں کو حالات، واقعات اور اصولوں کا
غلام ہو کر نہیں رہ جانا۔ اپنی بھی کچھ کہنا ہے۔ انھیں صرف اپنا ازم یا ایک موضوع سے واقفیت نہیں پیدا کرنی۔ تمام اصولوں
بلکہ تاریخ تمدن انسانی، نفسیات، معاشیات، سیاسیات اور مختلف زبانوں کے ادب کا بغور سٹڈی دل سے اور بغیر جانبدارانہ
مطالعہ کرنا ہے۔ فنکار کے لئے نہ تو فطرت اور اس کے ذہن کے بیچ کوئی پردہ حائل ہے اور نہ ہی اس کے اور اس کے شعور
کے بیچ کوئی رکاوٹ۔

غلام سرور

ہندوستان کا اولین ریاضی داں

(آریا بھٹ)

آریا بھٹ کے زمانے میں مروجہ زبان جس میں اعلیٰ تعلیم دی جاتی تھی سنسکرت تھی جس کا اثر ہندوستان پر تقریباً دو ہزار سال تک رہا۔ یہ امر نہایت قابل افسوس ہے کہ آریا بھٹ کے پیش رووں یا اس کے ہمعصروں کی تصانیف باضابطہ طور پر نہیں پائی جاتیں بلکہ منتشر صورت میں بعض بعض جگہ ملتے ہیں، آریا بھٹیہ (Aryabhata) اس کی بہت شہور کتاب ہے۔ شکاگو (امریکہ) کے پروفیسر والٹر کلارک (Walter Clark) آریا بھٹیہ کے مترجم لکھتے ہیں:-

ہندوستانی ریاضی اور علم نجوم سے متعلق سب سے قدیم محفوظ کتاب جس میں سائنٹیفک نقطہ نظر سے علم نجوم اور علم ریاضی کے مسائل نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں آریا بھٹیہ ہے۔

یوں تو بہت سے آریا بھٹ ہوئے ہیں لیکن یہاں میرے مضمون کا تعلق صرف ایک آریا بھٹ سے ہے جو قدیم تاریخ کے مطابق ۴۷۶ء سے ۵۲۹ء تک تھا، اور عالیہ تحقیق کے مطابق اس کا عہد ۴۹۹ء سے ۵۲۹ء تک بیان کیا جاتا ہے۔ آریا بھٹ کے سارے مضامین ایک ہی کتاب میں جمع کر دئے گئے ہیں جس کا نام آریا بھٹیہ ہے اور یہ سنسکرت نظم میں ہے۔ کتاب چار حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ پہلا حصہ ”گیتا پد“ (Gitā Pad) ہے۔ دوسرے حصے کا نام ”گنت پد“ (Gaṇita Pad) ہے۔ تیسرے حصے کو کل کر پد (Kal - Kriyā Pad) اور چوتھے حصے کو ل پد (Gol - Pad) کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پہلا حصہ خدا کے برتر کی حمد کے ساتھ شروع ہوتا ہے اس کے بعد نصف کا نام، دیباچہ اور آخر میں اس کے حالات زندگی دیے ہیں۔ دوسرے حصے میں علم ریاضی کا بیان ہے، تیسرے حصے میں وقت کا اعمازہ لگانے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے اور چوتھے حصے میں گردی علم مثلث (Spherical Trigonometry) کی تشریح کی گئی ہے۔ اس کا پہلا مکمل سنسکرت ترجمہ ۱۸۸۱ء میں پہلی بار اچ کرن (H. Kern) کی طرف سے ہالینڈ میں لیڈن (Leiden) سے شائع ہوا۔ اس کا دوسرا اب جو علم ریاضی پر مشتمل ہے اس کا فرانسیسی ترجمہ ۱۸۸۵ء میں ال۔ روڈٹ (Lecogre H. Rodet) کے عنوان سے کیا ہے جس کا نقش ثانی ۱۸۶۹ء میں شائع ہو چکا ہے۔

اس کے سنسکرت ترجمہ کا دوسرا ایڈیشن مغل پور (بہار) سے ۱۸۹۵ء میں اودے نرائن سنگھ کی ہندی تشریحوں کے ساتھ شائع ہوا۔

اس کے آخر کے تینوں *(Sambha Shiva Sastri)* تراؤنڈرم کی طرف سے سنسکرت میں جتہ جتہ شایع کئے جا رہے ہیں۔ دوسرا صدی گنت پہ *(Ganit - Sad)* پر مشتمل ہے، تیسرا حصہ جس میں *(Kall - Kavya)* کا بیان ہے ۱۹۳۲ء میں شایع ہوئے اور چوتھا حصہ زیر طبع ہے۔

حسب ذیل تین مصنفوں، جی۔ آر۔ کائے *(G. R. Kaye)* کلکتہ نے قدیم کتابوں کے بہت بڑے دلدادہ ہیں ۱۹۲۵ء میں، پتھو بھو چندر سین گپتا *(Rohodh Chandra Sen Gupta)* کلکتہ نے ۱۹۲۶ء میں اور *(W. E. Clark)* ٹنکا گزے ۱۹۳۲ء میں آریا بھٹیہ کا انگریزی ترجمہ کیا۔

کتاب کی اہمیت کے پیش نظر مصنف کے حالات زندگی سے واقفیت حاصل کرنا قطعی طور پر ایک فطری امر ہے جس کا تحریروں نے عالمگیر دلچسپی کا سامان پیدا کر دیا اور جس کی کتاب کے بہت سارے تراجم اور ادنیٰ شیخ طبع ہوئے اور ہنوز اس کا سلسلہ جاری ہے۔

اگر ہم آریا بھٹ کے ابتدائی حالات کی تحقیق و تفتیش کریں جو ہندوستان کا اولین ریاضی دان سمجھا جاتا ہے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ لوگ اس کے سوانح، اس کی پیدائش اور اس کے کارہائے نمایاں کے متعلق صرف آٹھ جانتے ہیں کہ وہ چھٹی صدی عیسوی میں (۳۵۰ء - ۴۰۰ء) پٹنہ میں زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ اس وقت پٹنہ کو "پاٹلی پتر" کہتے تھے، اور یہ گپتا سلطنت کا پایہ تخت تھا۔ ایک بڑی سلطنت کا پایہ تخت ہونے کی وجہ سے بعضوں نے اسے ہندوستان کا *(Rome)* کہا ہے۔ پٹنہ میں آریا بھٹ نے ریاضی کا ایک اسکول قائم کیا اور طالب علموں کی ایک جماعت کو تعلیم دی اس کی شہرت چارواک عالم میں پھیل گئی۔ یہاں تک کے غیر ملک کے مشہور و معروف اہل علم اور مذہبی رہنما علمی پیاس بجانے کے لئے ہندوستان آئے۔ "پاٹلی پتر" میں مصوری، ادب، سائنس اور مذہب کی اس قدر ترقی ہوئی کہ یہ ہندوستان کا آکسفورڈ *(Oxford)* کہلانے لگا۔

اس سلسلہ میں ہمیں معلوم ہوگا کہ آریا بھٹ نے عدد پڑھنے میں مقامی قیمت *(Place value)* کا اصول اور نشان کے لئے نقطہ کاروائی کس طرح جاری کیا۔ عدد کا نام مثلاً اکائی، دہائی، سیکڑہ اور اعشاریہ کا پیمانہ *(Decimal Scale)* بھی وہ استعمال کرتا تھا، جذر المربع *(Square Root)* اور جذر المکعب *(Cube Root)* کی تفریق کا قاعدہ بھی اس نے ہمیں بتایا اور مثلث کے دریافت کرنے کرہ اور اہرام *(Pyramid)* کا حجم معلوم کرنے کے قاعدے مقرر کئے۔

(اہرام کا حجم = $\frac{1}{3}$ چوڑائی \times اونچائی، کرہ کا حجم = $\frac{4}{3}$ پگ (نصف قطر) \times اور ثابت کر دیا کہ $\pi = \frac{22}{7}$ = سو ۲۲/۷) اٹ پٹ کرنے کا طریقہ *(Method of Inversion)* جس کی مثالیں یورپ اور امریکہ میں سولہویں صدی عیسوی میں بہت عام تھیں، آریا بھٹ کا بہت دلچسپ تفویٰ مشغلہ تھا۔

آسانی مخلوقات (سیارے وغیرہ) روزانہ طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ زمین کی اس روزانہ گردش سے اس نے علم ریاضی کی ایک نہایت تعجب خیز دریافت یعنی کشش زمین کے نظریہ کو بطور نتیجہ اخذ کیا اور اس کی توسیع اشاعت کی۔

یہ امر قابل تعجب نہیں کہ آریا بھٹ کی فطری صلاحیتوں اور تخلیقی قوتوں نے تمام دنیا کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر لیا، اس کی کارگزاریوں کے مرتبہ ریکارڈ اور اس کے فتوحات کا صرف سولہویں اور سترھویں صدی کے ماہرین ریاضی سے مقابلہ کیا جاسکتا ہے، جس وقت خوردبین کی ایجاد عمل میں آئی اور قوانین کپلر (laws of kepler) متعین کئے گئے۔ بہر کیف، اس کا اعتراف کے بغیر نہیں رہا جاسکتا کہ آریا بھٹ نے ایک گراں قدر سرمایہ اور ختم نہ ہونے والی منابع بے بہا ریاضی کی تحقیق و ترقی کے لئے چھوڑی ہے۔ اگرچہ آریا بھٹ ام میں نہیں ہے لیکن اس کی آریا بھٹیہ نے اسکو طر فانی بنادیا ہے۔ (ماخوذ)

کلیتم سہسرامی

انقلاب حیدر آباد کی داستان پر پہلی کتاب

”مشاہدات“

حضرت ہوش بنگرامی

(المخاطب: جناب ہوشیار جنگ بہادر)

کے خود نوشتہ سوانح زندگی جو صرف اپنی بلند انشاء بلکہ سیاسیات و مذہبیات پر بھی ایک بے لاگ حکیمانہ تبصرہ کے لحاظ سے اپنے رنگ کی باطل پہلی کتاب ہے۔ جناب ہوش کی عمر کا بڑا حصہ ریاستوں ہی میں بسر ہوا ہے اور ان کی پائیکس کو مشکل ہی سے کسی نے ان سے بہتر سمجھا ہوگا۔ یوں تو اس میں رامپور، بھوپال، گوالیار، ادے پور، احمد، جے پور وغیرہ متعدد ریاستوں کے دلچسپ حالات نظر آتے ہیں لیکن کتاب کا وہ حصہ جو ”ریاست حیدر آباد اور اس کے انقلاب“ سے تعلق رکھتا ہے، دیکھنے کی چیز ہے کیونکہ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد وہاں حیدر آباد کی تاریخ پیش کرنا تھا۔ جناب ہوش ایک چوتھائی صدی سے حیدر آباد کی پائیکس اور دربار عثمانی کے رجحانات کا مطالعہ کر رہے تھے اور نظام کے یہاں ہر وقت کی حضوری کی وجہ سے وہاں کی تمام اندرونی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے واقف تھے چکسی دوسرے کے علم میں آہی نہ سکتی تھیں۔ رضا کار تحریک، ارباب حکومت کی سازشیں، سچے مشیروں کی مشکلات، دربار عثمانی کے حیرتناک حالات، سیرت نظام کی عجیب و غریب خصوصیات، پولس ایکشن کی داستان، اور اس کے بعد نظام اور اہل ملک پر اس کا رد عمل۔ اگر آپ کو ان تمام واقعات کی صحیح تصویر دیکھنا چاہتے ہیں تو ”مشاہدات“ ملاحظہ فرمائیے۔

کاغذ لایتی، حجم ۶۰۰ صفحات، ۱۰ تصاویر، نفیس جلد، قیمت دس روپے علاوہ محصول۔ مینجر منگرا کھنڈ

اردو کا پہلا واسوخت

غالباً حضرت امیر خسرو دہلوی سب سے پہلا مصنف تھے جنہوں نے ”ہندوی“ زبان میں بیتیں سنائیں، گیت لکائے پہیلیاں بھجوائیں، دو سٹخے بیان کئے۔ ان چیزوں نے بقائے دوام اور قبول عام کا خلعت پہن لیا ہے۔ اگرچہ ان تمام چیزوں کی نسبت امیر خسرو کی طرف مشکوک سمجھی گئی ہے تاہم اس قدر یقینی ہے کہ ان میں سے کچھ چیزیں انہی کی کاوش فکر کا نتیجہ ہیں۔ موصوف کی پیدائش کا سال ۶۳۵ھ اور سن وفات ۷۳۲ھ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تیرھویں صدی عیسوی کے اواخر میں اردو شاعری کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ اردو لٹریچر کی ابتدا کب ہوئی اس بات کی تحقیق مشکل ہے۔ سب سے پہلی کتاب جو نثر میں لکھی گئی اور اب حیدرآباد سے چھپ کر شائع ہو چکی ہے معراج العاشقین ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مذہبی رسالے کے مصنف حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہیں۔ خواجہ صاحب ۸۳۴ھ میں پیدا ہوئے اور ۹۲۲ھ میں انھوں نے وفات پائی۔ گویا یہ کتاب چودھویں صدی عیسوی کے اواخر میں لکھی گئی تھی۔ یہ کہتے اردو زبان کی پیدائش کو کم از کم ساڑھے چھ سو سال تو ضرور ہوئے۔

لیکن کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اردو زبان کی صحیح و مکمل، جامع و مبسوط تاریخ اب تک مرتب نہ ہو سکی۔ اردو شاعری کے ابتدائی دور میں کوئی تذکرہ نہیں لکھا گیا، یہی وجہ ہے کہ اردو زبان کی ابتدائی تاریخ تاریکی میں ہے۔ سب سے پہلا تذکرہ تیرہ ۱۶۵ھ (۱۵۷۲ء) میں لکھا جس کا نام حکایت الشعراء ہے۔ گردیزی نے بھی اسی سال اپنا تذکرہ مرتب کیا۔ اُس کے بعد متعدد تذکرے لکھے گئے، مثلاً قائم کا مخزن حکایت (۱۶۹ھ)، میر حسن کا تذکرہ شعراء (۱۷۶ھ)، خلیل عظیم آبادی کا گلزار ابراہیم (۱۸۳ھ)، شفیق کا چغتائی شعراء (۱۸۵ھ)، مصطفیٰ کا تذکرہ شعراء ہندی (۱۸۹ھ) اور ریاض الغضا (۱۹۳۶ھ)، قاسم کا مجموعہ کفر (۱۹۲۱ھ)، شیفتہ کا گلشن بختیار (۱۹۲۵ھ)، طغٹ کا گلشن ہند (۱۹۱۵ھ) وغیرہ وغیرہ۔ تذکروں کی فہرست نہایت طویل ہے اس لئے نظر انداز کرتا ہوں۔ ان تذکروں میں خامیاں بہت ہیں۔ ان میں علمی ترقیب کی بڑی کمی نظر آتی ہے۔ تذکرہ نویس حضرات زبان کی ابتدا اور نشوونما سے بحث کرتے ہیں، شعراء کے حالات تفصیل سے لکھتے ہیں، زبان کے ارتقا کے مباحث دیکھاتے ہیں، شعراء کی شخصیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ ان حضرات کو تحقیق و تنقید سے دور کا بھی لگاؤ نہیں تنقید کا یہ حال ہے کہ اس کو شاعر کی واہ واہ اور سبحان اللہ سے زیادہ اہمیت نہیں دیا جاسکتی۔ جدید اصول پر سچے پہلے آزادانہ تقریباً ۱۸۵۰ھ میں آجیا تے لکھی، جس میں زبان کی تاریخ سے بھی بحث کی اور شاعری کے مختلف حصوں کا

تدریجی ارتقا بھی دکھایا، شعرا کے حالات بھی ذرا تفصیل سے بیان کئے اور ان کے کلام پر اپنی سمجھ اور صلاحیت کے مطابق تنقید بھی کی۔ آزاد کی انشا پر داری مسلم ہے۔ ان کی تحریر میں تمثیلی کیفیت پائی ہے۔ آجکات میں شعرا چلتے پھرتے، شہتے بولتے، مشاعروں میں شرکت کرتے اور شعر پڑھتے نظر آتے ہیں۔ یہ خوبی کسی اور تذکرے میں نہیں پائی جاتی۔ لیکن اس کتاب میں تاریخی ثقافت کی بڑی کمی ہے۔ آزاد کے بہت سے بیانات غیر مستند بلکہ بعض محض بے بنیاد ہیں۔ تذکروں میں ایک بڑی فروگزاشت یہ نظر آتی ہے کہ عموماً صرف شعرا کا ذکر کیا جاتا ہے اور نثر نگاروں کا کچھ ذکر ہی تو اسی قدر جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے، تقریباً پچیس سال کے اندر دکن سے کئی تذکرے شائع ہوئے ہیں مثلاً اُردو کے قدیم، دکن میں اُردو، اُردو شہپارسے، ان کتابوں میں قدیم ادبیات اُردو سے بحث کی گئی ہے۔ اربابِ نثر میں اُن قدیم اُردو مصنفین کا ذکر ہے جن کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے تھا پنجاب میں اُردو از محمود شیرانی، اس کتاب میں اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ اُردو کی ابتدا پنجاب میں ہوئی۔ اُردو شہپارسے میں دکن کے دور تک کی ادبیات سے بحث کی گئی ہے۔ مولوی محمد عیسیٰ تنہا نے سیر المصنفین دو جلدوں میں لکھی لیکن تحقیق سے مطلق کام نہ لیا اور آزاد کی اندھی تقلید میں اُردو کی پیدائش کا غلط نظریہ بیان کیا اور قدیم نثر نگاروں کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ یہ کتاب نثر نگاروں سے متعلق ہے لیکن اب حیات کے ابتدائی صفحات کی صدائے بازگشت معلوم ہوتی ہے۔ سکینہ کی تاریخ ادب اُردو میں نظم و نثر سے بحث کی گئی ہے، لیکن ادب شناسوں کے ذوق کی پوری آسودگی نہیں ہوتی کیونکہ تنقید و تبصرہ میں افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ مرزا محمد عسکری صاحب نے اس کتاب کا ترجمہ کر کے بہت سی مفید اور قابلِ قدر باتیں اضافہ کی ہیں، پھر بھی قدیم اُردو نثر نگار کی تاریخ نامکمل رہ گئی۔ اس سے بہتر کتاب ڈاکٹر بی بی کی تاریخ ادب اُردو ہے جس میں دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی گئی جو افسوس ہے کہ ڈاکٹر بی بی نے بھی متعدد جگہ ٹھوکریں کھائی ہیں اور ان کے بیانات انتہا سے زیادہ مختصر، نامکمل اور تشنہ ہیں۔ مذکورہ بالا پنجابی اور دکنی تذکرے بھی جامع اور مکمل نہیں اور ان کے نام ہی سے ان کی چودھری شمعین ہو جاتی ہے۔

غرض کہ میرا نظریہ اپنے جگہ پر قائم ہے یعنی اُردو زبان کی صحیح و مکمل اور جامع و مبسوط تاریخ کسی نے اب تک نہیں لکھی چنانچہ جلد ۱ ہے تو بہت مبسوط مذکورہ جو کئی جلدوں میں تمام ہوا ہے لیکن اس کو شاعروں کی فہرست کہنا زیادہ موزوں ہے۔ اُردو کی جامع اور مکمل تاریخ کی ترتیب درودین میں بہت سی دقتیں سدرام ہیں۔ کچھ مصنفین ہیں جن کے نام سے بھی لوگ آشنا نہیں اور کئی تصنیفیں جو زکوٰۃ گمنامی میں پڑی ہوئی ہیں۔ خاص کر سو بہار کے ارباب ادب کی طرف بہت بے توجہی پرتی گئی ہے۔ ضرورت ہے کہ اُن تمام قلمی کتابوں کو شائع کر دیا جائے اور ان کے مصنفین کے سین و ولادت و وفات اور ضروری ضروری حالات کی تحقیق کی جائے یہ راہ بڑی دشوار گزار ہے، اس ”مفتخراں“ کو طے کرنے کے لئے رستماء جرأت کی ضرورت ہے۔ ابھی تک عوام کو اس کا صحیح علم نہیں کہ پہلا غزل گو اور قصیدہ گو کون تھا، سب سے پہلے رباعی اور غنوی کس نے لکھی اور داسوخت کی اولیت کا تاج کس کے سر پہ رکھا جائے۔ جن شعرا و ادبا نے کافی شہرت بھی حاصل کرنی ہے اُن میں سے بھی بعض ایسے ہیں جن کی ولادت یا وفات کا صحیح سال معلوم نہیں۔ مثلاً پہلک کو ہنوز معلوم نہیں کہ وہ دکنی کس سال پیدا ہوئے اور کب مرے، میر و سودا، مصطفیٰ و انشا،

تاریخ وائش کا صحیح سال ولادت کیا ہے۔ بعض شعرا کے سال ولادت و وفات کی تعیین کی کوشش بھی ہو چکی تھی ہے وہ محض ظنی و قیاسی ہے۔ اسی لاطینی کائنات پر ہے کہ مضمون نگار حضرات اپنے مضامین میں قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اس لئے ضرورت ہے کہ ایک مجلس ادارہ قائم کی جائے جس کے ارکان اُردو زبان کی تاریخ کا صحیح علم رکھتے ہوں، اُن کی طبیعت میں تحقیق و تنقید کا کافی مادہ ہو، مذاق صحیح اور وجدان سلیم ہو، شعر و ادب کا ذوق بلند ہو اور انشاء پر دازی بھی اچھی خاصی ہو۔ اور یہ مجلس ایک ایسی مبسوط تاریخ مرتب کرے جو جامع و مکمل اور صحیح و معیار سی ہو۔ لیکن اس اہم خدمت کے سرانجام کی اب توقع نہیں۔

تہی سافر حریفان مست فحواں انصاف کو ساقی دل ما ذوق صافی داردا انا صاف کو ساقی

اس مقالے میں مجھے واسوخت کی ایجاد سے متعلق کچھ کہنا ہے۔ واسوخت معاملہ بندی کی انتہا ہے، اس میں معشوق سے جلی کٹی باتیں کی جاتی ہیں اور ظلم و ستم سے مجبور ہو کر کسی اور پر ہی پیکر سے دل لگانے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ واسوخت کی ابتدا ایران میں ہوئی اور سب سے پہلے وحشی یزدی نے واسوخت لکھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اُردو میں واسوخت کی ایجاد کا سہرا کس کے سر ہے۔ نگار ۱۹۵۷ء کے اگست نمبر میں محمد حسن صاحب ایم، اے نے واسوخت پر ایک مضمون لکھا ہے لیکن انہوں نے اس مضمون میں واسوخت کی ایجاد سے متعلق کوئی تحقیق پیش نہیں کی ہے، محض آزاد کا قول نقل کرنے پر اکتفا کی ہے کہ واسوخت کے موجد تیر ہیں، عظیم آباد کے رسالہ معاصر ۱۹۷۱ء کے ستمبر نمبر میں اُردو زبان کے مشہور محقق قاضی عبدالودود ہار ایٹ لائے ایک تحقیقی مقالہ بعنوان ”اُردو کا پہلا واسوخت“ سپرد قلم کیا ہے جس میں واسوخت کی ایجاد سے بحث کی ہے لیکن حسابات بہت اختصار سے کام لیا ہے۔ کاش اس مضمون میں کچھ اور کاوش اور تفصیل سے کام لیا جاتا۔ ابھی تک دنیا ہی جانتی تھی کہ اُردو میں سب سے پہلے تیر نے واسوخت لکھا۔ لیکن قاضی صاحب نے تحقیق کا قدم آگے بڑھایا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اُردو میں واسوخت کے موجد شاہ مبارک آبرو تھے جن کا سال وفات قاضی صاحب کی تحقیق کے مطابق ۱۲۸۵ھ ہے۔ تیر کی پیدائش غالباً ۱۲۵۵ھ میں ہوئی، گو تیر صرف گیارہ سال کے تھے کہ آبرو نے وفات پائی۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جو واسوخت قاضی صاحب نے پیش کیا ہے وہ آبرو ہی کا لکھا ہوا ہے تو ماننا پڑے گا کہ آبرو ہی واسوخت کے موجد تھے۔ قاضی صاحب کے مضمون مذکورہ سے متعلق کچھ اور باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔

قاضی صاحب رقم طراز ہیں کہ ”تیر کے کلیات مطبوعہ میں دو واسوخت ہیں۔ ان کے ابتدائی مصرعے یہ ہیں:-

(۱) طرازے رشک چمن اب تری کچھ نازی ہے

(۲) سچ کہو شہر میں صحرا میں کہاں رہتے ہو“

لیکن یہ بیان محل نظر ہے کیونکہ جب میں مطبوعہ کلیات پر نظر ڈالتا ہوں تو وہ یہی نہیں بلکہ چار واسوخت ملتے ہیں۔ محمد حسن صاحب علی مل بھی لکھتے ہیں کہ تیر کے چار واسوخت مصرعہ ان کے مطبوعہ دیوان میں موجود ہیں بلکہ واسوختوں کے ان تمام مجموعوں میں موجود

ہیں ————— بلکہ واسوختوں کے ان تمام مجموعوں میں بھی شامل ہیں جو اسی دور میں لکھنؤ سے شائع ہوئے تھے۔ میر پاس کلیات میر کا ایک پُرانا نسخہ ہے جو ”مطبع نامی نمشی نوکشتور“ میں طبع ہوا تھا، سن طباعت درج نہیں ہے۔ اس میں تیر کے چار واسوخت موجود ہیں۔ میں ہر واسوخت کا پہلا بند نقل کر دیتا ہوں :-

(۱) طرز اسے رشک چمن اب تری کچھ نازی ہے ساتھ فیروں کے مرے حق میں سخن سازی ہے

داغ رکھنے کو مرے اُن ہی سے گل بازی ہے ہمیں ان سے ابھی سب سے ہم آوازی ہے

گوش کر میرے بھی شکوے کی طرف گل کے رنگ

رکتے رکتے روش غنچہ ہوا ہوں دل تنگ

(۲) سچ کہو فہرہیں صحر میں کہاں رہتے ہو یاں بہت رہتے ہو خوش باش کہ واں رہتے ہو

ان دنوں یاروں کی آنکھوں سے نہاں رہتے ہو خوش رہو تیر مری جان جہاں رہتے ہو

اک طرف بیٹھے ہوئے ہم بھی لہو پیتے ہیں

عشق کی جان کو دیتے ہیں دعا جیتے ہیں

(۳) یاد ایام کہ غریبی سے خبر تجھ کو نہ تھی سرمہ و آئینہ کی اور نظر تجھ کو نہ تھی

فکر آراستگی شام و سحر تجھ کو نہ تھی زلف آشفستہ کی سدھ وہ دوپہر تجھ کو نہ تھی

شانہ سفا نابلد کو چھ گیسو تیرا،

آئینہ کا ہے کو سفا حیرتی رو تیرا

(۴) ایک دن دے تھے کہ تم کو نہ فریب آتے تھے اگلے سولے بھی مرے آگے اٹھا جاتے تھے

مری کا ہیکو مجلس میں جگہ باتے تھے چھوٹے تھے پاؤں تو پھر سر میں دی کھاتے تھے

باتو اب شام و سحر پاس لگے رہتے ہیں

کر کے سرگوشی جو کچھ چاہتے ہیں کہتے ہیں

غالب اب کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ تیر کے چار واسوخت ہیں :-

آگے چل کر قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ ”ایسے شعرا کے کلام کا جائزہ لینے سے جو زمانہ کے اعتبار سے مقدم ہیں جب

نزل واسوختوں کا پتہ چلتا ہے :-

(۱) سودا (سال ولادت ۱۱۵۷ھ کے لگ بھگ) اور سال وفات ۱۱۹۵ھ) کلیات مطبوعہ (نوکشتوری) میں ایک

واسوخت ہے :-

یا ابھی کہوں اب کس سے میں اپنا احوال زلف خویاں کی مرے دل کو ہوئی ہے جہال

(۲) حشمت (سال ولادت قریب ۱۱۳۰ھ سال وفات ۱۱۶۳ھ) ایک قدیم بھاض میں جو جناب حکیم سید محمد صالح صاحب ملک ہے اور کچھ کم دو سو سال قبل کی لکھی ہوئی ہے حشمت کا وہ واسونخت ملتا ہے جس کا ذکر تذکرہ میر حسن میں ہے۔

کیوں سے دل جا ہی چنسا میں نہ تجھے کہتا تھا عشق ہے دام بلا میں نہ تجھے کہتا تھا

(۳) تاباں (سال ولادت ۱۱۲۵ھ اور ۱۱۳۰ھ کے درمیان - وفات ۱۱۶۵ھ کے درمیان) دیوان مطبوعہ میں ترکیب بند کے نام سے ایک واسونخت درج ہے:-

ہرین موئے تیں اپنے رباں کرتا ہوں واطرح غنچ کے اب اپنا دہاں کرتا ہوں

(۴) حاتم (سال ولادت ۱۱۳۰ھ سال وفات ۱۱۹۰ھ) دیوان زادہ کے قلمی نسخے میں جو رام پور میں ہے ایسا سونخت موجود ہے، غلطی سے میں نے اس کا پہلا شعر نقل نہیں کیا۔

آزاد نے سودا کے متعلق لکھا ہے کہ ۱۱۹۵ھ میں تقریباً ستر برس کی عمر میں انتقال کیا۔ مگر رونا میں بھی اسی کی تقلید لگائی ہے۔ اس بنا پر سودا کا سال ولادت ۱۱۲۵ھ قرار پاتا ہے۔ غالباً اسی بنا پر ڈاکٹر پتلی نے بھی سودا کی پیدائش کا سال ۱۱۲۵ھ (دم ۱۱۲۵ھ) درج کیا ہے۔ لیکن یہ سب ظن و قیاس ہے۔ سودا کی پیدائش کا صحیح سال بہتہ خفا میں ہے معلوم میں کس بنا پر قاضی عبدالودود صاحب کا اصرار ہے کہ سودا ۱۱۵۰ھ کے لگ بھگ پیدا ہوئے تھے۔ مفعول کے حاشیہ میں فحول نے لکھا ہے کہ یہ ان کی اپنی تحقیق ہے۔ اس سلسلہ میں ایک بات کھٹکتی ہے، عام طور پر مشہور ہے کہ سودا نے شاہ حاتم ہاسانے زانویٰ تلمذ تہہ کیا تھا۔ آزاد کا بیان ہے کہ حاتم نے دیوان زادہ کے دریاچہ میں اپنے پیتا لیس شاگردوں کا ذکر کیا ہے جن میں ایک سودا بھی ہیں۔ حاتم کا سال ولادت ۱۱۳۰ھ ہے۔ اب اگر سودا کا سال ولادت ۱۱۵۰ھ کے لگ بھگ قرار دیا جائے تو اس حساب سے حاتم سودا سے عمر میں صرف چار سال بڑے ٹھہرتے ہیں اور یہ بات غلط قیاس ہے کہ کس کے نیل لغات کے باوجود سودا جیسے زبردست شاعر نے حاتم سے اصلاح لی ہو۔ فرض حاتم کی استادی اور سودا کی شاگردی مادیات صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ پھر بھی یہ بات تحقیق طلب ہے کہ سودا کس سن میں پیدا ہوئے تھے۔ جن حضرات کو اس قبیل کی تحقیقات کا شوق ہو اور موقع حاصل ہو اور قلمی و مطبوعہ اخذ پر دسترس ہو تحقیق کی طرف متوجہ ہو کر قاضی صاحب کے بیان تصدیق یا تردید کریں۔ = ایک مفید کام ہوگا۔

قاضی صاحب نے حشمت کے واسونخت کا ذکر کیا ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ قاضی صاحب نہایت اختصار پسند واقع ہوئے ہیں۔ وہ اپنے مضامین میں شعر کا صرف تخلص درج کرتے پر اکتفا کرتے ہیں جس سے اکثر غلط فہمی واقع ہو جاتی ہے۔ تخلص کا یہ حال ہے کہ کوئی ماہر الامتیاز چیز نہیں، کیونکہ ایک ایک تخلص کے کئی کئی شاعر ہوتے ہیں مثلاً اکبر الہ آبادی، اکبر دانا پوری، اکبر میرٹھی، شوق قدوائی، شوق غیبی، شوق سیدی، نسیم دہلوی، نسیم گھنوی، نسیم بھٹنوری۔ اس لئے نام کے ساتھ تخلص درج کرنا لائق زیادہ مفید و مستقیم ہے کہ اس سے اختباء و التباس واقع نہیں ہو سکتا۔ حاتم کے معاصرین میں حشمت تخلص کے دو شاعر

تھے، ایک محمد علی حشمت جو میر عبدالحی تاباں کے استاد تھے اور دوسرے محترم علی خاں حشمت۔ معلوم نہیں قاضی صاحب کی مراد محمد علی حشمت سے ہے یا محترم علی خاں حشمت سے، اور حکیم صالح صاحب کی بیاض میں جو واسوخت درج ہے وہ اول الذکر کی تصنیف ہے یا ثانی الذکر کی۔ مولانا عبدالسلام ندوی شعر الہند میں لکھتے ہیں کہ ”میر حسن نے بھی محترم علی خاں حشمت کے مشہور واسوخت کا ایک بند جو اسی طرز (سودا کی طرز) میں ہے نقل کیا ہے:-“ حاسداں تم کو جدا بیٹھ کے بہکاتے ہیں؟“ میر حسن کا تذکرہ شعر میر سے پاس موجود نہیں اس لئے میں نہیں کہہ سکتا کہ انھوں نے اُس واسوخت کو محمد علی حشمت کی تصنیف بتایا ہے یا محترم علی خاں حشمت کی۔ قائم نے مخزن نکات میں دونوں کا ذکر کیا ہے لیکن محترم علی خاں کی نسبت وہ لکھتے ہیں:-“ از مردمان مشاہیر بود گاہ گاہ دوسہ شعر ریختہ و فارسی با کمال تازگی می گفت:-“ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ فارسی کے شاعر تھے اور اردو میں کبھی کبھی دو تین شعر کہہ لیتے تھے۔ لہذا یہ بات تحقیق طلب ہے کہ جو واسوخت تذکرہ میر حسن میں منقول ہے وہ کس حشمت کی ملک ہے۔

قاضی صاحب نے حشمت کا سال وفات ۱۱۶۳ھ لکھا ہے، معلوم نہیں کون حشمت، محمد علی یا محترم علی خاں؟ اگر محمد علی حشمت مراد ہیں تو اُن کا سال وفات ۱۱۶۳ھ نہیں ہے بلکہ ۱۱۷۷ھ ہے۔ ثبوت میں اُن کے شاگرد رشید تاباں کے نوٹہ مخمس کا آخری بند ملاحظہ ہو:-

تیرا تاباں غریب و خستہ بگر فکر تاریخ میں تھا حد مضطر
مصرع آخری پہ کی جو نظر کد سے ہاتھ نے اُسکودی خیر
ہائے حشمت شہید وادلا

۱۱۶۳ × ۲۳ = ۱۱۶۱ھ

اور اگر حشمت سے محترم علی خاں مراد ہیں تو بھی ان کی تاریخ وفات ۱۱۶۳ھ محل نظر اور محتاج ثبوت ہے۔ قائم نے مخزن نکات ۶۹۵ھ میں مرتب کیا دیہی تذکرہ کا تاریخی نام بھی ہے۔ اس کتاب میں درج ہے ”قبل ازیں ہفت سال بہ مرگ و فضا از جہاں رفت او تعالیٰ رحمتش کند“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے انتقال کا تقریبی سال ۱۱۷۷ھ ہے نہ کہ ۱۱۶۳ھ۔ قاضی صاحب کا خیال ہے کہ تاباں کے مطبوعہ دیوان میں ”ترکیب بند کے نام سے ایک واسوخت درج ہے“ لیکن دیوان دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دو نظمیں اور بھی اسی قبیل کی ہیں جو تضمین کے عنوان سے چھپی ہیں اور ان نظموں کا انداز بھی واسوخت ہی کا ہے۔ میں دونوں نظموں کا ایک ایک بند پیش کرتا ہوں:-

(۱) میں تیرے عشق سے از بسکہ کفر میں آیا طرق مسجد و بیت خاد ایک سا بوجھا
تمام خلق نے مشہور لمحوں میں کہا دیا ہے قتل کا قاضی نے بھی مرے فتویٰ
جرم عشق تو امیکشد و فوغائے ست تو نیز بمرام اک خوش ناشائے ست

(۲) نازک اندام تجھے دیکھ ہوا میں مفتوں عقل اور ہوش کو کھو نام رکھا یا مجنوں،
زور کھیتی ہے ترے بریں قبائے گلگوں اس کے تئیں جھوٹ تو مت جان میں سچ کہتا ہوں

شمع کربا تو کند دعوئے نازک بدنی

کشتنی سوختنی باشد و گردن زدنی

قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ ”آزاد کا دعویٰ ہے کہ اُردو میں پہلا واسوخت میر تقی میر نے لکھا ہے۔ لیکن انھوں نے یہ نہیں بتایا کہ جب ایسے شاعروں کے واسوخت موجود ہیں جن کی شاعری کا آغاز میر کی شاعری سے پہلے ہو چکا تھا تو میر کے واسوخت کو زمانی حیثیت سے مقدم سمجھنے کی کیا وجہ ہے۔“

اُردو شعرا میں ایک بڑا نقص یہ ہے کہ وہ اپنی نظموں کا سال تصنیف نہیں درج کرتے، اس لئے یہ بات معلوم کرنا تقریباً ناممکن ہے کہ کون غزل یا کون نظم کس سن میں لکھی گئی۔ قاضی صاحب کا خیال ہے کہ چونکہ میر کے دوسرے واسوخت کا پہلا شعر (سچ کہو شہر میں) میر حسن کے تذکرے میں نقل کیا گیا ہے اور یہ تذکرہ ۱۸۷۷ء اور ۱۸۷۸ء کے مابین لکھا گیا ہے اس لئے اس واسوخت کے زمانہ تصنیف کی آخری حد متعین ہو جاتی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اولیں حد تو متعین نہیں ہوئی۔ یہ کیونکر مانا جا سکے کہ واسوخت ۱۸۷۷ء سے کچھ ہی پہلے لکھا گیا۔ میر ایک فطری دوہی شاعر تھے۔ انھوں نے یقیناً بچپن ہی سے شعر کہنا شروع کر دیا ہوگا۔ اگر میر کی ولادت ۱۸۳۷ء میں ہوئی تو کیا یہ ممکن نہیں کہ انھوں نے بیس کچیس ہی سال کی عمر میں واسوخت لکھا ہو اور دوسرے شعر نے جو میر سے بیس کچیس برس بڑے بھی ہوں ان کی تقلید کی ہو۔ حاتم، حشمت، تاباں اور سودا میر سے عمر میں یقیناً بڑے تھے لیکن اس بات کا امکان موجود ہے کہ پہلے میر نے واسوخت لکھا ہو اور ان شعرا نے ان کی تقلید کی ہو۔ یہ کوئی عیب کی بات نہیں کہ ایک سن شاعر ایک سن شاعر کے تتبع میں کوئی نظم لکھے۔ حاتم عمر میں انعام اللہ خاں یقین سے تقریباً بیس کچیس سال بڑے تھے، مگر انھوں نے یقین کی کئی غزلوں پر غزلیں لکھیں۔ لائحہ عظیم آبادی آتش سے سن میں بڑے تھے، لیکن انھوں نے آتش کی ایک غزل پر قصیدے کی۔ حافظ فضل حق آزاد عظیم آبادی سر قباں سے عمر میں بڑے تھے مگر انھوں نے آخر عمر میں اقبال کی غزلوں پر غزلیں لکھیں اور ان کے تتبع میں جدید رنگ کی متعدد نظمیں بھی لکھیں۔ لہذا یہ بات کوئی مستبعد یا ناممکن نہیں کہ میر نے واسوخت کی ابتداء کی ہو اور حاتم، حشمت، تاباں اور سودا نے ان کی تقلید کی ہو۔ میں صرف امکان سے بحث کر رہا ہوں، ثبوت نہیں دے سکتا۔ زمانی حیثیت سے مؤخر ہونے کی بنا پر یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ میر نے حاتم وغیرہ کے بعد واسوخت لکھا جب تک کہ قطعی ثبوت نہ مل جائے۔ اتنی بات تو قاضی صاحب بھی مانتے ہیں کہ ”عجب نہیں کہ میر پہلے شاعر ہوں جس نے واسوخت سدس کی شکل میں لکھا ہے۔“ کیونکہ حاتم وغیرہ کے واسوختوں کے ہر بند میں چھ کے بجائے آٹھ آٹھ مصرعے ہیں۔

اب رہ گئے شاہ مبارک آبرو۔ آبرو کا واسوخت حکیم صالح صاحب کی ایک قلمی بیاض میں پایا جاتا ہے۔ قاضی صاحب کا بیان ہے کہ یہ بیاض کچھ کم دو سو سال کی لکھی ہوئی ہے (غالباً ۱۸۷۷ء اور ۱۸۷۸ء کے مابین لکھی گئی ہوگی) اور اس بیاض

میں ایک اور واسوخت ”سوز و گداز“ کے عنوان سے کسی نامعلوم شاعر کا لکھا ہوا ہے جو حاکم اور آبرو کا معاصر معلوم ہوتا ہے، اس کا پہلا شعر یہ ہے:-

دوستاں شرح مرے حال پریشانی کی گوش کرتا یہ حکایت..... ہجرانی کی

معلوم نہیں یہ واسوخت کس شاعر کا ہے اور یہ شاعر کس زمانہ میں تھا۔ اہل ذوق حضرات اس کی تفتیش کریں تو بہتر ہے۔ بہر کیف آبرو کے واسوخت کے متعلق مزید تحقیق کی ضرورت ہے کیونکہ قاضی صاحب کے قول کے مطابق آبرو کے دیوان کے دو شعروں میں یہ واسوخت موجود نہیں۔ بہر حال اگر یہ واسوخت فی الواقع آبرو ہی کی کاوش فکر کا نتیجہ ہے تو انہیں کو واسوخت کا موجد ماننا پڑے گا۔ تاہم یہ بات مسلم ہے کہ مسدس کی شکل میں سب سے پہلے میر ہی نے واسوخت لکھا۔

قاضی صاحب آخر میں فرماتے ہیں کہ ”یہ بیاض بابا سے کرم خوردہ ہے اور اس میں اخلطاط کتابت بھی بہ کثرت ہیں مزید یہ کہ صاحب بیاض نے صریحاً واسوخت کو نامکمل نقل کیا ہے۔ آخری شعر کے بعد بیاض میں سادہ جگہ چھوٹی ہوئی ہے۔ افسوس ہے کہ دوسری بیاض سے (یہ واسوخت ایک اور قلمی بیاض میں بھی موجود ہے) مقابلے کی کوئی صورت اس وقت نہ نکل سکی۔“

قاضی صاحب کی تحقیق لائق ستائش ہے لیکن ضرورت ہے کہ کوئی صاحب ذوق مزید تحقیق کر کے اس واسوخت پر کچھ روشنی ڈالیں۔ چونکہ معاصر قلیل الاشاعت رسالہ تھا اور اس کی اشاعت عموماً صرف کالجوں تک محدود تھی اور نگار ایک تیار اور کثیر الاشاعت رسالہ ہے اس لئے مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں کہ آبرو کے واسوخت کو نقل کر دوں تاکہ لوگوں کو اس کا علم ہو جائے اور مزید تحقیق کی کوئی صورت نکل سکے۔

(۱)	یار اب حال مرا صبر سے درگزر ہے	دل مرا صبر جو کرتا تھا سو کرگزر ہے
	سر کو شمشیر سے ظلم کے دھرگزر ہے	دل قیامت سوں ترے ہجر کے بھرگزر ہے
	جیوتے جان کفن غم سوں پہرگزر ہے	بلکہ سو بار ترے واسطے مرگزر ہے
	اب نہیں تاب مجھے اشک سوں چپہنے کی	ظلم و ستم سہنے کی
(۲)	روز اول کہ ترا کوئی خریدار نہ تھا	یہ چرچا شور بہ بازار نہ تھا
	کسی کو زلف تری سوں یہ سروکار نہ تھا	کسی کے دل میں اے یار ترا پیار نہ تھا
	تیری فرس کے کوئی شوق سوں بیمار نہ تھا	
	اک ہمیں تھے کہ کبھی تجھ پہ نظر کرتے تھے	گاہ گاہ ترے کو ہمیں گزر کرتے تھے

- (۳) شوق نے دل کے ہمارے تجھے مشوق کیا،
نار کی طرح پیارے تجھے مشوق کیا
سب طرح تجھ کو سکھائی تجھے مشوق کیا
نہیں اور تجھ سے کئے غوار پڑے پھرتے تھے
- (۴) دل میں تو بوجھ اول کن نے تجھے پیار کیا
کس کی نظروں کے سبب حسن و انکار کیا
باغباں ہو کے گئے تجھ کو چین زار کیا
اب تجھے شوق ہوا غیر سوں جاسنے کا
- (۵) رات کو دیکھ کے اسے یار ترے طور مجھے
یاد ہے وہ ترے سب ظلم و ستم جو رہے مجھے
جیو میں بھی آیا تھا اُس وقت میں کچھ اور مجھے
ایسے اک بند کو میں درو زبان کرتا ہوں
- (۶) آہ افسوس مرا یار مجھے بھول گیا
جان اور بوجھ کے اب حال مرا بھول گیا
محنت و رنج کا بستر مرا بھول گیا
جیو میں آتا ہے کہ اُس یار سوں جا کر رہے
- (۷) ہم جو جب اس تھا سب اسے سچن آتے تھے
جوں دے آتے تھے کبھی آپ بلواتے تھے
بیٹھ کر پاس ہمیں پیار سے پھسلاتے تھے
منتیں کر کے نہیں چھوڑتے تھے راتوں کو
- (۸) اب وہ اخلاص محبت کی طرح بھول گئے
ہم نشینی کی وہ صحبت کی طرح بھول گئے
مہربانی کی وہ شفقت کی طرح بھول گئے
اب وہ انکھیاں ترے لیے بارہا برہمی نہیں
- (۹) جان جاتے ہو تم ہم ستمی بے دل جاؤ
گرچہ جانا ہے ضروری تو گئے مل جاؤ

سید شاہ ولی الرحمن دہلی ایم۔ اے۔

دنیا کے مہاجرین

تاریکین وطن کا مسئلہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کے لئے نیا ہو، لیکن یورپ اور مشرق وسطیٰ یورپ کے لئے نیا نہیں۔ یہودی مقررے مکائے جانے کے بعد آج تک مہاجرین کی حیثیت رکھتے ہیں اور اہل یورپ کی ہجرت کی تاریخ اسی وقت سے شروع ہوتی ہے جب وہاں کی سائنسی دور تہذیب نے غلط راستہ اختیار کر کے استعماریت کی بنیاد ڈالی اور حکومتوں نے ایک دوسرے کو ہاسر نکالنے کی کوشش شروع کی۔ لیکن مہاجرین کا مسئلہ اپنی پوری شدت کے ساتھ پہلی جنگ عظیم کے بعد سامنے آیا کیونکہ اس نے متعدد حکومتوں کا تختہ الٹ دیا اور وہاں کی آبادیوں کو خانہاں برباد ہو کر اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔

ذیل کے نقشے سے آپ کو مختلف ممالک کے مہاجرین کی تعداد کا اندازہ ہو سکے گا۔

روس = ۱۹۲۲ء میں = ۷۱ اور ۷۲ لاکھ کے درمیان

۱۹۳۵ء میں = ۵ اور ساڑھے ۵ لاکھ کے درمیان

۱۹۳۶ء میں = ساڑھے تین لاکھ سے زائد اور اگر اس میں مشرقی بعید کے روسی مہاجرین بھی شامل کئے جائیں

تو ساڑھے چار لاکھ سمجھئے۔

آرمینیا = ۱۹۲۲ء میں = ۲ لاکھ ۵ ہزار

۱۹۳۰ء میں = ۲ لاکھ ۱۰ ہزار

۱۹۳۶ء میں = ۲ لاکھ ۲۵ ہزار۔ ان میں سے تقریباً ایک لاکھ ۴۴ ہزار نے شام اور لبنان میں سکونت اختیار کر لی

اسٹین = ۱۹۳۹ء میں = ۴ لاکھ۔

اطلی = ۱۹۳۹ء میں = ایک لاکھ ۸۰ ہزار۔

جرمنی = ۱۹۳۹ء میں = ۳ لاکھ ۵۰ ہزار

دوسری لڑائی کے بعد دنیا کے تقریباً ۸۰ لاکھ انسانوں کو ترک وطن کرنا پڑا۔

۱۹۴۵ء میں متحدہ اقوام نے مہاجرین کے بسانے کے لئے ایک اسوسی ایشن قائم کی، اس نے مہاجرین کی امداد پر

۳۶۸۳۵۸۳۱۳۹ ڈالر خرچ کئے۔

غلاہر اور دوسری ضروریات پر = ۲۹۷۵۱۳۴۹۹۵ ڈالر

کپڑوں پر = ۳۱۹۰۷۴۰۰۰ ڈالر
 دواؤں پر = ۱۱۶۶۲۹ ڈالر
 نقل و حمل اور اشاعت = ۵۹۷۷۲۱۰۷۴ ڈالر
 ۳۰ جولائی ۱۹۵۷ء کو جب یہ اسوسی ایشن ختم ہوئی تو اس کی امداد کا اندازہ یہ تھا:-

جزئی میں	=	۶۳۰۵۹	ہاجرین
آسٹریا میں	=	۱۷۹۸۳	"
آٹلی میں	=	۲۷۷۰۵	"
وسطی مشرقی یورپ میں	=	۲۷۷۰۵	"
چین میں	=	۱۰۱۴۹	"

پہلی جولائی ۱۹۵۷ء کو اس ادارہ کا انتظام بین الاقوامی تارکین وطن کی انجمن نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جب اس نے امداد کا اعلان کیا تو ہالاکہ درخواستیں اسے موصول ہوئیں۔ پہلی جولائی ۱۹۵۷ء سے ۳۰ ستمبر ۱۹۵۷ء تک اس نے ۱۰ لاکھ مہاجرین کو دوبارہ بسایا، ۶۷ ہزار کو ان کے وطن واپس کیا، ۱۰ لاکھ سے زیادہ کے عارضی قیام کے ٹکے کمپ بنائے اور ۶۲۲۰۰۰ مہاجرین کو ریل و جہازوں کے ذریعہ سے ۸۰ ملکوں میں پہنچایا۔ لیکن اسی زمانہ میں مہاجرین کی تعداد اور بڑھتی گئی۔ کیونکہ چین میں ۴۰ لاکھ شہر برباد ہوئے اور وہاں کی ایک کروڑ آبادی خانہ بدوش ہو گئی۔

ہندوستان میں تقسیم کے بعد ہندوستان و پاکستان میں تقریباً ایک کروڑ آدمی ترک وطن ہو چکے ہوئے۔

یہودیوں کی حکومت اسرائیل فلسطین میں قائم ہوئی تو دس لاکھ عربوں کو ہجرت کرنا پڑی۔

اینگلو امریکن بلاک اور روسی بلاک نے یورپ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور ۵۰ لاکھ آدمیوں کو مشرقی بلاک سے مغربی بلاک کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ برما، ملائیشیا، انڈونیشیا کے تارکین وطن کی صحیح تعداد کا حال معلوم نہیں، لیکن یہ یقینی ہے کہ وہاں بھی انکی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ۲۳ ستمبر ۱۹۶۹ء تک (۲۷ مہینوں میں) بین الاقوامی تارکین وطن کے ادارہ نے تقریباً ۶۲۲۰۰۰ مہاجرین کی مدد کی۔ ان میں ۱۱۸۶۲۰ یوگوسلاویہ میں دوبارہ آباد کئے گئے اور ۱۱۴۱۱۹ یہودی حکومت اسرائیل میں بسائے گئے۔ ۸۲۷۵ برطانیہ میں، ۸۰۰۵۱ کینیڈا میں، ۳۶۵۲۵ فرانس میں، ۲۷۲۵۵ آسٹریا میں، ۲۲۲۰۵ برازیل میں، ۲۲۱۰۶ بلجیم میں، ۱۲۳۴۳ آسٹریلیا میں اور ۳۷۲۴۱ دوسرے ملکوں میں آباد کئے گئے۔

خیال کیا جاتا ہے کہ ۱۹۵۷ء کے اخیر تک، ۳۵۰۰۰ مہاجرین کو اور آباد کیا جائے گا اور اس طرح پچھ سال میں زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ تارکین وطن کو بسایا جاسکے گا۔ اس میں چین، انڈونیشیا، برما، انڈونیشیا، ہندوستان، پاکستان، فلسطین، یونان اور ان دوسرے ملکوں کے مہاجرین شامل نہیں ہیں جن کا تعلق اس ادارہ سے نہیں ہے۔

آرٹ کی اہمیت اور آغاز

آرٹ زندگی اور کائنات سے متعلق انسانی تجربات کا حسین اظہار ہے۔ زندگی کی جدوجہد میں آرٹ کی ابتدا جمالیاتی احساس کے بڑھتے ہوئے شعور کے ساتھ ہوئی ہے۔ لیکن آرٹ کی دنیا ہماری آپ کی دنیا کا عکس ہوتے ہوئے بھی کچھ نئی معلوم ہوتی ہے۔ ہماری خارجی اور باطنی زندگی کے مراحل سے گزر کر زندگی کے مختلف تقاضوں سے اکتساب حرارت کرتے ہوئے آرٹ ہمیں جن کیفیتوں سے آشنا کرتا ہے وہ ہمارے علم اور تجربے کی حدود میں ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ نئی ہیں۔ اس لئے اگرچہ آرٹ میں ہمیں زندگی کی عام حقیقتوں سے سابقہ پڑتا ہے لیکن انسانی ذہن کا تخلیقی عمل انہیں تراش کر نئی نئی شکلوں میں ڈھالتا رہتا ہے اور انفرادی تجربے کی تازگی اور گہرائی انہیں نئی معنویت اور توانائی عطا کرتی ہے۔ اس لحاظ سے فنی تجربہ فطرت سے مستعار ہوتے ہوئے بھی بلند تر معنویت کا حامل ہے اور اسی لئے آرٹ کو عام تنقیدی نقطہ نظر کے مطابق محض زندگی کی تنقید یا تعبیر نہیں کہا جاسکتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ فنی تجربے کی جڑیں زمان و مکان کی گہرائیوں میں بہت ہیں لیکن فنی تخلیق ایک نئی اور بہتر حقیقت کی دریافت ہے۔

زندگی کے اعلیٰ تجربے کی حیثیت سے آرٹ کا وجود فنکار سے سنجیدگی اور گہرائی کا تقاضا کرتا ہے وہ سنجیدگی اور گہرائی جس میں ساری کائنات فنکار کے ذہن کے لئے خام مواد بن جاتی ہے جس سے وہ حیاتی پیکر تراشتا ہے۔ اس لمحہ موضوع کے تاثرات فنکار کے شعور کی گہرائیوں میں جذب ہو جاتے ہیں اور تخلیقی جذبہ بن کر ابھرتے ہیں۔ اسی لئے تخلیق کے اس لمحے میں صدیوں کے تجربات زندگی جھلکنے لگتے ہیں۔

آرٹ کا موضوع بیان ہمیشہ انسان رہا ہے۔ اگرچہ ٹرنر (J.M.W. Turner) کا قلم اور ورڈز ورثہ (Edmund Spenser) کی شاعری اکثر مقامات پر عالم فطرت کو پیش کرتی ہے۔ لیکن اگر ہم فورڈ کریس تو فائنس فطرت کے نظاروں میں بھی ہمیں انسانی تجربہ و حیات کے کسی خاص لمحے یا کسی خاص ذہنی کیفیت کی جھلک مل جائے گی۔ اس لحاظ سے فن غماہ خارجی حقایق کی ترجمانی کرے یا داخلی کیفیات کو پیش کرے، بہر حال انسانی زندگی سے متعلق رہتا ہے اور اس لحاظ سے انسانی امنگوں، آرزؤں اور حسرتوں کا کسی دیکھی جہت سے ترجمان بن جاتا ہے۔ وہ فنکار جو کسی نقطہ نظر کے قابل نہیں ہیں اور زندگی کو جس صورت میں دیکھتے ہیں، پیش کر دینے کے حامی ہیں ان کے یہاں بھی کسی نقطہ نظر کی کارفرمائی لگتی ہے۔ اس لحاظ سے خارجیت نگاری بھی ایک نقطہ نظر بن جاتی ہے جو زندگی کی موجودہ صورت کو بدلنا نہیں چاہتی بلکہ اسے

اسی طرح قائم رکھنے کی قابل ہے۔ لیکن یہ خارجیت نگاری اپنے حدود میں بھی بے لاگ نہیں رہنے باقی اور اس میں جگہ جگہ ذاتی رجحان کی جھلک مل جاتی ہے۔ زندگی کی ساری داستان سے چند ٹکڑوں کا انتخاب ہی اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ نگار نے کچھ چیزوں کو بیان کرنے کے قابل پا کر چن لیا ہے اور باقی کو غیر اہم جان کر چھوڑ دیا ہے لیکن جہاں اہمیت کا سوال آجائے وہیں یہ بات بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ جب تک فنکار کے ذہن میں اہم یا غیر اہم کا کوئی مفہوم متعین نہ ہو یعنی وہ زندگی کی بعض قدروں کو دوسری قدروں کے مقابلہ میں زیادہ عزیز نہ رکھتا ہو اس وقت تک وہ اس سلسلہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ضروری نہیں کہ فنکار نے شعوری طور پر ان قدروں کو سمجھا ہو اور اپنے نقطہ نظر سے خود بھی باخبر ہو۔ لیکن دانستہ یا غیر دانستہ اس کا نقطہ نظر اس کی ذہنی تخلیقات پر اثر انداز ہوتا رہتا ہے۔ ایمل زولا (Emil Zola) اور نظیر اکبر آبادی جیسے بڑے خارجیت نگار بھی اپنے فن پاروں کو ذاتی احساسات سے غیر متعلق نہیں رکھ سکے ہیں۔ ایمل زولا کی خارجیت نگاری کم از کم اس کی دونوں "The Dreamers" اور "Le roman expérimental" میں مدہم ہو کر صریح انداز بیان کی حد تک باقی رہ گئی ہے۔ لیکن موضوع کی دل آویزی اور رنگینی میں صاف اس کے نقطہ نظر یا افتاد طبع کی جھلک ملتی ہے۔ اسی طرح نظیر اکبر آبادی کی شاعری کی دنیا میں جو انسان سانس لیتا ہوا محسوس ہوتا ہے وہ اپنے دور کی اجتماعی زندگی کے تمام ہنگاموں میں شریک ہونے کے باوجود منفرد ذہن رکھتا ہے اور اپنے گرد و پیش کا اسی انفرادی انداز میں حایزہ لیتا ہے۔ اسی داخلی احساس کی شعوری لے کبھی تیز ہو کر فنکار کو خارج سے بے نیلہ بھی کر دیتی ہے۔

مادر پیالہ عکسِ رنجِ یار دیدہ ایم

لے بے خبر ز لذتِ شرابِ مداہم (حافظ)

اس جہاں صیغہ خائفہ پندار من است جلوہ او گرو دیدہ بیدار من است
ہستی و نیستی از دیدن و نادیدن من چہ زمان و چہ مکاں شوخی افکار من است (اقبال)
کہاں کا مینا نہ کس کا ساقی کچھ اور بڑھنے دو بے خودی کو یہی بنائے گی جام و ساغر وہی کرے گی شراب پیدا (جگر)
حقیقت یہ ہے کہ فطرت اور خارجی حقایق انسانی ذہن میں بجنسہ منعکس نہیں ہوتے ہیں۔ گزرے ہوئے پچھلے واقعات کے نقوش، مماثل تصورات، حال کی کیفیتوں اور ملتی جلتی ذہنی تصویروں کے علاوہ زندگی کی طویل راہوں میں آفاقیات سے لے کر حال تک جو نشانات ملتے ہیں وہ بھی فطرت سے حاصل کردہ تاثرات کو اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ فطرت اور خارجی حقایق سے انکار کر دیا جائے، یا انھیں محض داخلی ذہن کا کرشمہ سمجھ لیا جائے۔ انکا وجود انہی جگہ اٹل حقیقت ہے اور اگر ہم انسان کی تمدنی زندگی کی ابتدا اور فنون لطیفہ کے آغاز پر غور کریں تو ہم پر کھل جائے کہ دراصل ہمارے شعور کی پروان بھی خارجی حقایق اور عالم فطرت کے آغوش میں ہوئی ہے۔ اس لئے آج بھی فطرت کے مظاہر ہمارے جذباتی تصورات کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔ بلون (Byron) کہتا ہے کہ میں صرف میں

نہیں رہتا ہوں بلکہ اپنے گرد و پیش کا جزو بن جاتا ہوں اور میرے لئے اونچے پہاڑ بھی جذبات کا کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فطرت فنکار کے لئے ہمیشہ ایک اہم اور وسیع موضوع رہی ہے۔ لیکن آرٹ میں فطرت کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں اس حقیقت کو سمجھ لینا ہے کہ مشاہدہ فطرت میں مشاہدہ کی شخصیت بھی کارفرما ہے جس کے بالواسطہ نظام سے فطرت اثر قبول کرتی ہے۔ اسی حقیقت کو حال کی ایک شاعرہ *Alice Meynell* نے اپنی ایک نظم "To any poet" میں بڑی خوبی سے بیان کیا ہے۔ وہ شاعرے مخاطب ہو کر کہتی ہے:-

*Sing thy sorrow, sing the gladness
In thy songs must wind and tree
Bear the fictions of thy sadness
Thy humanity*

فطرت اور فنکار کی وابستگی بہت قدیم ہے۔ فن محض انفرادی تجربہ نہیں ہے۔ اس میں سماج اور فطرت کی جلوہ گری کے علاوہ ہزار ہا سال کی انسانی زندگی کے نقوش بھی قدم قدم پر ملتے ہیں۔ اس آئینہ خانہ میں انسانوں کی تہذیبی زندگی کلچرل روایات، معاشرتی تعلقات اور معاشی حقیقتیں عکس نگار نظر آتی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ انسانی تہذیب کی پہلی جھلک بھی ہمیں فنون لطیفہ کی کرونوں سے منور نظر آتی ہے اور زندگی کے گرد آرٹ کی قوس قزح رنگ و نور کا طوفان لے ہوئے ہے لیکن اس کی ابتدا قبل تاریخ کے دھندلکوں میں کھوئی ہوئی ہے اور اسے سمجھنے کے لئے ہمیں انسانوں کی ابتدائی معاشرت کا جائزہ لے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔

ذہن انسانی اپنے ارتقائی سفر کے دوران میں تہذیب کی بہت سی منزلوں سے گزرا ہے اور اس نے اکثر روایت کی گھنٹی جھاوٹ میں دم لے کر آگے بڑھنے کی نئی طاقت کا احساس بھی کیا ہے۔ اس لحاظ سے انسانی زندگی ایک تجربہ ہے مسلسل اور غیر منقطع۔ جس کا رشتہ بقائے حیات کی اولین کوششوں سے قائم کیا جاسکتا ہے۔ دراصل اس کوہ ارض پر انسان کی پیدائش فطرت کی معجزانہ صلاحیتوں کا ثبوت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا تکمیل کی جانب پہلا قدم بھی ہے اور انسانی زندگی نے زمانہ قبل تاریخ سے آج تک جو منزلیں طے کی ہیں ان کے خوشگوار اُجالے میں ہم صدیوں کی تہذیب کا رقص دیکھ سکتے ہیں۔ تاریخ کے تال اور آہنگ پر رقص کرتے ہوئے اکثر زندگی نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دی ہے اور اسکے حسن بے حجاب کی کارفرمایوں نے جس طرح دور وحشت یا قدیم و جدید پتھر اور دھات کے انسانوں کو اپنا دار و شہدا بنایا ہے اسی طرح آج مشینوں کے دھوئیں سے سیہ پوش محفل کو بھی جگمگایا ہے اور تابانی بخشی ہے۔ وہ مقام جہاں زندگی کے چہرے سے نقاب سرک جاتا ہے اور اس کے حسن بے باک کی نور افشانی میں کوئی حجاب مانع نہیں رہتا، آرٹ کی جلوہ گاہ ہے اور یہاں زندگی گرد و شمشم کے اشارے پر زمین اپنی گردنیں سمیٹ لیتی ہے، زمان و مکان کی طمانیں کچن جاتی ہیں اور حیات و

کائنات ایک نقطہ پر سمٹ آتی ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ انسانوں نے پہلی بار جب چند کھینچی ہوئی نگہیروں، جسم کی کچھ مسلسل حرکتوں اور آوازوں کے آثار چڑھاؤ کے مجموعوں میں تناسب اور توازن کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کی کسی محسوس حقیقت کی جھلک دیکھی ہوگی تو دم بخود رہ گئے ہوں گے اور اسے کسی عظیم و پرہیزگار طاقت کا پرتو سمجھ کر سر جھکا دئے ہوں گے۔ اسی لئے قدیم انسان کا احساس جمال ڈونے ڈونے اور جادو کے تصورات و توہمات کا پابند رہا تھا۔ چنانچہ قدیم انسان جہاں ہمیں ایک جانب فطرت کی عظیم طاقتوں کے سامنے سرسجود ملتا ہے وہاں اس کے آرٹ میں بھی ہمیں مافوق الفطرت عناصر سے سابقہ پڑتا ہے جنہیں خیر و شر اور رحم و غضب کے پسلیک سمجھ کر وہ کبھی مدد کا خواہاں ہوتا ہے اور کبھی رحم کا طالب۔ اس طرح انسان کے ان فوق الفطری تصورات میں ہمیں اس کے تخیل کی کارفرمائی صاف طور پر نظر آتی ہے۔ دراصل اس کے جسم کی ساخت نے جہاں اسے خطرات سے بھری دنیا میں غیر محفوظ چھوڑ دیا تھا وہاں اسے عقل کا استعمال بھی سکھایا تھا اور اس کے تخیل کی جولانگاہوں کے لئے بھی وسیع میدان فراہم کیا تھا۔ پھر اس کے دونوں ٹانگوں کے بل سیدھے کھڑے ہونے اور ہاتھوں کے آزاد رہنے کی وجہ سے نہ صرف اسے زندگی کی جدوجہد میں مدد ملی بلکہ اس کا ذہن گرویدہ پیش کا جائزہ لے کر مختلف تاملی اخذ کر سکا اور ان تاملی کو بیان کرنے کے لئے ہر لحظہ ترقی پاتی ہوئی آوازوں کا سہارا لیا گیا جس نے آخر کار زبان کی شکل اختیار کر لی۔ اس طرح زبان ایک سماجی ورثہ بن جاتی ہے جو نسلاً بعد نسل نوع انسانی میں منتقل ہوتا اور ترقی پاتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ زبان جہاں سماجی ضرورتوں کی ترجمانی کرتی ہے وہاں قص، موسیقی، مصوری اور بہت گہری کے پہلو پہلو انسان کے جمالیاتی احساس کا اظہار بھی ہے۔ اسی کی مدد سے اس نے اپنی فطرت کی گہمت گائے، فطرت کی وحشی طاقتوں کو رام کرنے کے منصوبے سوچے اور دل کی دھڑکنوں کو وسیع و بے کراں فضاؤں میں منتشر کیا۔

وقت آہستہ آہستہ خرامی سے گزرتا گیا اور رفتہ رفتہ دجلہ و فرات کی وادی اور ہڑپا و ہومو جو ڈو کے میدانوں میں دریائے نیل کے کنارے کنارے اور یونان، مصر و بازنطینیہ کی آبادیوں میں شورش حیات کا نغمہ گونج اٹھا۔ ان مغللوں میں زندگی کے معنی نے آرٹ کے جوہر گائے ہیں ان میں انفرادی دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ اس وسیع کائنات کی تھر تھراہٹ بھی شامل ہے۔ اس لئے ان گیتوں میں معاشرت کی سادگی اور احساس کی معصومیت کے ساتھ ساتھ آسمانوں کی بلندی، مرغزاروں کی شادابی اور آبشاروں کا ترنم بھی ملتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسانی ذہن نے روز آنا ہی سے فطرت کے نرم و نازک جلووں اور اس کے ہیبت ناک و پر عظمت مظاہر سے حسن و جمال کا درس لیا ہے اور اس کا احساس جمال فطرت کی رعنائیوں اور عظمتوں سے وابستہ رہا ہے۔ اس نے بادل کو بدلتے ہوئے رنگوں اور تبدیل ہوتی ہوئی حالتوں میں دیکھا ہے، سمندر کے جوش میں آنے کا مشاہدہ کیا ہے اور اسے طوفانوں کے جلال کا اندازہ ہے۔ اسی طرح پہاڑوں کی برفانی چوٹیوں، ہر سحرے گھاس کے میدانوں اور ریگزاروں کے غیر خطا و رسائے میں جد ہزار باکیفیتیں پوشیدہ ہیں انسانی ذہن کبھی ان سے بیگانہ نہیں رہ سکا ہے۔ اس لئے یہ سوال بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ ہمارا جمالیاتی احساس کلیتاً ایک نفسی تجربہ ہے یا اس کا دور و نزدیک پھیل ہوئی کائنات سے بھی کوئی 'علاقہ' ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی دلکشی دیکھنے والی نظروں کو ازل سے اپنے دام میں گرفتار کرتی رہی ہے۔ چنانچہ صبح کی زرخیز سرخی شام کے سرخی و صندلے اور شب کی پراسرار تیرگی نے انسانی ذہن پر ہمیشہ حاوی رہا ہے۔ اکثر تاروں بھری رات کی خوشبو اور چاندی کے سیلاب میں اس نے فضاؤں سے سرگوشیاں کی ہیں۔ ان دھیمی اور مہم سرگوشیوں نے آرٹ کے مختلف روپ بدلے اور اپنے لافانی احساس میں آخر کار دوسروں کو بھی شریک کر لیا۔

اپنی مختلف خارجی شکلوں میں آرٹ نے ایک سماجی حیثیت اختیار کر لی۔ اس طرح تمدن کی ان ابتدائی منزلوں میں جہاں تاریخ کے قدم بھی لڑکھڑکاتے تھے، شکار کے بعد کے جلسوں، کھلیان بھرے جانے کی خوشی میں رقص و سرود کی محفلوں اور رات کو لالؤ کے گرد جگمگٹوں میں فنون لطیفہ کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن یہ آرٹ تو بہت کے چھائے ہوئے بادلوں کے اوج و کھل فضاؤں اور سورج کی جاں بخش کرنوں کی ضیاؤں سے قریب تر ہے اس لئے اس آرٹ میں فطرت کی ساری دل کشی اور رعنائی گھل جاتی ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رگوں مقدس کے گیتوں اور زہر کے سہانے نغموں کو چمکتے سورج کا سونا اور پتے دریا کی چاندی تابانی بخشی ہے۔

قدیم انسان کے شعور کی پہلی انگڑائی حیرت تھی۔ حال کے فیضی حالات ماضی کی پر صعب راہوں اور مستقبل کے دشوار گزار تصور نے انسان کے ذہن پر تعمیر کی کیفیت طاری کر دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ازل و ابد کے درمیانی وقفے سے گزرتا ہوا وقت بھی اپنے جلو میں ہزاروں مسائل لایا تھا۔ موت اور حیات کی الجھنوں کو بھی انسان کے ماضی تدبیر کو حل کرنا تھا۔ لیکن ابھی تک اس کا ذہن اس قدر خامکار تھا کہ تخلیق کے ماز کو نہ سمجھ سکتا تھا، موسم کی تبدیلیوں کا واضح اور رک نہ کھتا تھا اور ہر خوشگوار یا ناخوشگوار طبعی و غیر طبعی تبدیلی کو دیوتاؤں کے رحم و غضب سے تعبیر کرتا تھا۔ لیکن زندگی کی تڑپ اور اس کے امکانات نے خارجی حالات کی بے رحم جبریت سے ساز کر کے اپنے جال انسانی ذہن کے گرد بٹنا شروع کر دیئے تھے۔ وقت کا یہیہ برابر گردش کر رہا تھا اور تہذیب و مدنیت کی اولین منزلیں طے ہوتی جا رہی تھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی خواہشوں، امنگوں اور آرزؤں کی جنگ خارجی حالات کے خلاف شدید ہو گئی تھی کسی اسے سارے عالم میں ایک بے رحم طاقت کا رفرمانظر آتی تھی جو اس کی بہترین آرزؤں کو پامال کر دیتی تھی اور اسے گلشن حیات سے نشاط کی کلیاں نہیں چنے دیتی تھی۔ کبھی اس بے پناہ طاقت کے روبرو اس کا سر عبودیت اور عقیدت کے انداز میں جھک جاتا تھا اور کبھی دالہانہ سرشاری اور وارفتگی کے عالم میں اس کے دل کی گہرائیوں سے جو نغمہ بلند ہوتا تھا وہ اس طاقت کے دل کش مظاہر کی محبت اور تعریف میں ڈوبا ہوا ہوتا تھا۔ اس طرح انسان نے فطرت کی دلکشی اور رعنائی میں گم ہو کر جمالیاتی حیرت کا جو پہلا درس لیا تھا وہ اسے ذہن کے اس پراسرار و صندلے کی جانب لے گیا جہاں علم کی راہیں پوری طرح روشن نہیں ہوتی ہیں۔ پھر بھی زندگی کی جدوجہد اور بقائے حیات کی ہر کوشش کے ساتھ جہاں بیت سے نئے مسائل ابھرتے جا رہے تھے وہاں کئی پرانی الجھنیں سجدہ بھی گئی تھیں اور زندگی کی ہر نئی منزل انسانہ علم و تحقیق میں اضافہ کرتی جا رہی تھی۔

خاندانوں میں زندگی بسر کرتے تھے انسان نے چھوٹے چھوٹے گروہ بنا کر رہنا سیکھا تھا اور جنگل پھلوں کی تلاش میں رہا جانوروں کے شکار کی خاطر گھومتے پھرتے اسے ایک جگہ مل جل کر معاشرتی زندگی گزارنے کا سلیقہ آیا تھا۔ اب تک انسان کی حیثیت اس وسیع کردہ ارض پر ایسے فیرا جم جیوان کی تھی جو خوراک کی تلاش میں جگہ جگہ مارا مارا پھرتا ہے اور جسے آسانی سے دوسرے قوی الجذہ جانور اپنی غذا بنا لیتے ہیں لیکن انسان کی مسلسل کاوشوں سے ہانسہ پٹ گیا اور وہ جو اب تک فطرت کی ناز برداری میں مصروف تھا فطرت اس کے ناز اٹھانے لگی۔ اب سے تقریباً چھ سات ہزار سال قبل جب انسان نے مستقلاً ایک جگہ قیام کر کے زرعی زندگی شروع کی تھی تو اس نے گوشت منظم اجتماعیت کی جانب پہلا قدم اٹھایا تھا۔ ہماری آج کی تہذیب بہت کچھ اس پہلے قدم کی ہی نشیبت ہے۔ اس وقت پہلی بار انسان کو خیال ہوا تھا کہ خارجی ماحول کے مطابق خود کو ڈھانے کے ساتھ ساتھ خارجی ماحول کو بھی سماجی زندگی کے مطابق بنایا جاسکتا ہے اور یہی خیال تہذیب کی ابتدا ہے یہیں سے معاشرت میں سماجی یکجہتی (مصنفہ ۵۰)

۵۰ (مصنفہ ۵۰) کی بنیاد پڑتی ہے اور تسمیہ کائنات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ انسان نے اس معاشرت میں صرف زرعی آلات، پودوں اور جانوروں کی کاشت پر توجہ کی بلکہ موسیقی، رقص، ڈراما اور شاعری بھی کسی نہ کسی شکل میں پروان چڑھتی رہیں۔ اس دور کی ذہنی تخلیقات کو پورے طور سے سمجھنے کے لئے ہمیں اس عہد کے رسم و رواج کا جائزہ لینا پڑے گا۔ اس وقت جب ریاست کسی باقاعدہ شکل میں قائم نہیں تھی یہ ضروری تھا کہ انسانوں کے چھوٹے چھوٹے گروہوں کے تحفظ کی خاطر انھیں رسوم کی کڑی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے تاکہ اجتماعیت کا شیرازہ بکھرنے نہ پائے۔ اس لئے انسان نے سماجی ضرورتوں کے تحت اپنے افعال کو رسموں کے سانچے میں ڈھال دیا تھا اور رواج کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا تھا۔ اس طرح اس کی انفرادی آزادی اجتماعی مفاد کی پابند ہو گئی تھی اور اصلیت یہ ہے کہ تہذیب و تمدن کی ترقی کے ساتھ ہی انسان کی انفرادی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ درنہ خانہ بدوشی یا زرعی زندگی کے ابتدائی دور میں انسان بہت کم قبیلے یا خاندان کی زندگی سے غیر متعلق ہو کر سوچتا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کی سرداری کی خاطر یا خوبصورت عورتوں کے لئے کشت و خون کر سکتا تھا لیکن وہ ہر حالت میں خود کو قبیلے کی زندگی سے وابستہ سمجھتا تھا اس لئے تہذیب کے ابتدائی دور میں انسانوں کے نفسیاتی اور جمالیاتی محرکات کا جائزہ لیتے ہوئے ہم ان کی معاشرتی زندگی میں روایات، رسمیات، اور مذہبی یا نیم مذہبی اثرات کی اہمیت کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ان کی اجتماعی روح کا ہر تونظر آتا ہو اسی طرح عبادت اور مذہبی رسوم کی بھی ان کی زندگی میں بڑی اہمیت تھی۔ فصلیں بونی جانے سے پہلے زمین کی شادابی کی خاطر اجتماعی طور پر مذہبی رسوم ادا کی جاتی تھیں۔ اسی طرح فصلیں کاٹے جانے کے بعد خوشیاں منانے میں سب شریک ہوتے تھے اور دیوتاؤں کے حضور میں اپنی شکر گزاری کے جذبات کا اظہار کرتے تھے۔ دھرتی کے ان میٹوں کی نظر ہمیشہ آسمان پر رہتی تھی اور بارش کا پہلا چھینٹا ان میں نئی زندگی پیدا کر دیتا اور انھیں نئی امنگ اور سرشاری بخشتا تھا۔ اسی طرح قحط کے دنوں میں یا ناکالی بارش کی وجہ سے ان کے دل کے کنول مرجھا جاتے تھے اور وہ لمر زتے ہوئے قدموں اور کانپتی ہوئی آواز میں اپنے دیوتاؤں سے رحم کی التجا کرتے تھے۔ ان کی خوشی اور غم کا پیمانہ محدود تھا جو ذرا سی موسم کی تبدیلی سے بھر جاتا اور چھلک اٹھتا تھا لیکن ان کا زندگی

سے قرب جتنی تھا اور انھیں آج کے انسان کی طرح جھوٹی خوشیاں اور موہیم غم پریشان نہیں کرتے تھے۔ ان کا تخیل پہلہاتے ہوئے کھیتوں کے سائے میں پروان چڑھتا اور گہیوں کے سنہرے خوشوں کی ضیائیں جذب کرتا رہتا تھا۔ ان کے افکار میں ان کی زندگی کی حقیقتیں جھلکتی تھیں۔ قبیلوں کے الگ الگ دیوتاؤں کا وجود اس امر کا شاہد تھا کہ تہذیب ابھی ابتدائی حالت میں تھی، لیکن ایک ہزار سال قبل مسیح جب اسرائیلی تہذیب میں توحید کا عقیدہ آیا تو انسانی سماج نے بڑی حد تک منظم وحدت کی شکل اختیار کر لی تھی اور انسانی تصور رفتہ رفتہ سلبہ کرم خدا اور کائنات کے متعلق ایک واضح اور مربوط نظریہ قائم کر رہا تھا۔

آج کے انسان کے لئے یہ ممکن ہے کہ اگر اسے کسی سنان اور غیر آباد جویسے میں رہنا پڑ جائے تو بھی وہ اپنی ذہنی تخلیق جاری رکھ سکے۔ کیونکہ اس کے پاس روایات کا لامحدود ذخیرہ ہے۔ انسانی محسوسات کے متعلق اس کا علم کافی وسیع ہے اور پھر مختلف جذبات و احساسات کا اسے ذہنی تجربہ ہے۔ ان سب باتوں کے علاوہ اسے آرٹ کے واضح طریقہ اظہار سے بھی آگاہی ہے جس کی مدد سے وہ احساس اور اظہار کی منزلیں طے کر سکتا ہے۔ اس لئے ہمیں یہ ممکن معلوم ہوتا ہے کہ خاموشی اور تنہائی میں بھی اس کی روح کا کرب یا ذہن کا لاوا کبھی کسی واضح شکل میں پھوٹ نکلے اور آرٹ کے اعلیٰ سانچے میں ڈھل جائے۔ اس کے پرفلان ابتدائی انسان کے متعلق جسے ابھی سماجی زندگی کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ آرٹ کی تخلیق کا گمان بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔ (حالانکہ انسانی زندگی میں ایسے وقت کا قیاس بھی شکل نظر آتا ہے)۔ ہاں جب سے انسانوں نے گروہ بنا کر خانہ بدوشی کی زندگی شروع کی تب سے آرٹ کے کسی واضح تصور کا پتہ چل سکتا ہے کیونکہ کائنات کے متعلق انسان کا احساس حیرت یا وہ کیفیتیں جنہیں وہ اس وسیع کرۂ ارض پر وقتاً فوقتاً محسوس کرتا رہا ہے، بذات خود آرٹ نہیں ہیں جب تک کوئی مناسب ذریعہ اظہار ڈھونڈ نہ کرے اور اظہار میں نہ آجائیں۔ اور اظہار کی حیثیت ہمیشہ سماجی رہی ہے۔ اس لئے آرٹ سے پہلے ہمیں سماجی زندگی کا وجود فرض کرنا پڑتا ہے جہاں انسان کسی نہ کسی شکل میں اپنی باتیں دوسروں کو سمجھا آ اور ان کی باتیں خود سمجھتا ہے۔ انسان تو خیر ایسا جانور ہے جسے سلسلہ ارتقاء نے دوسرے حیوانات سے ممتاز کر دیا ہے، وحشی جانوروں کے وہ ریلوڈ بھی جو اکٹھے زندگی گزارتے ہیں اپنی ضرورت کی خاطر چند آوازوں کا تعین کر لیتے ہیں۔ ان بدلتی ہوئی آوازوں کی خصوصیت سے ان کے جنسی جذبہ، رنج اور غصے یا کسی آنے والے خطرے کے اشارے کا احساس ہو سکتا ہے۔ اس لئے جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے ہم بغیر کسی شک کے مان سکتے ہیں کہ اس کی ابتدائی آوازیں بھی اس کے ماحول کے تقاضوں کا بے ساختہ اظہار تھیں اور اعلیٰ مفہوم کو ادا کرنے کی قوت پائی جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ انسان کی ضروریات ان آوازوں کو ماحول اور سماج کے مطابق نئی نئی شکلوں میں ڈھالتی رہیں۔ آوازوں کی ان ہی ترقی پاتی ہوئی شکلوں نے باقاعدہ طور پر زبان کا نام پایا جسے انسان کا سب سے بڑا کارنامہ کہا جاسکتا ہے۔ یہ آوازیں جانوروں کی آوازوں سے اس لئے مختلف تھیں کہ ان میں انسان کے شعور کی جھلک تھی اور اس کے احساس و تجربے کے ساتھ ساتھ ان آوازوں میں ہر لحظہ ترقی اور تغیر ہوتا رہتا تھا۔

اس لحاظ سے زبان کی ترقی اور نشوونما میں انسان کی جسمانی ساخت خصوصاً اس کے ہونٹ، دانت، زبان، نالو، حلق،

گردن کی رگیں اور کھیمچھڑوں کی بناوٹ نے آواز پر قابو پانے میں کافی ساتھ دیا ہے۔ رفتہ رفتہ زبان جس کی ابتدا سماجی زندگی میں خیال کے اشارے کی حیثیت سے ہوئی تھی انسان کے ترقی پاتے ہوئے شعور کا عکس بن گئی۔ انسانی علم کی طرح زبان بھی ہمیشہ ترقی پذیر اور تغیر پسند رہی ہے۔ جب بھی اسے جکڑنے اور محدود کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے سرچون سوتے خشک ہو گئے ہیں زبان کی ارتقاء سے صرف یہی نہیں ہوا کہ تہذیب اور کچھ کرا یوان آباد ہو گیا بلکہ انسان میں موجودات عالم کی حقیقت اور ماہیت جاننے کی خواہش بھی بیدار ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ زبان انسانی جذبات اور احساسات کا آئینہ بن گئی۔ کارزار حیات میں مرد اور عورت کے بے قید اور بے موسم کے ساتھ نے جنسی طور پر مرد کی فاعلیت اور عورت کی انفعالییت سے سادہ کر کے نیاز و ناز کے ہر اڑلے راگ چھیڑ دئے۔

انسانوں کی تہذیبی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے ہم اس کے دوسرے بڑے کارنامے کو فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ کارنامہ تحریر کی ایجاد تھی۔ جس کے بغیر معاشرت کا وجود مستحکم نہیں ہو سکتا تھا۔ یہاں تحریر کی اولین صورتوں سے بحث نہیں، تصویری خطوں کے ذریعہ یا مختلف اشکال کے طور پر جس طرح بھی تحریر کی ابتدا ہوئی ہو اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس کی ایجاد نے نہ صرف روایات، قانون اور ریاست واضح شکل دیدی بلکہ انسانی جذبات کو بھی ایک معین سانچہ مل گیا جس کی مدد سے وہ ایک حد تک کچھ دیر تیل سے آزاد ہو گئے۔ یعنی اب ادب کی مدت حیات انسانی حافظے کی جلد ہی اٹل جانے والی بساط نہ رہی تھی بلکہ خود ادب کے حیات بخش عناصر اس کی زندگی متعین کرتے تھے۔ ساہا سال گزر جانے کے باوجود آج بھی یونانی ادب ڈھپی سے پڑھا جاتا ہے کیونکہ اس میں انسان کے عہد طفلی کی سادگی جھلکتی ہے۔ جیسے کائنات نے شرمیلی دھن کی طرح پہلی بار اس ادب کے آئینہ میں اپنی آنکھیں کھولی ہوں۔ یونانی ادب حیات کی عشوہ سامانیوں کے متعلق پہلا رچا ہوا احساس جمال ہے۔ جس میں احساس کی تازگی اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ اسی لئے سوفو کلیس (Sophocles) کی شاعری میں بلبل کا نغمہ چھوٹی تھر تھر اٹھوں کا حامل ہے۔

قدیم انسانی سماج میں شاعری کے علاوہ دیگر فنون لطیفہ کا وجود بھی اپنی ابتدائی شکل میں مل جاتا ہے جس میں شاید سب سے زیادہ قدامت رقص کو حاصل ہے۔ کیونکہ شاعری اور موسیقی دونوں زبان کی پیدائش کے بعد کی چیزیں ہیں لیکن رقص میں جسم کی حرکات ہی اظہار کا واحد ذریعہ بن جاتی ہیں۔ رقص اور موسیقی دونوں دنیاؤں سے دیوتاؤں کے حضور میں انسان نے اپنے احساس مودیت کا اظہار کیا ہے۔ اسی لئے رقص اور موسیقی عبادت میں شامل رہے ہیں۔ جس کا سلسلہ مندر کی دیوتا سیویں اور طلیسا کی کنواریوں تک جلتا ہے۔ انسانوں کی تہذیبی ترقی کے دور میں مذہبی کرداروں اور دیوتاؤں کو بھی خاص خاص موقعوں پر پیش کیا جانے لگا تھا جسے ہم آئینج کی پہلی منزل کہہ سکتے ہیں جس نے بعد میں ڈراما نگاری کی بنیاد رکھی۔ ابتدا میں موسیقی اور ڈرامہ نگاری بھی شاعری کا۔ بار الیتی رہی ہیں اس لحاظ سے تو بلاطیفہ میں شاعری کی اہمیت سب سے زیادہ تھی۔ شاعری کا تعلق ہمیشہ انسانوں کے شعور نغمہ سے رہا ہے اور شاعری و غنائیت کا یہ ربط ابھی آج بھی باقی ہے۔

حنیف فوق ام۔ اے

باب الاستفسار

رویت ہلال

(جناب عبدالعلی محسن علی صاحب - مندرجہ)

رویت ہلال پر آپ نے نگار میں اظہار خیال فرمایا ہے، انہیں اس کی 'مطلق خبر نہیں' لہذا اسی کے متعلق چند باتیں دریافت کر کے رحمت دے رہا ہوں۔ براہ کرم صحت فرمائیں

پیر و ان اسلام میں: استثنائے فرقہ شیعہ اسماعیلیہ باقی تمام حضرات سال ۱۰۰۰ اور ایام کی تعیین کے لئے عینی مشاہدہ ہلال پر یقین رکھتے ہیں نقطہ مذکورہ بالا فرقہ ہی ایسا ہے جو حساب سے برسوں قبل کے چہینے اور تاریخ معلوم کرتے ہیں۔ رویت ہلال کی حاکمیت میں بطور ثبوت جو حدیث نبوی پیش کی جاتی ہے اس سے قطع نظر کر کے اگر دیکھا جائے تو تعیین تاریخ ایسے زبردست اور ضروری مسئلہ کا محض چاند کے مشاہدہ پر ہی منحصر ہونا اسلام ایسے ذریعہ کے لئے جو کہ نوع انسانی کے لئے باضابطہ نظام حیات پیش کرنے کا مدعی ہے نہایت جنگ آمیز بات ہے۔ زمانہ موجودہ میں جبکہ سائنس اور فلکیات کی ترقی کا یہ عالم ہے کہ ہیئت دہاں برسوں قبل دور دراز سیاروں اور ستاروں کی رفتار معلوم کیے ان کے نظر آنے کا وقت بتا دیتے ہیں تو پھر تعیین تاریخ جیسا معاملہ رویت ہلال پر موقوف رکھنا کہاں تک مناسب ہے۔ فرقہ شیعہ اسماعیلیہ (جماعت بوہڑ) کے پاس اتنا مکمل حساب تعیین تاریخ قمری کا ہے جو ہمارے لئے نہایت مفید و کارآمد ہو سکتا ہے تو پھر کیوں تمام مسلمان اس حساب پر اتفاق دکر کے جمع بھی اسی صدیوں کے بڑے طریقے اڑے ہوئے ہیں۔

اس مسئلہ پر براہ فہوش ذہبی و سائنسی نقطہ نظر سے بالتفصیل بحث فرما کر اپنے خیالات سے آگاہ فرمائیں۔

(نگار) مذہب کے مسائل پر سائنس کے نقطہ نظر سے غور کرنا، سائنس کی خدمت کو خیر ہو ہی نہیں سکتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ مذہب کی بھی خدمت نہیں، کیونکہ مذہب کا مقصد صرف اخلاق کی اصلاح ہے اور سائنس کو اس کی صحت کا معیار قرار دینا کبھی مفید نہیں ہو سکتا جبکہ خود سائنس کے نتائج بھی یقینی نہیں۔

اسلام نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ سائنس کے مسائل پر روشنی ڈالے آیا ہے لیکن اس نے ہر شخص کو غور و تفکر کی دعوت دیکر

اس کی احادیث ضرور دیدی ہے کہ انفرادی طور پر وہ علوم و فنون حاصل کرے، بشرط آنکہ یہ ترقی اخلاق کو خراب کرنے والی نہ ہو اور اس کے اجتماعی سبیل میں لے سائنس کے درخور کو کبھی پسند نہیں کیا کیونکہ اس طرح اصولی اختلافات اور تشتمت و انتشار کا اندیشہ تھا۔

رویت ہلال کا مسئلہ بھی اجتماعی مسئلہ ہے اور اس میں انھیں پیدا کرنا مناسب نہ تھا، اس لئے اس کو نہایت سادہ طور پر اس طرح طے کر دیا کہ جب ۲۹ کو چاند نظر آجائے تو سب کو کہہ دینا ختم ہو گیا اس اُلجھ میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ مطلع ابراؤد تھا یا نہیں یا یہ کونسا فلکی کی رو سے اس کی رویت غلام دن ضرور ہونا چاہئے۔

ایک ہیئہ کا اختتام اور دوسرے ہیئہ کا آغاز متعین کرنے کے لئے یہ اتنا سادہ طریقہ تھا کہ اس کو شخص بہ آسانی سمجھ سکتا تھا اور آپس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہ رکھتا تھا۔ آپ غالباً یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی تقریبات ساری دنیا میں ایک ہی دن منائی جائیں لیکن یہ ممکن نہیں۔

زمین چونکہ گردی شکل رکھتی ہے اس لئے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کے اوقات اس میں ہر جگہ یکساں نہیں ہو سکتے۔ جس وقت آفتاب یہاں غروب ہوتا ہے امریکہ میں طلوع ہوتا ہے اور اس طرح تقریباً ایک دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لئے اگر تاریخ قمری کا آپ کے یہاں کوئی مکمل حساب ہو تو بھی دن کا اختلاف تو ضرور ہوگا اور آپ کا یہ مقصود کہ کسی تقریب کو تمام دنیا کے مسلمان ایک ہی دن منائیں کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اس صورت میں کوئی ضرورت اس کی محسوس نہیں ہوتی کہ رویت ہلال کے مسئلہ میں فلکیات سے کام لیا جائے۔ آج کل رویت ہلال کے باب میں تار اور ریڈیو کی خبریں پہنچی اعتماد کیا جاتا ہے۔ لیکن میرے نزدیک یہ بھی کوئی مناسب طریقہ نہیں کیونکہ اس سے بھی مسئلہ کی سادگی پر اثر پڑتا ہے۔

اگر مختلف مقامات کے تمام مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر عیدین کی نماز ادا نہیں کر سکتے، تو اس میں کیا حرج ہے کہ مختلف مقامات کے مسلمان مختلف دنوں میں اسے ادا کریں جبکہ اس طرح اسلام کے بنائے ہوئے طریقہ کی سادگی بھی قائم رہتی ہے اور غرض و محاق کے حساباً سمجھنے پر بھی عوام مجبور نہیں ہوتے۔

باؤرے نین

(جناب اکرم دھولپوی)

ہندو میں "باؤرے نین" بڑی کثرت سے مشہور ہے۔ اردو فارسی میں اتنی ہی دگین و برجستہ ترکیب کی مجھے تلاش ہے۔ "متوالی اکٹھ" اور

"چشم خمار آگین" میری نظر سے گزرے مگر کسائی نہ ہو سکی، اگر آپ کی نظروں کوئی اور ترکیب ہو تو مطلع کیجئے۔ عین کرم بھگا۔

(نگار) اردو میں "اکٹھ" سے متعلق محاورات تو سیکڑوں ملتے ہیں لیکن اس کی صفات بہت کم نظر آتی ہیں، اور جو صفات ہیں بھی تو

ان کا تعلق زیادہ تر فارسی سے ہے۔

تین آنکھ کے معنی میں قدماء کے یہاں مستعمل تھا، لیکن بعد کو ترک کر دیا گیا، حالانکہ ایسے سبک لفظ کو ترک ذکر کرنا چاہئے تھا۔ اس میں شک نہیں کہ ”باورس نین“ بڑی پیاری ترکیب ہے، یہاں تک کہ خود ہندی میں جو چند مخصوص و متعین صفات آنکھ کی مستعمل ہیں، ان میں بھی اس ترکیب کو خاص امتیاز حاصل ہے۔ ”باورس نین“ کے علاوہ ”دھیر نین“ اور ”چنچل نین“ بھی ہندی میں بکثرت مستعمل ہیں، لیکن شاید ”باورس نین“ سے بہتر نہیں۔

اردو میں آنکھ کی صفت شرابی، متوالی اور موٹی بھی استعمال کی گئی ہے جو نسبتاً ہندی سے ترکیبوں سے قریب تر ہے، اردو میں آنکھ کے معنی میں فارسی لفظ چشم بکثرت استعمال کیا گیا ہے، لیکن ہمیشہ ترکیب کے ساتھ۔ تنہا لفظ چشم بغیر کسی ترکیب کے آنکھ کے معنی میں اردو ادب میں کہیں نظر نہ آئے گا۔ یعنی یہ بھی نہ کہیں گے کہ ”اس کی چشم اچھی ہے“ یا ”اس کی چشم نے مجھے مار ڈالا“ بلکہ ایسے مواقع پر ہمیشہ آنکھ ہی کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ فارسی میں البتہ چشم کے لئے اتنے صفاتی الفاظ استعمال کئے گئے ہیں کہ شاید ہی کسی اور ادب میں نظر آئیں۔

ان صفات کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ اگر ہم ان کی تقسیم کرنا چاہیں تو ”دنائے کیت و کیفیت“ کی شاید ہی کوئی ایسی چیز ہوگی جس سے شعرائے فارسی نے چشم کی صفات متعین کرنے میں کام نہ لیا ہو۔

فارسی میں لفظ چشم، آنکھ اور نگاہ کے علاوہ امید کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ (غالب کا مصرع ہے :-
خطا نموده ام و چشم آفریں دارم)، لیکن ہمیں اس مفہوم سے بحث نہیں صرف آنکھ اور نگاہ کے مفہوم کو سامنے رکھ کر دیکھنا ہوگا اس کی صفات میں کن کن جدتوں سے کام لیا گیا ہے۔

وہ ترکیبیں جن کا تعلق دنیاۓ حیوانات سے ہے ان میں زیادہ تر آہو کو سامنے رکھا گیا ہے مثلاً آہو فریب - آہو گیر - آہو کچہ - آہو انداز - جانوروں میں شیر کو بھی لیا گیا ہے جیسے شیر شکار و شیر گیر لیکن کم۔

اس سلسلہ میں شکاری چڑیوں کی طرف بھی ان کا خیال گیا اور شہباز و تیز جنگ کی ترکیبیں اختراع کی گئیں۔ کپڑے مکوڑوں میں سے انھوں نے صرف زنبور سرخ کو تشبیہ کے لئے منتخب کیا۔

جنگ و قتال اور اسلحہ جنگ کو سامنے رکھ کر انھوں نے البتہ بہت سی صفات ایجاد کیں مثلاً: تیر انداز - کماندار - ناکو افکن

خونریز - خونخوار - قاتل - ظالم - غارتگر - مردم آزار - مردم کش، یہاں تک کہ نرود، ضحاک اور فرعون بھی۔

سحر و ساحری کے سلسلہ میں - جادو و ش - جادو فریب - فسون ساز - ہاروت - چاہ بابل وغیرہ کی ترکیبیں استعمال کی گئیں۔

پھولوں میں البتہ صرف ایک رنگ کو لیا اور اس پر خوب خوب طبع آزمائی کی۔ مثلاً: - رنگس بیمار - رنگس گویا - رنگس لال رنگ - رنگس نیم خواب - رنگس مستانہ - رنگس خواب آلود - رنگس فتنہ زاد وغیرہ وغیرہ - نیلگوں آنکھوں کے لئے نیلو فر کو سامنے

رکھ کر شعلہ نیلوفر کی ترکیبِ اشتراع کی۔ پھلوں میں بادام کے سوا انھیں کوئی اور چیز نہیں ملی۔ شراب و متعلقات شراب کو سامنے رکھ کر بہت سی صفات پیدا کی گئیں۔ مثلاً:۔ مست۔ سیہ مست۔ نیم مست۔ مخمور۔ خمار آلود۔ بادہ پیمایہ میگوں۔ مے پرست۔ پیمانہ۔ ساغر۔ شیشہ۔

کیفیاتِ تشبیہات بھی فارسی میں بہت پائی جاتی ہیں۔ مثلاً:۔ شرگیں۔ شرم آلود۔ حجاب آلود۔ خوش نگاہ۔ طلا دین۔ دل آشوب۔ ثنائی شعار۔ سخن گو۔ دلبر۔ دلفریب۔ ناتواں۔ بیمار وغیرہ۔

یہ تو وہ صفات ہیں جن کا تعلق معشوق کی آنکھ سے ہے۔ عاشق کی آنکھ کی جو صفات فارسی میں پائی جاتی ہیں، ان میں زیادہ تنوع نہیں ہے، زیادہ تر اشک و گریہ کو سامنے رکھا گیا ہے:۔

پُر آب۔ نم زدہ، نزالہ دار، گہر بار، گہر فروش، درفشان، دجلہ دار، خونہار، خونفشان، اشکبار، طوفانی، طوفان بخیز، غریز کیفیات کے لحاظ سے بھی بعض صفات وضع کئے گئے مثلاً:۔

حیران۔ حیرت آلود۔ حسرت نشان۔ گراں خواب وغیرہ۔

اب رہا آپ کا اصل سوال کہ باؤرے نمین کے انداز کی کوئی ترکیب اُردو فارسی میں کیا ہو سکتی ہے، سو اس کا تعلق زیادہ تر ذوق سے ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اُردو میں ”متوالی آنکھ“ اور فارسی میں چشم مخمور، چشم مست، چشم سیہ مست، کی ترکیبیں ”باؤرے نمین“ سے زیادہ ملتی جلتی معلوم ہوتی ہیں۔

زندگی کی قدیں

(جناب سید محمد حسنین صاحب فیض آباد)

آجکل لڑکچہ میں اکثر ”اقدار حیات“ کا ذکر سنتے ہیں آتے۔ ازراہِ کرم طالع فرمائیے کہ یہ کیا چیز ہے اور موجودہ زمانہ میں کون سے

اقدار حیات کام کر رہے ہیں؟

(نگار) نوع انسان کے زندگی کی ضروری قدیں کیا ہیں؟ اس کا کوئی جواب نہیں دیا جاسکتا کیونکہ ہر قوم کی قدیں مختلف ہوتی ہیں اور زمانہ کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، تاہم اچھی غذا، اچھی صحت، زندگی کا تحفظ، اور غن و فکر سے آزادی ضرور ایسی مشترک اغراض ہیں جن پر قریب قریب تمام قوموں کا اتفاق ہے اور اس لئے ان کو زندگی کی ضروری قدیں کہا جاسکتا ہے۔

ایک شخص عود اپنے ہی اغراض میں منہمک رہتا ہے اور دوسرے لوگوں کے اغراض جو اس سے مختلف ہوتے ہیں اسے بہت عجیب معلوم ہوتی ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی چیز جو ایک قوم کے لئے قیمتی ہے دوسری قوم کے لئے ناقابلِ توجہ ہے۔ اس کے علاوہ یوں بھی جو چیز آج عزیز ہے وہ دس سال کے بعد اپنی قیمت کھو بیٹھتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم ایک چیز کی اسی وقت قدر کرتے ہیں جب تک وہ ہمارے اغراض کا ساتھ دیتی ہے۔

زندگی کی قدروں کے متعلق جو مختلف رائیں اور اصول قائم کئے جاتے ہیں ان کا تعلق مختلف اسباب سے ہے۔ مثلاً موسم کو لیتے گرم ممالک کے رہنے والے اپنے مکانوں کے چاروں طرف سایہ دار درخت نصب کرنا پسند کرتے ہیں اور سرد ملکوں کے باشندے ایسی جگہ پسند کرتے ہیں جہاں دھوپ کا گزر آسانی سے ہو۔ ہمارے ماحول کو بھی اقدار زندگی کے انتخاب میں بڑا دخل ہے، افریقہ اور آسٹریلیا کے جنگلی باشندوں کے لئے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ درندوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ لیکن شہر کے رہنے والوں کے سامنے یہ سوال نہیں ہے۔

قومی روایات اور رسم و رواج کو بھی اقدار زندگی کی تعیین میں بڑا دخل ہے، مثلاً قدیم ہندوستان میں ایک عورت کے لئے یہ امر باعثِ لعنت خیال کیا جاتا تھا کہ وہ شوہر کے لئے زندہ رہے اس لئے شوہر کی وفات کے بعد موت کی جستجو اس کی زندگی کی ایک ضروری قدر تھی لیکن اب یہی رسم جرم خیال کی جاتی ہے۔

یونانی کی اسپارٹا قوم میں سپہ گری زندگی کی نہایت اہم قدر تھی چنانچہ اسی کے یہاں رسم تھی کہ نوجوانوں کو جنہیں فوجی تربیت دی جاتی تھی مامور کیا جاتا تھا کہ رات کے وقت قتل توڑ کر یا نقب لگا کر لوگوں کے مکانوں میں گھسیں اور چوری کریں، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی الزام تھا کہ جن مکانوں میں انھیں داخل ہونا ہوتا تھا وہاں کے لوگ پہلے سے ہوشیار کر دئے جاتے تھے۔ اگر یہ نوجوان اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوتے تھے اور گرفتار کر لئے جاتے تھے تو وہ نا اہل سمجھے جاتے تھے۔ الغرض وہاں نقب زنی اور چوری زندگی کی نہایت اہم قدر سمجھی جاتی تھی، لیکن اب وہ جرم ہے۔

پیشل سچ ہے کہ ضرورت ایجاد کی مادہ ہے، جب تک ہمارا کام کسی بات سے منکھلا رہتا ہے ہم اس کو اپنی زندگی کا اہم مقصد سمجھتے رہتے ہیں لیکن جب اس سے کوئی کام نہیں نکلتا تو اسے ترک کر دیتے ہیں۔

اس زمانہ کے اقدار کا تعلق کمیسر اقتصادیات سے ہے، یعنی اب صرف ایک ہی فکر انسان کے سامنے ہے، یعنی یہ کہ جسے کیونکر گرائی برحقٹی جاری ہے، اور حکومتیں اس مسئلہ کو بھی صرف سیاسیات کے نقطہ نظر سے دیکھتی ہیں۔ پھر اگر تمام دنیا کی حکومتوں کا نقطہ ایک ہی ہوتا تو بھی مضائقہ نہ تھا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ انسان اس حیثیت سے دو محاذ میں تقسیم ہو گیا ہے، ایک جماعت کہتی ہے کہ دنیا کا امن و سکون اور اقتصادی دشواریوں کا علاج صرف ڈاکریسی میں ہے، دوسرا محض اشتراکیت کو ذریعہ نجات قرار دیتا ہے۔ اس لئے جیپ تک اصولاً طے نہ ہو جائے کہ ان دو میں کون صحیح و درست ہے۔ اس وقت تک اقتصادیاں مشکلات دور نہیں ہو سکتیں۔

اگر دونوں نظریوں کے حامی واقعی خلوص نیت سے غور کرنے پر آمادہ ہوں تو ممکن ہے کوئی درمیانی صورت مفاہمت پیدا ہو جائے، لیکن وہاں تو صورت حال یہ ہے کہ ایک دوسرے کی سنا ہی نہیں چاہتا۔ اشتراکیت کے محوت سے ڈاکر لسی تحقیقان کے دورے پڑ رہے ہیں اور اشتراکیت کو چرک اپنی کامیابی کا یقین ہے اس لئے وہ ڈاکر لسی کے اس خوت و ہراس سے نہایت خاموشی کے ساتھ فائدہ اٹھا رہی ہے اور کھلم کھلا تصادم سے گریز کر رہی ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ ڈاکر لسی ایک ایک دن خود اپنے ہی ہوجہ سے فنا ہو جاتا ہے۔

پھر سچ پوچھئے تو خطرہ یہ نہیں ہے کہ اشتراکیت و جمہوریت میں جنگ کے امکانات قوی ہوتے جا رہے ہیں بلکہ یہ کہ اشتراکیت منگ کر نہ نہیں چاہتی اور لڑائی طے ہوئی ماری ہے اور یہی وہ بیم ورجا کی کیفیت ہے جس نے انسان کے دل و دماغ کو بیکار کر رکھا ہے، کسی مصیبت کا اندیشہ خود اس مصیبت سے زیادہ تکلیف دہ ہوا کرتا ہے اور آج کل دنیا اسی دور سے زبردستی ہے۔

ان حالات میں اقدار حیات کے تعین کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ انسان اس سیلاب میں بہا جا رہا ہے اور کچھ یہ نہیں کہ انجام کیا ہونا ہے، کہیں پائیل ٹکیں تو وہ سوچے کہ سیلاب اسے کہاں سے کہاں لے گیا اور ساحل کہیں نظر بھی آتا ہے یا نہیں۔

منکار کے پُرانے پرچے

- ۶۳۷ = سالنامہ (ڈراما صحابہ گفت) عام - مارچ ۶ - اپریل ۷ - مئی ۸ - جون ۶ - جولائی ۸ - اگست ۸
- ۶۳۸ = سالنامہ (فراسات التحریر) عام - جولائی ۶ - اگست ۸ - ستمبر ۷ - اکتوبر ۱۱ - نومبر ۶ - دسمبر ۶
- ۶۳۹ = فروری ۸ - مئی ۸ - جولائی ۸ - ستمبر ۸ - ۶۳۳ = فروری ۸ - ۶۳۸ = سالنامہ (تاریخ اسلامی ہند) عام - اپریل ۸ - مئی ۶ - جون ۶ - جولائی ۶ - اگست ۶ - ستمبر ۶ - اکتوبر ۶ - نومبر ۶ - دسمبر ۶
- ۶۳۹ = سالنامہ (صحفی نمبر) عام - فروری ۶ - مارچ ۶ - اپریل ۸ - مئی ۶ - ۶۳۷ = فروری ۶ - مارچ ۶ - اپریل ۶ - مئی ۶ - اکتوبر ۶ - ۶۳۸ = جون تا دسمبر ۶ - ۶۳۶ = مارچ، اپریل، مئی، اگست، ستمبر، اکتوبر،
- نومبر ۶ - ۶۳۳ = سالنامہ ریاض نمبر ۷ - ۶۳۵ = سالنامہ (قرآن نمبر) ۷ - اپریل ۶ - اگست ۶ - ستمبر ۶ - اکتوبر ۶ - نومبر ۶ - دسمبر ۱۲ - ۶۳۶ = فروری، مارچ (انتقاد خبر) ۷ - اپریل ۱۲ - مئی ۱۲ - جون ۶ - جولائی ۱۲ - اگست ۸ - ستمبر ۱۲ - اکتوبر ۱۲ - ستمبر ۷ - ۶۳۸ = سالنامہ (ماجد طبع نمبر) ۷ - مارچ ۱۲ - اگست ۱۲ - ستمبر ۸ - اکتوبر ۶ - نومبر ۱۲ - ۶۳۸ = سالنامہ
- پاکستان نمبر ۷ - مارچ ۱۲ - مئی ۱۲ - جون ۱۲ - جولائی ۱۲ - اگست ۸ - ستمبر ۱۲ - نومبر ۱۲ - دسمبر ۷ - ۶۳۹ = سالنامہ (افسانہ نمبر) عام - مارچ ۱۲ - اپریل ۱۲ - مئی ۸ - جون ۱۲ - جولائی ۸ - اکتوبر ۱۲ - نومبر ۱۲ - دسمبر ۱۲

دوڑخ

(تیرے ”دوڑخ“ کی یہ ”فردوسِ نانی“ کب تک)

چھاگیا کتنے تنگوفوں پہ تباہی کا غبار
 ذرہ ذرہ ہے یہاں صدق و صفا کا مدفن،
 ابھی برپا ہے وہی انجمنِ اہل کتاب
 دشت بہتر ہے ترے ان چمنستانوں سے
 کھاگئی بادِ خزاں کئے سمن زاروں کو
 کس قدر چاند اُٹھائے کے لئے روتے ہیں
 کب سے خاموش ہیں عرفان و صداقت کے چراغ
 زندگی ہو گئی تبدیل گراں جانی میں،
 امن و امان کو انسان ترستا ہی رہا
 رگِ احساس پہ چلتے رہے انشراحِ تک
 بدِ روشن کے جلو میں ہیں اندھیرے کتنے
 دین و دولت کے صنم، نسل و سیاست کے صنم
 کارواںِ خاک بسرِ شعلہ چکاں راہ گزار
 یہ تمدن کے پجاری، یہ قدامت کے امام
 ہلہلے ہی رہے جہل و قیادت کے علم
 تو نے آدم کو دے غلہ و جہنم کے فریب
 کتنے سورج ہیں زانے میں اندھیرے کا شکار
 حسرتیں پتی پتی پھرتی ہیں شہیدوں کے کفن
 کارفرما ہیں ابھی میرٹھی و شاہی کے سراب
 باز آیا میں حقیقت کے نہاں خانوں سے
 تیز کرتی ہے اہل یاس کی ٹکڑوں کو،
 اپنے ہر داغ میں ناسور لئے ہوئے ہیں
 عرش پر نقرۂ و نیلم کے خداؤں کا داغ
 موت رقصاں ہے کلاہوں کی زرافشاںی میں
 آگ بڑھتی ہی رہی، نہ سہر برستا ہی رہا
 عشق و ادراک کے پیچم ہیں نگوں سراب تک
 بن گئے قافلہ سالار ایڑے کتنے
 یہ فلاکت کے بیاباں، یہ امارت کے صنم
 دیکھ ہر موڑ پہ وجدان و بصیرت کے مزار
 یہی دنیا ہے تو یارب ترسی دنیا کو سلام
 بھوک کھاتی رہی بکتی ہوئی عصمت کی قسم
 کبھی تسنیم کے دھوکے کبھی زمزم کے فریب

یہ خدائی ہے تو ہندو خدائی کب تک !

افسر سیما بی احمد گری

تخلیق آدم

(۱)

فضاؤں میں پیدا ہوئی تھر تھراہٹ خلاؤں میں بننے لگے کچھ ہیولے
خدا کے تصور کا شہکار بن کر کوئی خطہ ارض پر مسکرایا
بحریم ملائکہ نے آنکھیں بچھپائیں، و فور مسرت سے سجدے لگائے
ہوئی بارش نور کی زرقشانی، دو عالم نے مستی کا انداز پایا
لئیں وسعتیں تنگنائے زمین کو، نہی عظمتوں کے دے لے جگمگائے
افق تاب جنودوں نے خود کو سنبھالا بکھرے لگا حسن عالم پناہی
ہویدا ہوا خود بخود سینہ ارتض سے بن کے اک غنچہ ماہتا پی
جو آدم کے خوابوں کی تعبیر بن کر بڑھائیکے عالم کی کل بادشاہی
بکھرے لگیں حسن نوکی شعاعیں، جلوئے افق میں سحر مسکرائی
شفق کی صباحت گلہوں کی نزاکت نے حسن مجسم کا انعام پایا
نکل آئے دیدار انسان کی خاطرہ و جہ و انجم کی خلوت کردوں سے
اور اس آدم نوکی عظمت نے اک "پیر وانا" کی عظمت کو نیچا دکھایا

(۲)

ارتقا :-

تفوق کی سطوت، غرائم کی صولت، فشارِ تدبیر کا یہ زندہ پیکر
اٹھا بر بید عقل کی لوزشوں میں حدودِ مسلسل کا اعجاز پاکر
کبھی سبزہ زاروں پہ آنکھیں بچھپائیں، کبھی لالہ زاروں کو مسکن بنایا
گزر تار ہا منزل فوجہ فوجہ سے شعور و تکمیل کو رہسبر بنا کر

کبھی مہر و مہ سے نکلا ہیں لڑائیں، نکلا ہے جس کے ابواب کھولے،
فردغِ تفکر کی غنائیوں نے ہر اک شے کو پروردہ جبہل پایا
رموزِ جہاں کی حکایات چھیڑیں، طربنا کیوں کے فسانے سنائے
میں زار، حتیٰ کو سیمیں غداروں کے رقبہ مسلسل سے رنگیں بنایا

عروجِ تفکر کے سحر ترنم نے اہلِ حرم کے قدم ڈنگائے
اسی سیرگاہِ تخیل میں پھنسکر بنایا یقیں اپنے حسنِ گماں کو
کیا اذما منکر روح ہو کر، کہ بنیاد ہے مادہ اس جہساں کی
یہ اپنی غلط رسد ہی تھی، جو نسیم کرتے تھے ہم قدرت بے نشان کو

ہبتار ہا فکر سود و زیاں سے، مصائب کو خود کردہ اعمال سمجھیا
گر مدتوں بعد سر بہت رازوں میں پھر ایک حرکت سی پیدا ہوئی ہے
یہ کہتے ہوئے بندہ عقلِ باطل ہے، ہتھکڑیاں اعتراضِ مشیت
تفکر کی ناخستگی کی بدولت مری زندگی کتنی رسوا ہوئی ہے

(۳)

یہ انساں۔ یہ انساں کہ جس نے خلاؤں میں افکار کے جال پھینکے
ہزاروں قسیم کے ارباب لیکر، نئی آرزوؤں کے ساغر اُچھالے
مصائبِ تشدد کی پتھاریوں سے ابھرتا رہا عزم کی آہنچ کھا کر
جنوں آشناءِ ہم کی مشعلوں کو باندھ کر نودست تو میں سنبھالے

پہرچ کر خراباتِ انکار میں جس نے دیکھی امنگوں کی حسرت نوازی
ستاروں کی دنیا، جسم کی لہریں، فضاؤں کی شوخی بہت مختصر ہے
مگر عشق توں کی یہ محدود دنیا بھی انساں کی دسترس میں نہیں ہے
اگر ہے توں آرزوؤں کی حسرت و سقوطِ قسیم بہت معتبر ہے

ازل سے یہی سچی سیم ہی ہے کہ انساں بنے ورزشِ عیش کا ہی
مگر جانے کب آئے وہ دورِ عشرت، نہ معلوم کب وہ سکوں لوٹ آئے
کہ جس سے تنائے خفتہ ہر آئے، باندازِ نوز وادگی مسکرائے
عبد الہادی رفعت بنگلوری

اہرن زار

العجب، یہ جہانِ تیر و تار
 یہ خراباتِ پُر خراش و خروش
 وقت، تحزیب و وقت کا مناد
 یہ بہشتوں میں سوزِ نارِ جہیم
 متلاطم یہ خون کا دریا،
 موج در موج ابلیس و جنوں
 تہ بہ تہ برق و شعلہ و صرصر
 ریگ زاروں میں برق کے قودے
 آفتابوں پہ ظلمتوں کے غلاف
 تارے ذروں کی بارگہ میں ندیم
 تیرگی، چاندنی کے ڈیروں میں
 تلخ تر زندگی کا نوشینہ،
 پر نیاں کی تہوں میں خشت و خزن
 غم کی پرچھائیاں تبسم میں،
 پھول کی خلوتوں میں بادِ سموم
 ہاتھ میں جہل کے خرد کی عنایاں
 نغمے مجروح، ساز و دوت زخمی
 سر کوثر سلگتے جام و سبو
 یہ لہو چاٹتے ہوئے شعلے
 اہرن زار ہے کہ آدم زار؟
 صاعقہ گاہ و دو زخِ خس پوش
 دہر، بازیچہ گاہِ شر و فساد
 ساغرِ لالہ گول میں مارِ حمیم
 یہ سلگتے ہوئے یم و صحرا
 خم شکستہ، صراحیاں پُر غول،
 زہر میں یہ بجھے ہوئے نشتر
 مرغزاروں میں آگ کے خیمے،
 سینہ عیش میں غموں کے شکاف
 صبح روشن دیا رشب میں مقیم
 ماہ و خورشید گھپ اندھیروں میں
 زنگ خور وہ نفس کا آئینہ
 تہی نقد گہر سے مشتِ صدق
 ظلمتیں خواب گاہِ انجم میں
 آشیانوں میں عتدلیب کے بوم
 برن زاروں میں قیدِ برقی تپاں
 سوزِ دل میں نہ روح میں گرمی
 موجِ نمناکِ وقت، صاعقہِ خو
 گرتی بجلی، برستے انگارے

قوم کے سر پہ ٹکیتوں کے تاج
 علم کی ہستی، جسم کی معراج

طاق و محراب خون سے لبریز
زہر، تریاق کے سیوچوں میں
بھیس میں آدمی کے چوپائے
ذہن صدیوں کی دشتوں کا مزار
خون اُگلنے ہوئے بلند و پست
آدمی شیطنت کے زینوں پر
بھیڑے متکلف ماحد میں
تیز سنگینیں نرم سینوں پر
زندگانی کی اب سحر کیا ہو
یادگارِ ہلاک و چینگیز،
موت، انسانیت کے کوچوں میں
یہ ہلاکت کے ریٹکتے سائے
مردہ مردہ ضمیر کی جھکار
نیشتر کٹنے روح میں پیوست
عصمتوں کا لہو جبینوں پر،
خون کی ہولیاں معاہد میں
زدچٹانوں کی آگینوں پر،
کھا گئی سیرگی اجالوں کو،

اس خرابے میں زندگانی کے

شعبہ گہ میں دہرفانی کے

آدمی کی تلاش ہے مجھ کو

فضا ابن فضی

جہوٹا اشتہار دنیا حرام ہے جس اس سے زیادہ میرے پاس کوئی
ثبوت صداقت نہیں ہے، ماننا نہ ماننا آپ کا فیصلہ ہے

یہ دوا دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کر چکی ہے۔ ولایت تک
اسکے علاج موجود ہیں۔ دوائی کمزوری کے لئے اگر صفت
ہے جو ان بوڑھے سب کھاتے ہیں اس دوا کے مقابلہ

میں یک طرفہ قیمتی ادویات اور کثرتِ حیات بیکار ہیں۔ اس سے بھول کر قدرتی ہستی پر
کرتوتیں میری دودھ اور پانی بھر بھی نہیں کر سکتے ہیں اس قدر مقوی دوا ہے جو کہ بچپن کی

باتیں بھی خود بخود یاد آئے لگتی ہیں اس کو کوشی آبجیات کے تصور فرمائیے، اس کے
استعمال کرنے سے پہلے اپنا وزن کر لیجئے۔ ایک کوشی چوبیس سال میری عمر آپ کے جسم

میں اضافہ کر دے گی۔ اس کے استعمال سے ۱۸ کلو گرام کم کر لیں۔ مطلق ممکن ہے۔ یہی
یہ دوا رخساروں کو مثل گلاب کے پھول کے سرخ اور مثل گندم کے درخشاں بنادے گی

یہ دوائی نہیں ہے بلکہ بیرونِ دل و دماغ اس کے استعمال سے باہر رہ کر
مثلاً بزرگ سولہ سال کے جوان بن گئے ہیں۔ یہ نہایت درجہ مقوی دوا ہے کہ آپ

صبر و تحمل نہیں کر سکتے۔ الفصد اس کی صفت تحریر میں نہیں آسکتی۔ پھر بزرگ
دیکھ لیجئے اس سے بہتر مقوی دوا دنیا بھر میں نہیں ہے۔

قیمت فی شیشی ۴۴ روپے چار روپیہ (دفعہ ۱)
(نوٹ) فائدہ نہ ہو تو قیمت واپس۔ فہرست دواخانہ مفت منگائیے۔

میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر لکھتا ہوں کہ یہ دوا اکیس لاکھ کم کرتی ہے۔
نقاول سے ہوشیار رہئے۔ میری ۲۳ سالہ شہرت پر غور فرمائیے۔

پتہ :- حکیم ثابت علی بیچ زباز خوش کلام

دعالمقنوی مولانا کے روم صاحب
محمود گبر سے لکھنؤ۔ ایو۔ بی

ہندوستان اور پاکستان کی تمام کتابوں کے لئے

یونیورسٹی لائبریری - محمد علی رورڈ

ہندی نمبر (۳۰)

نازش پر تا بگڑھی :

میں نے تو ڈلکا دئے ہیں جان کر قدم
چاما تھا طول دینا شب انتظار کو
دے رہے ہیں صدائیں وہ مجھ کو
چنن نہ پایا الم کے خار تمام
بہتر ہے کہ تم بھی مجھے اُس وقت نہ چھڑو
جب دل کو صدا دیتے ہوں گزرے ہوئے لمحات
کھوئی کھوئی سی خیالوں میں مسرت کی کرن
اب اور کتنا ترک تعلق کروں کہ میں
اکثر ہوا ہے یہ کشمیں کے پاس سے
ترک الفت پر ہوں میں یوں مطمئن
اب تم ہی دے سکے نہ سہارا تو کیا کروں
مانے مگر نہ صبح کا تارا تو کیا کروں
میں سمجھتا ہوں دل کی دھڑکن ہے
عیش بھی کتنا تنگ دامن ہے
خود سے بھی پیش آتا ہوں بیگانگی کے ساتھ
جیسے سب کچھ کھو کے بھی کچھ پا گیا

صفیہ شمیم ملیح آبادی :

یہ کس کے فریب کھا رہے ہیں
رہ رہ کے اُٹھ رہے ہیں آنسو
بچپن ہیں بلبلیاں فلک پر
ہو خیر چراغ بزم حسرت
سادن کے شمیم مست بادل
ارمانوں سے دل بسا رہے ہیں
یہ دل سے کسے سبلا رہے ہیں
گشتن ہیں کہ مسکرا رہے ہیں
کیوں شام سے جھلکا رہے ہیں
کیا جانئے کیوں رُلا رہے ہیں

سید شاہ ولی الرحمان ام۔ لے :

آج اُٹھتی نہیں میرے دلِ ناکام سے آگ
ہے فروزاں یہ سطرچراغِ لالہ !
یہ قری برق ٹکا ہی کا افر ہے کہ ہنوز
تیرے جاتے ہی بجھی آتشِ رونق گھر کی
سرد ہیں قلب و جگر خاک و آبی اب نکلے
آگے ہر سادے فروغِ رخِ گلہام سے آگ
یا ہے روشن ترے جلوے کی لبِ بام سے آگ
گوشہ دل میں بھڑکتی ہے تیرے نام سے آگ
تیرے آتے ہی لگی اُٹھنے درو بام سے آگ
نعرۂ کفر سے یا نعرۂ اسلام سے آگ

مطبوعات موصولہ

تاریخ مسلمانان پاکستان و بھارت انجمن ترقی اردو پاکستان کی پہلی قابل ذکر تالیف ہے جو انجمن ترقی اردو پاکستان کے بعد وہاں سے شائع ہوئی ہے۔ یہ کتاب ایک مقدمہ اور ۲۱ ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں محمد بن قاسم فتح سندھ کے زمانہ سے لیکر عہد اورنگ زیب تک کی تاریخ تمام ان خصوصیات کے ساتھ پیش کی گئی ہے جو ایک اچھی اور مستند تاریخ کی کتاب میں پائی جاتا ہے۔

مقدمہ میں ہندوستان کی تاریخ قبل اسلام سے بحث کی گئی ہے جو ایک جامع تبصرہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلے اور دوسرے باب میں مسلمانوں کی فتوحات سندھ اور وہاں عربی حکومت کے قیام اور ان کے عادات، نظم و نسق کو بڑے سلیقہ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، تیسرا باب سلاطین غزنویہ کے لئے وقف ہے، چوتھے باب میں سلطان معز الدین غوری سے لیکر شمس الدین التمش تک کی تاریخ درج ہے، چھٹے اور ساتویں باب میں اس عہد کے نظام حکومت اور ترقی علم و تمدن سے بحث کی گئی ہے، اس کے بعد آٹھویں، نویں، دسویں اور گیارھویں باب میں عبدغنی و تغلق اور اس کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے۔ بارھویں باب میں ان مختلف آزاد حکومتوں کا ذکر ہے جو صوبہ داروں نے مختلف اقطاع ہند میں قائم کر لی تھیں اور تیرھویں باب سے لیکر بیسویں باب تک سلطنت مغلیہ کی تاریخ ہے جو آبر سے شروع ہو کر اورنگ زیب پر ختم ہوتی ہے، اکیسویں باب میں گیارھویں صدی عیسوی کی مذہبی تحریکات اور دوسری عمرانی ترقیوں پر تبصرہ کیا گیا ہے۔

مولوی ذکاء اللہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اردو میں ہندوستان کی تاریخ کئی جلدوں میں لکھی، اور اس کے بعد پھر کوئی اہم کتاب اس موضوع پر شائع نہیں ہوئی۔ ضرورت تھی کہ تاریخ نویسی کے جدید اصول پر کوئی کتاب پیش کی جاتی اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ انجمن ترقی اردو پاکستان نے اس ضرورت کو پورا کیا۔

اس کے مولف مولوی سید ہاشمی فرید آبادی بڑے مشاق لکھنے والے ہیں اور چونکہ تاریخ سے انھیں بہت دلچسپی ہے اس لئے ان کی اس تالیف کو کامیاب ہونے ہی چاہئے تھا۔ طباعت و کتابت نہایت دیرہ دریب ہے اور کاغذ بھی بہت دیر استعمال کیا گیا ہے۔ جلد بھی مضبوط و خوبصورت ہے۔ ضخامت ۴۹۷ صفحات قیمت مچھر۔ نئے کاغذ۔ خزانہ ترقی اردو پاکستان ہسپتال وڈا ٹھنڈا گوشت مجموعہ ہے سعادت حسن منٹو کے آٹھ افسانوں کا۔ اور چونکہ پہلے افسانہ کا عنوان ٹھنڈا گوشت ہے۔ اسی کا مجموعہ کا نام یہی قرار دیا گیا۔ یہ افسانہ وہی ہے جو منٹو کی تصنیف کے ساتھ ان کے ادبی شہرت کا بھی اہم

اس افسانہ کی اشاعت پر مقدمہ چلا یا گیا، سزا ملی اور اپیل سے بری ہوئے۔ الزام تھا کہ افسانہ فحش و عریاں ہے۔ ابتدا میں خود مٹھونے اس مقدمہ کی تفصیل بیان کی ہے، جبکہ بہت پر لطف ہے اور بجائے خود ایک ادبی شاہکار ہے۔ مٹھونے ہندوستان کے ان چند افسانہ نگاروں میں سے ہے، جنہوں نے قدیم اسلوب کو بدل کر جدید تکنیک کو رواج دیا اور تکمیل کے راتجہ نہایا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے بعض افسانوں کو مذہب و اخلاقی معیار کے لحاظ سے ناقابل برداشت قرار دیا جائے، لیکن جس حد تک آرٹ کا تعلق ہے ادب میں ان کو خاص جگہ حاصل ہے اور ناک بھول چڑھانے سے ان کی اہمیت کم نہیں ہو سکتی۔

کتاب بہت اہتمام کے ساتھ نہایت نفیس کاغذ اور بہت پاکیزہ طباعت و کتابت کے ساتھ مجلد شایع کی گئی ہے۔ اور اس باب میں مکتبہ جدید لاہور کے ذوق کی جتنی داد دی جائے کم ہے۔ قیمت تین روپیہ۔

نگار خانہ ترجمہ ہے سنسکرت کی قدیم نظم شتی تم کا جسے میراجی نے غالباً انگریزی سے اردو میں منتقل کیا ہے۔ یہ جنسیات کے سلسلہ کی کتاب ہے جس میں ایک تجربہ کار ناگ نے نوجوان طوائف کو اپنے فن کے اسرار و رموز سمجھائے ہیں۔ ابتدا میں مٹھونے کا دیباچہ ہے جس میں انھوں نے تفصیل کے ساتھ اس کتاب کی خصوصیات پر گفتگو کی ہے۔

میراجی کے متعلق مشہور تھا کہ وہ جنسی بھوک کے مرض میں اس لئے قدرتِ نا انھیں اس کتاب کے ترجمہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتے تھے۔ اور اس میں شک نہیں کہ ترجمہ انھوں نے اس خوبی سے کیا ہے کہ یہ خود ان کی تصنیف ہو کر رہ گئی ہے۔

اس کتاب کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ نہایت نفیس کاغذ پر ٹائپ میں چھاپی گئی ہے اور قیمت ڈیڑھ روپیہ۔

شک کا پتہ: مکتبہ جدید لاہور۔

بیکار دن، بیکار راتیں مجموعہ ہے عزیزِ آحمد کے سات افسانوں کا، ان میں سے بعض کا پس منظر جنگ ہے اور بعض کا تقسیم ہند کے بعد کا فساد اور جس حد تک افسانوں کی تکنیک کا تعلق ہے، ان کو کامیاب

افسانے کہنے میں کسی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ عزیزِ آحمد صاحب جزئیات کی تفصیل اور واقعات کا تجزیہ بڑی خوبی سے کرتے ہیں اور کہیں کہیں مزاح کی چاشنی سے اندازہ بیان کو بہت پر لطف بنا دیتے ہیں۔

ان افسانوں کا پلاٹ بھی بہت دلچسپ ہے اور کردار نگاری بھی بڑی حد تک مکمل ہے۔ نتیجہ کے لحاظ سے بھی یہ افسانے بے معنی نہیں ہیں اور ان کے پڑھنے کے بعد ہم محسوس کرتے ہیں کہ اقدارِ حیات سے اگر جذبہ انسانیت کو علیحدہ کر دیا جائے تو اس کا رگاہ عالم میں انسان کا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا۔

کتابت و طباعت وغیرہ بھی بہت پسندیدہ ہے۔ قیمت ہے اور شے کا پتہ: مکتبہ جدید لاہور۔

۴۹ء کا بہترین ادب اس مجموعہ کو چودھری برکت علی اور میرزا ادیب نے مرتب کیا ہے اور مکتبہ اُردو لاہور نے خاص اہتمام سے مجلد شایع کیا ہے۔ اس میں نو ادبی مقالے،

۱۰ افسانے و ڈرامے، ۲۵ نظمیں، ۲۵ غزلیں، ۱۰ گیت اور دو طنزیہ مقالے شایع کئے گئے ہیں جو سب کے سب مشہور و

مستند ادیبوں اور شاعروں کی فکر کا نتیجہ ہے۔

یہ تمام چیزیں پہلے اتنے مختلف رسائل میں شائع ہو چکی ہیں کہ ان کا مطالعہ ہر ایک وقت بہت دشوار ہوتا، اگر ان کو اس طرح یکجا نہ کر دیا جاتا۔ اس لئے مکتبہ اُردو کی یہ کوشش یقیناً قابل قدر ہے۔ اس میں تمام مقالے انھیں حضرات کے ہیں جو کسی نہ کسی نہج سے ترقی پسند جماعت کے افراد شمار کئے جاتے ہیں، لیکن شاید اس کے معنی یہ نہ ہوں گے کہ اس جماعت کے لٹریچر سے ہٹ کر کوئی اور چیز قابل ذکر لکھی ہی نہیں گئی۔ بہتر ہوتا اگر خالص لٹریچر سے ہٹ کر دوسرے موضوع کے مقالات کا بھی انتخاب اس میں شامل ہوتا، کیونکہ ادبیات میں شعر و شاعری یا افسانہ و ڈرامہ کے علاوہ تاریخ و تذکرہ بھی شامل ہیں۔ یہ کتاب بہت اہتمام سے مجلد شائع کی گئی ہے اور ۵۰۰ صفحات کو محیط ہے۔ قیمت چھ روپیہ ہے اور بٹنے کا پتہ:-

مکتبہ اُردو لاہور۔

ترجمہ ہے کرنل میڈوز ٹیلر کی مشہور کتاب کا جس میں امیر علی ٹھگ کی داستان خود اس کی زبان سے بیان کی گئی ہے۔ ہندوستان کی تاریخ کا وہ حصہ جو ٹھگ کی تحریک سے متعلق ہے، بڑا دردناک حصہ ہے، لیکن اس کی تفصیل کسی کو نہ معلوم ہوتی اگر کرنل میڈوز ٹیلر کو خود امیر علی سے ملنے کا موقع نہ ملتا۔

امیر علی جب گرفتار ہونے کے بعد حیدرآباد کے قید خانہ میں بھیجا گیا تو مصنف نے مل کر اس کے تمام واقعات زندگی معلوم کئے اور ایسے دلچسپ اسلوب سے ان کو پیش کیا کہ جب تک ملکہ وکٹوریہ اس کتاب کے پروف کو (جبکہ وہ زیر طبع تھی) روزانہ صبح کو نہ پڑھ لیتیں انھیں چین نہ آتا۔

اسی دلچسپ کتاب کا ترجمہ حسن عابد جعفری نے کیا ہے اور اتنی خوبی سے کیا ہے کہ ترجمہ معلوم ہی نہیں ہوتی۔ کتاب کی صفحہ ۲۶۰ صفحات کی ہے اور خاص اہتمام سے مجلد شائع کی گئی ہے۔ ملنے کا پتہ:- کراچی کتب خانہ۔ اولڈ کرائسٹ ہاؤس۔ سائڈ ٹھہریر و ڈاکرچی۔

مسٹر ڈیل کارنگی جدید علمی نفسیات کے بڑے ماہر ہیں علمی نفسیات سے مراد وہ اصول ہیں جن پر عمل کر کے انسان بہت سے جسمانی و ذہنی امراض سے نجات پاسکتا ہے۔ مسٹر کارنگی عرصہ سے اس کے تجربات کر رہے ہیں اور

سالہا سال کی تحقیق و جستجو کے بعد وہ اس نتیجہ پہنچے کہ تمام امراض کا حقیقی سبب (خواہ وہ جسم سے متعلق ہوں یا ذہن و دماغ سے) فکر و پریشانی ہے۔ یعنی اصول ہو میو پیجی کے مطابق وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ بیماری پہلے نفس میں پیدا ہوتی ہے۔ پھر کارنگی نے صرف اسی دریافت پر قناعت نہیں کی بلکہ دماغی افکار اور ذہنی الجھنوں کے عملی طریقے بھی معلوم کئے اور کمال سات سال تک کھلا مسلسل تجربہ کرنے کے بعد انھوں نے ایک کتاب تصنیف کی جس میں ہر قسم کی فکر و پریشانی کو دور کرنے کی تدابیر بتائی ہیں، جن پر عمل کر کے اس وقت تک لاکھوں انسان فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ اس کتاب میں سیکڑوں طریقے غم و الم دور کرنے کے بتائے گئے ہیں اور:-

سب کے سب تجربات پر مبنی ہیں۔

یہ کتاب کارنگی کی اس تصنیف کا ترجمہ ہے جسے حسن عابد جعفری نے نہایت سلیس زبان میں پیش کیا ہے اور اس وقت جبکہ ہر

انسان فکر و پریشانی میں مبتلا ہے اس کا مطالعہ ازہیں ضروری ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جعفری صاحب نے اس کتاب کا ترجمہ کہے نوع انسانی کی بڑی خدمت انجام دی ہے اور ضرورت ہے کہ اس کتاب کو مدارس کے نصاب میں شامل کر کے ابتدا ہی سے بچوں کو عملی نفسیات کے ان مصدقہ تجربات کی طرف متوجہ کیا جائے۔ کتاب چونکہ بالکل واقعات پر مبنی ہے اس لئے دلچسپ بھی ہے اور ایک انسان ناول کا سا لطف اس سے اٹھا سکتا ہے۔ ضخامت ۲۸ صفحات۔ طباعت، کتابت و کاغذ وغیرہ سب پسندیدہ ہے۔ قیمت پانچ روپیہ بارہ آنہ۔ ملے کا پتہ :- کراچی کتب خانہ اولڈ کرنسی ہاؤس۔ سوئٹھ نمبر روڈ۔ کراچی۔

مجموعہ ہے جناب عرش مسیانی کی غزلوں اور نظموں کا جس کا نام انھوں نے ہفت رنگ اس لئے رکھا ہے

ہفت رنگ

کہ موضوع کے لحاظ سے اس میں واقعی کافی تلون پایا جاتا ہے۔

پہلے رنگ میں جس کا عنوان انھوں نے ”غریب آدم“ رکھا ہے ۱۵ نظمیں شامل ہیں اور ان سب کا تعلق مظلوم انسانیت سے رکھنے والے واقعات و حالات سے ہے۔ دوسرا رنگ عشق و محبت سے تعلق رکھتا ہے، تیسرا رنگ میں دار وائی نظمیں ہیں، چوتھا تاثرات سوز و گداز سے تعلق رکھتا ہے، پانچویں کا عنوان متفرقات ہے، چھٹے کا خرابا ہے اور ساتواں رنگ گیت کا ہے۔ عرش صاحب کو شاعری کا ذوق و رذہ میں ملا ہے اور ایک مستحق کی حیثیت سے ملا ہے۔ وہ ان شعراء میں سے نہیں ہیں جو علم سے بے نیاز رہ کر شاعری کرتے ہیں، بلکہ ان کا شمار ان پڑھے لکھے وسیع المطالعہ شعراء میں سے ہے جو لغت، عروض اور معانی وغیرہ کے نکات سے بھی واقف ہیں۔ وہ ان شعراء میں سے نہیں جو قن کو جذبات پر قربان کر دیتے ہیں یا اپنے جہل کو ”ترقی پسندی“ کے پردہ میں چھپانا چاہتے ہیں، انھوں نے جہاں جہاں فارسی ترکیبیں استعمال کی ہیں، اُن سے ان کی پوری ”کارا گہی“ ظاہر ہوتی ہے اور اسی لئے ان کے کلام میں وزن ہے اور استادانہ معقولیت!

جناب عرش کی ہمدرد طبیعت کا اندازہ گیتوں کی زبان سے ہوتا ہے جب جناب سے اس قدر دود کی چیز ہونے کے باوجود جناب عرش کے گہوارہ کی چیز نظر آتی ہے۔ کتاب کی کتابت و طباعت بھی بہت پسندیدہ ہے۔ قیمت تین روپیہ۔ ضخامت ۱۹۲ صفحات۔ ملے کا پتہ :- رہنمائے تعلیم بک ڈپو مفتی والاں۔ دہلی۔

مجموعہ ہے جناب آغا حیدر مرزا کے چند افسانوی و ادبی مقالات کا جن میں سے بعض ٹیکو کے رنگ کے ہیں۔ مصنف نے

سہیل

ظاہر کیا ہے کہ اس مجموعہ میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ ان کے طر وعات حیات اور ذاتی تاثرات کا نتیجہ ہیں اور کتاب کے مطالعہ سے ان کے اس بیان کی تصدیق ہوتی ہے۔

بعض مضامین اس میں ٹیکو کے انداز کے ہیں اور باوجود اس کے کہ یہ رنگ اب متروک ہو چکا ہے، اس میں کافی جوش و ولولہ پایا جاتا ہے، گو قدرت نہ ہو۔

طباعت و کتابت میں خاص اہتمام کیا گیا ہے اور کتاب کو مجلد شایع کیا گیا ہے۔ حجم ۳۴ صفحات۔ قیمت ۴/۰۔ ملے کا پتہ :- کتب خانہ تاج آفس۔ کراچی۔

رعنائیاں مجموعہ ہے جناب برج لال رعنا کی رباعیوں، غزلیں اور نظموں کا۔ رعنا بھی انھیں ادیبوں اور شاعروں میں سے ہیں، جن کو تقسیم ہند کے بعد پاکستان سے ہندوستان آنا پڑا اور جو باوجود غریب وطن ہونے کے اپنے فطری ذوق کو بھی بدرا کرتے رہتے ہیں۔

رعنا صاحب راولپنڈی کے رہنے والے ہیں اور چونکہ خود انھوں نے اپنے حالات نہیں لکھے ہیں، اس لئے ہمیں نہیں معلوم کہ اردو شاعری کا ذوق کب اور کیونکر ان میں پیدا ہوا اور وہ ماحول کیا تھا جس نے انھیں اتنا اچھا شاعر بنا دیا۔ اس مجموعہ کا بڑا حصہ رباعیوں پر مشتمل ہے جن سے جناب رعنا کی خوش فکری اور کھنگنی عیاں ہے۔ رباعیوں کے بعد غزلیں اور نظمیں درج ہیں، غزلیں کم اور نظمیں زیادہ لیکن ہر چیز اپنی جگہ خوب ہے اور بڑے پاکیزہ ذوق کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ مجموعہ مجلد مجلد شائع ہوا ہے اور مکتبہ شان ہند دہلی سے ڈپڑدہ روپیہ میں مل سکتا ہے۔

سفینہ وسائل مجموعہ ہے عزیز وارثی کی غزلیں کا جسے مکتبہ شان ہند دہلی خاص اہتمام سے مجلد شائع کیا ہے جناب عزیز، حضرت نوح ماروسی کے شاگرد اور اوکھٹ شاہ صاحب وارثی کے مرید ہیں۔ وارثی سلسلہ کے شعرا میں تصوف کی چاشنی بیدم شاہ مرحوم کے کلام میں زیادہ پائی جاتی تھی، لیکن وہ ریاض و خلیل کے دور کے شاعر تھے اور اس لئے ان کے کلام میں تصوف کا وہ رنگ نہیں تھا جو اصغر گوٹھوی کے یہاں پایا جاتا ہے۔ عزیز وارثی، گو شاگرد حضرت نوح کے ہیں، لیکن ان کا رنگ اپنے استاد سے بالکل علاحدہ ہے اور اصغر کا رنگ اس میں زیادہ جھلکتا ہے اور ایسا ہونا چاہئے تھا، کیونکہ عزیز وارثی کی شاعری کی ابتداء اس ماحول میں ہوئی ہے۔ جب سوچتے، سمجھتے اور کہنے کے بہت سے نئے نئے اسلوب پیدا ہو گئے ہیں۔ عزیز کے کلام کی خصوصیت اس کی کیفیت ہے جو غالباً تعریف ہے ان کے پیر و مرشد کا۔ عزیز کا کلام سفاک سے بالکل پاک ہے اور شاعروں کی محفل سے ہٹ کر بھی ان کے کلام کو پڑھ کر لطف حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مکتبہ شان ہند شکریہ کا مستحق ہے کہ اس نے یہ مجموعہ شائع کر کے ایک اچھے شاعر کو ملک سے روشناس کرایا۔ قیمت ۱۰ روپے

میں سو گیارہ ایک طنزیہ تبصرہ ہے دنیا کے موجودہ سیاسیات پر جس میں مستقبل کا ایک زمانہ لکھ کر متعین کیا گیا ہے اور جمہوریت کو کٹا پٹا دبا سے متعلق ہے جہاں کے صدر پوپ پالینہار نے اپنے تجرباتی قلبند کے ہیں۔ ترجمہ محمد خالد اختر کی کاوش کا نتیجہ ہے۔ اس کا پہلا باب جو صنف کا پیش لفظ ہے، خاص اہمیت رکھتا ہے۔

جم ۱۲۲ صفحات قیمت ۱۰ روپے - مکتبہ جدید لاہور۔

پوچھائیاں انجمن ترقی اردو (ہند) کی غالباً یہ پہلی کتاب ہے جو پوری کی پوری نہایت خوشنماٹپ میں طبع ہوئی ہے۔ یہ کتاب تصنیف ہے آصف علی صاحب کی جو دہلی کے بیرسٹر، کانگریسی خیال کے مشہور لیڈر تھے اور فی الحال آسام کے گورنر ہیں۔ آصف علی صاحب کے جاننے والے واقف ہیں کہ وہ ایک نہایت اچھے ادیب بھی ہیں اور تصنیف ان کی کیسرا دولت ہی سے تعلق رکھتی ہے، جو قلعہ احمد نگر میں محبوس رہنے کے دوران میں انھوں نے لکھی تھی۔

یہ کتاب بقبول ناشر زندگی کے ایک دلچسپ پہلو کا فلسفیانہ مطالعہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ناشر کا یہ بیان صحیح ہو، لیکن چونکہ یہ کتاب بالکل ٹیکور کے گیتا بجلی کے لب دہجہ میں لکھی گئی ہے، اور کوشش کی گئی ہے اس معنویت کے پیدا کرنے کی جو ٹیکے کی کتاب *It is a Spoken Word* میں پائی جاتی ہے، اس لئے افسوس ہے کہ ہم اس کی ادبیت و فلسفیت کے امتزاج کو بالکل نہیں سمجھ سکے اور یہ کتاب ہمارے لئے بالکل ایک معرکہ کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ قیمت درج نہیں ہے۔

بنیکوں کا جائزہ آر میک ٹائرولسن مالیات کا بڑا ماہر ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے جو مالیات کے اصول اور بنیکوں کے طریق کار پر حرف آخر شمار کی جاتی ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ حسن عابد جعفری بیرسٹر اور سید نظیر حیدر بی اے ال ال بی نے اردو میں کیا ہے۔ اس میں شک نہیں مالیات اور بکاری کے مسائل نہایت پیچیدہ ہیں اور ان کا سمجھنا آسان نہیں، لیکن اس وقت یہ ایسے مسائل ہیں جن کا سمجھنا ہر شخص کے لئے ضروری ہے۔ اس حقیقت کو سامنے رکھ کر ٹولسن نے یہ کتاب لکھی تھی جس میں نہایت آسان پیرایہ میں ان تمام مسائل کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ معمولی سامعین انسان بھی اسے سمجھ سکے۔

یقیناً اس کتاب کا ترجمہ بہت دشوار تھا لیکن خوشی کی بات ہے کہ فاضل مترجمین اس میں پوری طرح کامیاب ہوئے یہ کتاب کراچی کتب خانہ کراچی سے دو روپیہ میں مل سکتی ہے۔

کیمرس مجموعہ ہے جناب نازش پیر تانگہ بھی کی غزلوں کا۔ نازش صاحب کا شمار ادبی شعراء میں ہے جنہوں نے اپنے لئے ملک میں ایک جگہ پیدا کر لی ہے اور ہر بنائے استحقاق پیدا کی ہے۔ ان کا کلام اکثر مشہور رسائل میں شائع ہوتا رہتا ہے اور ملک ان سے ناواقف نہیں ہے۔

خود انھوں نے اپنی غزل گوئی کے متعلق جو اظہار خیال کیا ہے وہ یقیناً صداقت سے خالی نہیں یعنی یہ کہ وہ جو کچھ لکھتے ہیں خود انھیں کے ذاتی تاثرات کا نتیجہ ہوتے ہیں اور یہ بات ان کے کلام سے بخوبی واضح ہے۔

ان کے تغزل کا معیار کافی بلند ہے اور ان کی غزلوں میں ہم کو بہت سے اشعار ایسے مل جاتے ہیں جن کو ایک صاحب ذوق کبھی نہیں بھلا سکتا۔ مثلاً :-

رگ رگ سے دل کی قوتِ گفتار لی گئی جب جا کے داستاںِ محبت کہی گئی

اب تک مری رباں پہ لبیک کی صدا کیا جانے کس طرح مجھے آواز دی گئی

قیمت ایک روپیہ - ملنے کا پتہ :- ایس۔ یو۔ واپچ کپنی - کچہری روڈ پرتاب گڑھ (ادودھ)

ہومیو پیتھک دنیا ماہوار رسالہ ہے جو ایک سال سے ڈاکٹر امر پے کاش اور راکی ادارت میں لکھنؤ سے نکل رہا ہے۔ ہومیو پیتھک علاج بالمثل کا دوسرا نام ہے جس کا موجد جرمنی کا مشہور شاہی ڈاکٹر ہیمن تھا اب اس طریق علاج نے اتنی مقبولیت حاصل کر لی ہے کہ شرق و غرب کا شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو اس سے واقف نہ ہو۔

اس طریق علاج نے اپنی آسانی، ارزانی اور علمی اصول کے لحاظ سے دنیا میں ایک خاص جگہ پیدا کر لی ہے اور اس کی تعلیم کے بڑے بڑے ادارے شرق و غرب میں قائم ہو چکے ہیں۔

ضرورت تھی کہ اس طریق علاج کو کامیاب بنانے کے لئے ہندوستان سے بھی کوئی مفید رسالہ اردو زبان میں رائج کیا جائے، چنانچہ اس ضرورت کو ڈاکٹر اردو رائے پورا کیا اور بوجہ احسن پورا کیا۔

اس رسالہ کا خاص حصہ وہ ہے جس میں ڈاکٹر صاحب موصوف خود اپنے تجربات پیش کرتے رہتے ہیں اور ان سے علاج میں بڑی مدد مل سکتی ہے۔ دوسرے مضامین بھی بہت مستند ذرائع سے فراہم کئے جاتے ہیں اور علامات کے لحاظ سے مختلف امراض کے طریق علاج بھی نہایت وضاحت کے ساتھ بتائے جاتے ہیں۔

ضرورت ہے کہ اس رسالہ کو زندہ رکھا جائے اور لوگ اس کی خریداری کی طرف توجہ کریں۔ سالانہ چندہ چار روپیہ ہے پتہ: ۱۔ پوسٹ بکس نمبر ۳۶۔ لکھنؤ۔

ہو بیٹھی کے ساتھ ساتھ ایک اور طریق علاج ڈاکٹر شمس الدین ایبوا کیا جسے بارہ نکلیات کا علاج کہتے ہیں اور تجربے سے یہ بھی از بس مفید ثابت ہوا ہے۔ اس میں سب سے بڑی آسانی یہ ہے کہ تمام امراض کا علاج صرف بارہ دواؤں سے ہوتا ہے۔ اس طریق علاج پر بھی بڑی بڑی کتابیں اس وقت تک لکھی جا چکی ہیں۔ ڈاکٹر اردو رائے اردو میں اس کے اصول بیان کئے ہیں اور تمام امراض کا علاج ان دواؤں کے ذریعہ سے نہایت آسان زبان میں بتایا ہے۔ بڑی مفید کتاب ہے اور دو روپیہ میں ڈاکٹر صاحب موصوف سے پوسٹ بکس نمبر ۳۶ لکھنؤ سے مل سکتی ہے۔ مجموعہ ہے ۶۶ روایات کا جنہیں عثمان حیدر مرزا ایم۔ اے نے عربی سے اردو میں منتقل کیا ہے۔ مترجم نے یہ مختصر مجموعہ جو منتخب و مستند روایتوں پر مشتمل ہے، بزرگان سلف کی پاکیزہ زندگی کا ایک دلکش مرقع ہے اور یہ روایات زیادہ تر دوسری قیسری صدی ہجری سے تعلق رکھتی ہیں۔

اے سکتا ہے کہ ان روایات سے بزرگان سلف کے اخلاق پر روشنی پڑتی ہو، لیکن ان کو مستند کہنا بالکل غلط ہے۔ کیونکہ ان میں سے اکثر اساطیری رنگ کی ہیں اور حقیقت سے انھیں کوئی واسطہ نہیں۔ یہ تمام روایات تقریباً دیہی ہیں جو تمام کلم و مظلوم کی زبان سے سنی جاتی ہیں اور قطعاً اس قابل نہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں۔

ہم سمجھتے ہیں کہ عثمان حیدر مرزا صاحب نے ان کا ترجمہ کر کے اسلام کی کوئی خدمت انجام نہیں دی، بلکہ سچ پوچھئے تو اسے اور رسوا کیا ہے۔ جن ماخذوں کا حوالہ دیا گیا ہے، ان میں سے اکثر ناقابل اعتبار ہیں اور ان کی حیثیت بازاری گیسے زیادہ نہیں۔ کاش وہ وقت جو ان لغو و مہمل روایات کے ترجمہ کرنے میں ضایع کیا گیا ہے، کسی بہتر کام میں صرف کیا جاتا اور اگر روایات اسلامی ہی کو لپیٹا تھا تو انھیں مستند روایات بھی مل سکتی تھیں۔ قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے۔

لئے کا پتہ دسج نہیں ہے۔

مندرجہ ذیل کتابیں نگار ایک بخشنی مل سکتی ہیں

مستقبل اسلام

پروفیسر دامبری کی معرکہ آراء تصنیف ”مغربی تمدن اور
شکست امپراطور“ کے زیر عنوان محبت کی بے قرار پوئیاں
مستشرق پروفیسر دامبری کی دلچسپ سوانح عمری بھی درج
ہے۔ صفحات ۲۰۰ سے زائد۔ قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے۔

عورتوں کی انشاؤں

شوق قدوائی کی ایک شاگرد خاتون کے قلم سے۔ جو لڑکیاں
اور مستورات فن خطوط نویسی سے ناواقف ہیں، اس کا مطالعہ
انھیں خطوط نویسی کی تکنیک سے واقف کار بنادے گا قیمت ۵/-

گھر بیٹھے شاعر اور نثر نویس !

خواجہ عبدالرؤف عشرت لکھنوی کی درج ذیل کتب آپ کو بلا استاد
فن شاعری اور نثر نگاری میں کامل دستگاہ پہنچائیں گی۔

شاعری کا سٹیم - اصلاح زبان اردو ۲ - اصول اردو ۲

مضمون نویسی ۸ - زبان دانی ۲

سوانح عمریاں

حیات طیبہ - - - - - غازی الدین علوی - قیمت ۵/-

سیرۃ النعمان - - - - - شبلی - - - - - ۵/-

سیرۃ احمدی - - - - - احمد حسین خاں - - - - - ۵/-

سیرۃ رسول اللہ - - - - - نواب علی - - - - - ۵/-

سیرۃ آل عباس - - - - - عزیز احمد عباسی - - - - - ۵/-

عالم خیال

شوق قدوائی کی مشہور نثریں جس میں عورت کی زبان سے فراق
کے زیر عنوان محبت کی بے قرار پوئیاں
مستشرق پروفیسر دامبری کی دلچسپ سوانح عمری بھی درج
ہے۔ صفحات ۲۰۰ سے زائد۔ قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے۔

قاسم وزہرا

شوق قدوائی کا مشہور دلکش منظوم ڈرامہ - قیمت بارہ آنے۔

تذکرہ کا طران رام پور

شوق کے مستند اور سحر کار قلم سے ریاست رامپور کی مردم خیز زمین
کے تابندہ ستاروں کے حالات قیمت پانچ روپیہ -

باغ فردوس (فسانہ عجائب منظوم)

میر انیس کے شاگرد فردوس کے قلم سے - لکھنوی زبان کی پوری
رنگینی و لطافت کے ساتھ - قیمت ایک روپیہ چار آنے -

حقائق اسلام

مصنف مفتی انوار الحق ایم، اے - اسلام کے عقاید و روایات

احمال و عبادت، آداب و معاملات اور رسوم کا بیان نہایت

دلنشین طریقہ سے - قیمت تین روپیہ -

نغمہ حرم

مولفہ محمد احسن وحشی نگرانی - میلاد نبوی کے مستند

حالات پیغمبر اعظم کی صفات قدسیہ کی روشنی میں -

قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے

<p>گلو بانیاز میں ہیں شہاب کی سرگزشت جذبات بھاشا خلاصہ قدیم شاعر کا انجام</p> <p>ادب نگار کے نام و خطوط جو حضرت نیاز کا وہ عظیم نظیر ہذا نگاری ہلاکت بیان افسانہ جو لہو زبان میں بالکل گہنی اور ایسی ہے کہ ٹھٹھے پہلی مرتبہ سرت نگاری کے انشا میں بالکل پہلی چیز ہیں اور ہول پر لکھا گیا ہے اسکی زبان کے ساتھ خط غالب بھی پیسے کے طور پر لکھا گیا ہے اسکی زبان میں ان ڈیڑھ سو سال پہلے ہندی مضمون اور اسکی انشاء میں یہی سب پہلی کتابیں موضوع پر لکھی گئی ہیں جن میں ہندی کلام کے بے مثل نمونے نظر کتاب ہے۔</p> <p>قیمت -</p> <p>ایک روپیہ</p> <p>علاوہ محصول</p>	<p>نقاب اٹھ جانے کے بعد نیاز فحشوری کے تین افسانوں کا مجموعہ جس میں بتایا گیا ہے کہ ہائے ملک کے ادیان ایت گروں کو دیکھ کر اپنے یا وطن کرام کی اندرونی زندگی کیلئے اور ان کا وجود ہماری پرھلینا ہے۔ یہ بھی جدید ادب میں ہے جس میں محنت اور نفاس کا غلط طاعت کا وغیرہ دوسرے میں عام انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے۔</p> <p>قیمت -</p> <p>ایک روپیہ آٹھ آنے</p> <p>علاوہ محصول</p>	<p>فرست الید نیاز فحشوری کے تین افسانوں کا مجموعہ جس میں بتایا گیا ہے کہ ہائے ملک کے ادیان ایت گروں کو دیکھ کر اپنے یا وطن کرام کی اندرونی زندگی کیلئے اور ان کا وجود ہماری پرھلینا ہے۔ یہ بھی جدید ادب میں ہے جس میں محنت اور نفاس کا غلط طاعت کا وغیرہ دوسرے میں عام انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے۔</p> <p>قیمت -</p> <p>ایک روپیہ آٹھ آنے</p> <p>علاوہ محصول</p>	<p>انتقادیات (دوسرے) حضرت نیاز فحشوری کے انتقادی افسانوں کا مجموعہ جس میں بتایا گیا ہے کہ ہائے ملک کے ادیان ایت گروں کو دیکھ کر اپنے یا وطن کرام کی اندرونی زندگی کیلئے اور ان کا وجود ہماری پرھلینا ہے۔ یہ بھی جدید ادب میں ہے جس میں محنت اور نفاس کا غلط طاعت کا وغیرہ دوسرے میں عام انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے۔</p> <p>قیمت -</p> <p>ایک روپیہ آٹھ آنے</p> <p>علاوہ محصول</p>
---	---	--	---

”نگار“ کے خاص نمبر

جنوری، فروری، مارچ	جنوری، ستمبر	جنوری، فروری، ستمبر
<p>۱۹۳۶ء</p> <p>جون، انتقاد پر ملک کے بہترین اہل قلم اور ادباء کی مضامین پر مشتمل ہے</p> <p>قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے علاوہ محمول</p>	<p>اس نمبر میں ریاض خیر آبادی مرحوم کے کلام، جنگ کے متعدد مشاہیر نے نقد و تبصرہ کر کے بتایا ہے کہ ریاض کی شاعری کیا تھی۔</p> <p>قیمت ایک روپیہ علاوہ محمول</p>	<p>نگار کی ۲۸ سالہ ادبی و تنقیدی خدمات کا پورے جس میں سے ایک حصہ ملک کے تمام تنقیدی رجحانات اور انتقادی نقطہ نگاہ کی گواہی دیتا ہے۔ اس میں بعض ایسے اکابر شاعر اور کلام بھی شامل ہے جن کے حالات عام طور پر معلوم نہیں تھے اور جن کا کلام مایاب ہے۔ اس میں جدید تنقیدی نقطہ نظر ترقی پسند نقادوں کے مقالات بھی شامل ہیں</p> <p>قیمت تین روپیہ علاوہ محمول</p>

جنوری، فروری، ستمبر	جنوری، فروری، ستمبر	جنوری، ستمبر
<p>نگار کا افسانہ جو جمیر تقریباً تیس افسانے بہترین پیش فرمائی ہیں ایک اسلامی غلط فہمی کے خلاف قارئین کو شائع کئے گئے ہیں اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نہ صرف افسانہ نگاری بلکہ جذبات نگاری اور نثر کی ہر شاخ کا نمونہ ہے۔</p> <p>قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے علاوہ محمول</p>	<p>پاکستان نے ہر نگار کی اس نمبر میں دنیا کے سامنے اسلام کی عظمت اور مسلمانوں کے بے حد حقانیت کو شائع کئے گئے ہیں اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نہ صرف اسلام کی تعریف بلکہ اسلام کے عقائد سے کبھی کسی مسلمان کی اس کتاب کا افسانہ نگاری کے ذریعے ان کے دل کو جگمگاتا ہے کہ جو بجا جیسلم کوٹ کے کتنے اسکول ہیں اور ہر اسکول کا اسلامی فضا</p> <p>قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے علاوہ محمول</p>	<p>اس سال نامہ کا نام تاج الدین نمبر ہے جس میں ایک پیش فرمائی ہیں ایک اسلامی غلط فہمی کے خلاف قارئین کو شائع کئے گئے ہیں اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نہ صرف افسانہ نگاری بلکہ جذبات نگاری اور نثر کی ہر شاخ کا نمونہ ہے۔</p> <p>قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے علاوہ محمول</p>

”نگار“ کی قیمت

سالانہ ہندوستان کے پاکستان کے اندر چھ روپیہ پیشکش ہی جائز نہیں ہو سکتا۔ سالانہ بیرون ہند پندرہ روپیہ (ڈوٹ) سالانہ کی وزارت کے تحت شائع ہوتا ہے اور ہر سال اس پر دوبارہ روانہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کی طرح نہیں ہو سکتا۔

نرخ نامہ اجرت اشتہار

جو آپ کے ”نگار“ کی قیمت پر مقرر ہے وہ اس کی قیمت پر مقرر ہے۔

کمیشن وغیرہ کی مزید تفصیلات اور قواعد طلب کیجئے ”منہر“

1955

۴۶۶

میٹنگ نہ کامت ولایت اسلامیہ
ہندوستان

10 APR 1951

ہندوستان و پاکستان دونوں جگہ کے لئے قیمت فی کاپی ۱۰/-

ضروری اعلان

پاکستان کے ایجنٹوں اور خریداران ہنگار کے لئے

ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تبادلات کی تعیین کے باوجود ہنگار کا سالانہ چندہ پرستور دونوں
جگہ سال (پندرہویں) رہے گا۔ اور دونوں جگہ کے ایجنٹوں کو وہی رقم ادا کرنا ہوگی جو اب تک ادا کرتے رہے ہیں۔
کیونکہ یہ ہندوستان پیر ملبر ہی ایفے روپیہ کی قیمت کو اس کی اصل حالت پر لے آئے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم
پاکستان سے لے کر ہندوستان کے چندہ میں اضافہ کرنے پر مجبور ہو جاتے۔
اس لئے کہ تمام قوموں کے پتھر پر جانا چاہئے۔ اگر شیشیا ایسی اس باقی ۲۲۲ پیر ایچ شیش ملونی ہنگار ہی۔

دہنئی وطن کا صلیبی نشان اطلاع ہے
اس امر کی کہ آپ کا چندہ اس مہینہ میں تم ہو گیا

نگار

سالانہ چندہ ہندوستان و پاکستان کے لئے

چھ روپے

اڈیٹر:- نیاز فتحپوری

جلد ۵۹

فہرست مضامین اپریل ۱۹۵۷ء

شمار ۴

۳۲	نفاذی گنجوی۔۔۔۔۔ ل۔ احمد۔۔۔۔۔	۳	ملاحظات۔۔۔۔۔
۴۵	بانی لائسنسنگ (نوجوان میڈیکل کاردار اسلام آباد)۔۔۔۔۔	۵	آتش اور شاد۔۔۔۔۔ سید شاہ عطاء الرحمن عطاء لاکھو۔۔۔۔۔
۴۸	شکوہ (نظم)۔۔۔۔۔ افسر ریاستی احمد نگر۔۔۔۔۔	۱۱	فلسفی اور فطرت۔۔۔۔۔
۴۹	انتخاب کلام تیرا کر آبادی۔۔۔۔۔	۱۲	موجودہ ادیبوں اور شاعروں سے آزاد ہندوستان کا مطالبہ۔۔۔۔۔ اختر علی۔۔۔۔۔
۴۰	غزلیات۔۔۔۔۔ صفیہ شمیم۔۔۔۔۔ دروہ سعیدی۔۔۔۔۔	۱۴	مرتبہ، تواریخ، استفادہ۔۔۔۔۔ عزیز حسن مراد آبادی۔۔۔۔۔
۴۱	مطبوعات موصولہ۔۔۔۔۔	۲۵	عملی نفسیات کی فتوحات کے چند نمونے۔۔۔۔۔ خواجہ جلیل احمد (ملنگ)۔۔۔۔۔
۴۸-۴۷	اشتہارات۔۔۔۔۔	۲۸	میں آج جہتی۔۔۔۔۔ محمود الحسن ایم۔۔۔۔۔ (ملنگ)۔۔۔۔۔

آخری ہوا جس کا اندیشہ تھا

یعنی کاغذ کی گرانی و کم یابی نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ”نگار“ کی ضخامت ایک جزو کم کر دیں، یعنی بجائے ۶۴ صفحات کے ۴۴ صفحات پر شائع کریں۔ اس سے قارئین نگار کو یہ دشواری تو ضرور پیدا ہوگی کہ کتابت کے باریک و گنجان ہو جانے کی وجہ سے مطالعہ کے وقت ان کو نگاہ پر زیادہ زور دینا پڑے گا لیکن اسی کے ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ مضامین کے لحاظ سے ۶۴ صفحات کی جگہ ۲۷ صفحات کا مواد ان کو حاصل ہو جائے گا، کیونکہ اب ایک صفحہ میں بہ نسبت پہلے کے تقریباً ڈیڑھ سی عبارت آتی ہے۔ موجودہ کتابت و مسطر کی پابندی صرف اسی وقت تک رہے گی جب تک کاغذ کے لئے میں دشواری ہے۔ اس کے بعد نگار پھر مثل سابق ۶۴ صفحات پر شائع ہوگا۔

منیر

رسالہ نگار

توشیاک ہیں، کیونکہ وہاں کے عوام کے بڑھے ہوئے جوش کو دیکھ کر مارشل لا جاری کر دیا گیا ہے اور تقریباً تمام ملک میں فوجی حکومت قائم کر دی گئی ہے۔ خود شاہ ایران یا ان کے کامینہ کیا جا چتی ہے، اس کا اب کوئی سوال باقی نہیں رہا، کیونکہ اگر حکومت نے عوام کے مشاؤ کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو خود اس کی زندگی خطر میں پڑ جائے گی اور بالکل ممکن ہے کہ ایران اپنے آپ کو سویت یونین سے وابستہ کر کے اشتراکی حکومت قائم کر دے اور وہاں کی شاہنشاہیت ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے۔ اس لئے ایران کے موجودہ حالات کو امریکن ہلاک اور انجمن اقوام نہایت تشویش کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے اور یہ بالکل یقینی ہے کہ اگر ایران کی پبلک اپنے مطالبہ پر قائم رہی تو امریکن ہلاک اپنی فوجیں وہاں اتار دیگا اور یہ سمجھ کر انارکیا کا دور سے اسے جنگ کرنا ہے۔ تیسری جگہ خطرہ کی کشمیر ہے۔ رنزو کشمیر کا مسئلہ ایسا ہے جس کا تعلق صرف ہندوستان و پاکستان سے ہے اور اصولاً انجمن اقوام کو اس میں دخل دینے کا کوئی حق حاصل نہیں، لیکن شمالی و جنوبی کوریا کا اختلاف بھی اسی نوعیت کا تھا اور انجمن نے اس کو بین الاقوامی مسئلہ قرار دیکر اپنی فوجیں وہاں بھیجیں۔ اس لئے کشمیر کے مسئلہ میں بھی اس اصولی پر اعتقاد نہیں کیا جاسکتا، علاوہ اس کے چونکہ ہندوستان نے خود اس کا فیصلہ مجلس اقوام سے چاہا تھا اس لئے وہ اس سے پورا پورا فائدہ اٹھائے گی اور کشمیر کے مسئلہ پر اس نقطہ نظر سے خود نہ کرے گی کہ صرف پاکستان و ہندوستان کے تعلق رکھتا ہے، بلکہ وہ دیکھے گی کہ یہ صورت جنگ امریکن ہلاک کشمیر کو روس کے نسلات اپنی مینڈکا بنانے میں کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے۔ آیا کشمیر کو ہندوستان کے حوالہ کر دینے کے بعد پاکستان کے سپرد کر دینے کے بعد اس کے دو ٹکڑے کرے؟ اور وہ غالباً اب ملک اس باب میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکی، کیونکہ وہ پاکستان و ہندوستان دونوں میں سے کسی کو اس وقت تک ناخوش کرنا نہیں چاہتی جب کہ خود اس کا مفاد اس کی اجازت نہ دے لیکن اگر روس و امریکن ہلاک کے درمیان اختلاف بڑھتا رہا جس کے اسباب کوریا اور ایران میں زیادہ قوی ہوتے جا رہے ہیں تو اسے بہت جلد اور دھڑا دھڑا اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا اور پھر اس کے سامنے ہندوستان و پاکستان کی خوشی ناخوشی یا عزت و انہدام کا کوئی سوال نہ ہوگا بلکہ صرف اس بات کا کہ اس کی توقعات زیادہ سے زیادہ کس طرح پوری ہو سکتی ہیں۔

لیکن کیا یہ بات اتنی ہی آسان ہے جتنی نظر آتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آئیے اس سلسلہ پر اسب سے پہلے یہ خود کریں کہ موجودہ پوزیشن اس مسئلہ کیا ہے؟۔ بات تو اصولاً دونوں ملکوں نے تسلیم کر لی ہے کہ کشمیر کا فیصلہ عوام کی رائے سے ہوگا، لیکن اسے شکاری کیونکر ہو اس پر دونوں متفق نہیں اور دوائے شکاری کے لئے یہ ضروری خیال کیا جاتا ہے کہ دونوں ملکوں کی فوجیں وہاں سے ہٹائی جائیں اور فریقین میں سے کسی کا اثر وہاں نہ رہے۔ ہندوستان کا کہنا ہے کہ چونکہ خطہ کی ابتدا پاکستان کی طرف سے ہوئی ہے، اس لئے اس کے خلاف ایک طرف فیصلہ اسی طرح کا ہونا چاہئے جیسا شمالی کوریا کی حکومت کے نسلات کیا گیا تھا اور دوسرے یہ کہ وہ اپنی فوجیں ہٹانے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ حفاظت کشمیر کی جو ذمہ داری اس نے اپنے سر لی ہے اس کو اس سے نقصان پہنچ جائے گا۔ اس سے قبل ٹرٹوگسن کو امور کیا گیا تھا کہ وہ اس اب میں فریقین کو کسی ایک نقطہ اتحاد و اشتراک پر اسے کی کوسٹس کریں، لیکن انھیں کامیابی نہیں ہوئی اور سیکورٹی کونسل پھر کچھ دلی کے لئے خاموش ہو گئی۔ اس دوران میں کوریا کے مسئلہ نے زیادہ اہمیت حاصل کر لی اور کشمیر کا مسئلہ متوی ہوتا گیا، لیکن اب اس خیال سے کہ ممکن ہے کہ نزاع کو ربا، چین و دھرم کی جنگ قرار دیا جائے، نیز اس اندیشہ سے کہ مبادا ایران کی شورش روس و برطانیہ میں تصادم پیدا کر دے، کشمیر کی طرف پھر کونسل کو توجہ ہوئی اور اب مذاکچے کے ذریعہ سے ہندوستان و پاکستان کی فوجیں ہٹانے کے مسئلہ کو طے کرنا چاہتی ہے۔ جسے پاکستان نے منظور کر لیا ہے اور ہندوستان نے نامنظور۔ ان دونوں کی منظوری و نامنظوری کے حاسب اب بھی ہیں، لیکن اگر پاکستان یہ توقع کرتا ہے کہ فیصلہ بالکل اس کے موافق ہوگا تو یہ بھی بالکل اسی طرح غلط ہے جس طرح ہندوستان کا یہ سمجھنا کہ اپنی فیصلہ سے انکار اسے پڑے کہ جکا دیا۔ اس لئے اس سلسلہ میں یہ سوال بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اگر یہ مسئلہ جلد حل ہو گیا (جس کا یقین ہے) اور وہاں پھر ناخوشی فیصلہ کی تجویز کو قرار رکھا گیا تو پھر ہندوستان کی ہلکی کرنا کرنا کرنا تو تسلیم کیا تو پھر تسلیم کرنا چاہیگا اور اس وقت ہندوستان کے لئے (اگر وہ اپنے مطالبہ کشمیر پر مستعد قائم رہا) اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا کہ اس کو اپنے لئے غور سے غور ہو جائے اور اس مسئلہ کی طرف ایک ہی سمت میں اسے دیکھتا ہے کہ اپنے آپ کو ایسی ہلاک و وابستہ کر دے۔ انھیں اس وقت کوریا و ایران اور کشمیر پر یہ بڑے سخت خیال ہو رہے ہیں کہ جنگ عظیم کا سبب بن سکتے ہیں اور یہ کہ یہ شکل ہے کہ میں نے اس وقت کا فکر کے حاصل ہوگا۔ بہر حال جنگ سے غور نظر نہیں آتی۔ اور یوں تیرے۔

دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، سب کی یا شام کی

آتش اور شاد

(ایک غزل گو کی حیثیت سے)

عزراں منسوبان کا لفظ آتش ہے۔ آتش اور شاد کو ایک غزل گو کی حیثیت سے پیش کرنے سے قبل، غزل کی اہمیت، اس کی ساخت، اس کی افرا فریبی اور اس کی تکنیکی ترکیبوں پر سیر حاصل بخیر و کیا جائے تاکہ جو کچھ وہ جانے لے اس موضوع پر کافی مضامین شائع ہو چکے ہیں اور غزل کی حمایت اور مخالفت میں شناسا سیرایہ رجحانوں سے جو کچھ اس پر چڑھا اضافہ کی سطح ضرورت نہیں۔ اے دو میں غزل گوئی کے خلاف پہلا پہل اُردو کے ایک غزل گو غزل گوئی نے اُڑا اُٹھا، لوگوں نے غلط سے بہتر کیا اور غزل گوئی اس سے بیکار رہے۔ اور اس صنعت کو ختم ہی کر دینا چاہیے۔ حضوری نے عالمی پریس دے بھی کی کتنوں نے انھیں برا بھی لکھ کر دیں۔ مگر وہ حقیقت کی تک نہ پہنچ سکے۔ کچھ آج ہی پرتوتوں نہیں اگلے زمانہ میں بھی علماء کے خلاف آوازیں اُٹھانی گئیں مگر ان علماء کے خلاف، یقیناً علماء و سواد کے خلاف اس طرح کی غزل گو شعرا پر سب دشمن کیا گیا، یقیناً ان پر جو غزل گو بہڑی بنا چکے تھے یا بنا رہے تھے۔ اسلام کی محنت، ضرورت تھی ورنہ عیب بھی ہنر میں جانا اچھا ایک زمانہ میں ایسا ہوا بھی۔ لکھنؤ میں ایک طنز زبان کی حیثیت سے شاعری ترقی پذیر ہوئی تھی تو وہ سبھی حیثیت سے قابلِ تذکرہ بھی ہو گئی اور اس زبان کی اصلیت کے پیچھے جس نے اپنا قیمتی جناح جو شایع کردہ جو شاعری کی مدح تھی، عمدہ آدھ و آتش میں شاعری کی شہید ہوئی، مگر زمانہ اسی رنگ میں رنگا جاتا تھا، لکھنؤ تو لکھنؤ، دہلی میں اسی لپیٹ میں آگیا اور مومن اور نقاب جیسا شاعر بھی آدھ و آتش کے کاکل میں اس میں گرفتار ہو گیا۔

غزلاں حرم تک بھی اسی جھلنے میں در آئے کہار تک سلسلہ پہنچا ترہ زلف پریشان کا

وہ نغمہ رواں توں اور نقاب اپنی اپنی افتاد طبع اور رنگ ہزار کی وجہ سے اس دھام میں دیر تک ایسے نہ رہے اور اس چھوڑا ایک ہو گئے ورنہ یہ دونوں بھی آدھ کی طرح غزل کی قلمرو سے باہر رہتے۔ آدھ اگر غزل گو نہ تھے تو کئی شخصیت کی بات تھی، ان پر تو الزام اس کا ہے کہ کتنوں کو خراب کیا۔ اور آدھ جی قسمتی سے آدھ کے رنگ کی اپنی پیر و نظر آتا ہے تو اس پر انگلیاں اٹھنے لگی ہیں۔ آدھ نے اپنے ہم عصر آتش کو بھی خراب کیا، جب آدھ کا آدھ ہی بگڑا ہوا ہو تو کئی کیا کرے، اگر آتش اپنی طبیعت کی گرمی اور مزاج کی خود داری سے کام نہ لیتے تو ان کا خاتمہ تھا۔ آتش کی یہ بے نصیبی تھی کہ آدھ ان کو آدھ کا حریف سمجھ کر ان کا مطالعہ کیا گیا۔ دوسری بے نصیبی یعنی نقاب کے کلام کی طرح کوئی نقاب دوان ان کا شایع نہ ہوا، نیز اس کا یہ ہوا کہ اسے تاباں ترس و فاشا میں دے دیے تھے۔ اے اور کس نے ان کی حقیقی اہمیت اور ادبی قدر و منزلت نہ کی جس کے وہ مستحق تھے۔ آتش کا آدھ کے ساتھ مطالعہ کرنا آتش کی توہین ہے۔ مگر یہ بھی ایک انگو حقیقت ہے کہ ایک گروہ آج بھی آدھ کو آتش پر ترجیح دیتا ہے مگر سوائے اس کے کیا کہا جائے کہ:-

زمانے میں خدا یا کان دے ان آنکھ والوں کو نہیں خرقہ کیا نذر کہاں مرغ غول کہاں کا

غزل صرف ایک صنف کا نام ہے، جس کا نام نہیں، جس کسی نے بھی شخص طبع، مطلع اور بدیع، تائید کی پابندی سے چند طرح کے افکار و خیالات منہل کر کے وہ ہرگز غزل کو نہیں کہا جاسکتا، محض حقائق و معانی کا بیان کرنا بھی غزل گئی نہیں، اعلیٰ درجے کے اخلاقی اور صوفیانہ مسائل کا بیان کرنا بھی غزل گوئی نہیں، نفسیاتی کو اہل اور حسن و عشق کے معاملات کا بیان بھی غزل گئی نہیں، اس منظم پہلو سے قطع نظر اگر شاعری پہلو کی صورت سے کیجئے تو کہا جاسکتا ہے کہ غزل ایک خاص صنف کا نام ہے، عقاب و معانی کا بیان کرنا بھی غزل گئی ہے، اخلاقی مضامین و تصوف کے اچھے مسائل کا بیان بھی غزل گوئی ہے، اخلاقی کو اہل اور معانی حسن و عشق کا ذکر بھی غزل گئی ہے، مقررہ کہ غزل کا دائرہ بہت محدود ہے، اصل محدود بھی، غزل گئی بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے۔ ایک اعلیٰ ترین صنف شاعری بھی ہے اور اعلیٰ ترین بھی۔ غزل ایک نیم شبانہ طرز شاعری بھی ہے اور ہنر۔ بہترین طرز شاعری بھی، قصور غزل کا نہیں طرز شاعری کا ہے۔

ایک مندرجہ ہے جو سنگ و شمشیر سے تاج محل کی تخلیق کرتا ہے، سنگ مرمر میں زندگی کی روح ڈال دیتا ہے وہی دوسرا انائی کا دیگر انھیں سامانی ہے ایک کبھری عمارت بنایا کرتا ہے۔ اردو شاعری میں وہ بل کی وجہ سے بدنام ہے مگر جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ بڑے درجے کے نا فہم ہیں۔ کوئی چیز ذات خود اچھی یا بُری نہیں ہوتی اس کا استعمال اسے اچھا یا بُرا بنا دیتا ہے۔ ایک لکھنوی شاعر گل و بلبل کو اس رنگ میں پیش کرتا ہے:-

باغ جاتے تو ہو پہنچے ہو گلانی ٹہری
بلبل بے ادب آہٹھے نہ اے جاں سرسبز
تصور کو ذرا دور تیز کر کے دیکھئے اگر واقعی بلبل گلانی ٹہری کو گل سمجھ کے اس پر چڑخ مارنے لگے تو کتنا مضحکہ خیز منظر لگا ہوں گے سامنے ہو۔ یہی اردو شاعر گل و بلبل کے مفہوم کو اپنی بے ہمتا یعنی اور ماحول کی غلط بینی سے اسی رنگ میں سمجھ سکا۔ ایک دوسرا لکھنوی شاعر غلام قادر علی اسکول میں تھا اسی ماحول میں گل و بلبل کو اس رنگ میں پیش کرتا ہے:-

یہ اردو بھی تجھ گل کے رد ہو کر گرتے
ہم اور بلبل بیتاب گفت کو کھرتے
یہ عام خیال ہے، نہ کہ درست بھی اگر شاعر ماحول کی پیداوار ہے یعنی ہماری کہتا ہے جو اپنے گدہ و پیش دیکھتا ہے مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شاعر ماحول آفریں بھی ہوتا ہے لیکن بعض کی فطرت اتنی بند ہوتی ہے کہ ماحول سے متاثر ہونے کے بدلے ماحول کو بدل سکتے ہیں، وہ زمانہ کی رو کے ساتھ ہم نہیں جانتے بلکہ زمانہ کے بہا و کو اپنی مرضی کے موافق موڑ کر اپنی راہ الگ نکالتے ہیں۔ آتش کہتا ہے:-

کہتا ہے مجھ سے اہل ایام شوخیان
پہچانتا نہیں مگر آسن سوار کا
آتش بھی ایسا ہی بند فطرت شاعر تھا۔ ایک طرف ماحول کی اثر آفرینی سے مجبور دوسری طرف ماحول کی زخانی زندگی سے سبزا، اسی کشش میں اس کی ساری زندگی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے کلام میں ہم دور کی رنگ و مزاج دیکھتے ہیں، ایک مصنوعی دوسرا حقیقی۔ خود آتش کو بھی اس کا احساس تھا ایک طرف شاعری کو وہ تصنع اور دروغ بانی کا مترادف سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ:-

آتش برانے مانے، حق حق جو پوچھے
شاعر میں ہم دروغ ہمارا کلام ہے
اور دوسری طرف شاعری کو حقیقت و معرفت کا مرقع جانتا ہے:-

غزل خواجہ ہے مطلب کو پہونچے اسے آتش
تلاشے اثر مرغ نواسنج نہیں،

شاعر کچھ تو اپنی طبیعت کے تقاضے اور اس رنگ سے کہتا ہے اور وہی اس کا اصل فطری کلام ہوتا ہے اور پھر ماحول کے تقاضے اور دوسروں کی فرمائش سے جو اکثر غیر فطری ہوتا ہے۔ آتش کے یہاں یہ دو متضاد تقاضے بہم دسے مگر یہاں نظر آتے ہیں کبھی تو وہ قافیہ سے مضمون پیدا کرتا ہے اور کبھی مضمون سے قافیہ پہلی صورت غیر فطری ہے اور دوسری فطری، جس طرح ایک دو لاکھ کبھی کبھی سستا اور گھٹیا مال عوام کی پسند کے لالچ اور بازار کی چلن کے مطابق سر دکان لگا دیتا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ اہل نظر اور شائقین کے لئے کچھ ”الگ، باندرہ کے رکھتا ہے جو الگ اچھا ہے“ اب یہ فریاد کی پسند ہے جیسا مال خریدے۔ آتش کی غزل کو لے لے مطلع ہے:-

معرفت میں تیری ذات پاک کے،
اڑتے ہیں ہوش و حواس ادراک کے

دوسرا شعر ہے:-
قید رکھتے موسم گل کی نہیں،
دلوں کے تیرے گرمیاں چاک کے،

اب اسی غزل میں لکھنوی ماحول کے تقاضے سے مجبور ہو کر یعنی اس وجہ سے کہ کوئی یہ دیکھ کر مسواک کا قافیہ تقلید کرنے سے طبیعت عاجز اور قاصر رہی:-

شعر بھی لکھتا پڑا:-
نیشکر کی پور اسے ششیریں دہیں،
پھینکی ہے آگے تری مسواک کے

یہی حال آتش اور غزلوں کا بھی ہے، اب تیار یہ کہ وہ داری عاید ہوتی ہے، وہ مصنوعی آتش اور حقیقی آتش میں امتیاز کرے۔

غزل پر بعضوں کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اس کے مضامین کبھی متضاد، کبھی بے ربط اور کبھی بے آہنگ ہوتے ہیں یعنی ایک شعر الگ الگ پر تو دوسرے شری میں، مگر خدا کو کوئی ان سے پوچھے کہ آپ غزل کو ایک متنوع کیوں تصور کرتے ہیں، غزل کا ہر شعر الگ الگ ایک متنوع ہے، مستقل ایک نظم ہے بلکہ نظم کی ایک ارتقائی شکل۔ میں یہاں پر صرف ایک مثال پیش کر کے خاموش ہو جاؤں گا، ابھی جو شری کی ایک پرکھت نظم پر نظر پڑی۔

غالب عنوان تھا "باغی انسان" ابتداء میں ہوتی ہے۔

مگر ان آج بھی ہے پیر مغال کیا کہنا! وہی دفتر ہے وہی خبر و نشان کیا کہنا!
نظم کافی طویل ہے اور الفاظ کی خوب قلابازی ہیں مگر مطلب ہر شعر کے وہی ایک، ایک ہی اجمال کی ہے مبالغہ و تخیل۔ اس پر اس پر نہیں لڑتی ہی نظم کی
تفسیر کی ہے، ہر شعر پر تین تین مصرعوں کا اور اضافہ! وضاحت پر وضاحت، فکر پر فکر، بکواس پر بکواس۔ ایک شعر اور بھی سنئے:-

ترفش ہیں محرم و محراب کے لیے کب سے پھر بھی سرشار ہیں دواں، جہان کیا کہنا!
پوری نظم پڑھ لینے کے بعد حافظہ پر دورہ یا تو خیال آیا کہ یہ مضمون کہیں دیکھا جواسے۔ یکایک آتش کا شعر نگاہوں کے سامنے تڑپ اٹھا حیرت ہوتی ہے
کاتے پڑے مضمون کو اس جہتی اور صفائی اور زور بیان کے ساتھ شاعر نے صرف دو مصرعوں میں ایک غیر فانی نفس بنا دیا۔ شعر ہے:-

ہائے غم مستوں کے چون کا جو عالم ہے سو ہے سر مجرہ ہی واضح کا میل ہے کہ جو صحت
اب آپ ہی بتائیے کہ اس ایک نکل شعر کے بعد کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ ہم غزل کے دوسرے اشعار کے مضمون کی طرف نگاہ اٹھائیں اور خواہ مخواہ ایک کو
دوسرے سے پوسٹ کر کے بے ربطی کا الزام بے جا عاید کریں۔

غزل گوئی کو اکثر اقدیم بہت آسانی سمجھتے ہیں، رویت و قافیہ کے بعد ہر شعر کہتے چلے جاتا اگر یہی غزل گوئی ہو تو ان کا خیال درست ہے، مگر ایک حقیقی
اور کامیاب شاعر کے لئے رویت و قافیہ ان کے دل جذبات کے اوکھنے میں سد راہ نہیں ہو سکتے، رویت، قافیہ بھی ان الفاظ ہی کی طرح شاعر کی قدرت کا ایک آئینہ
ہمہ اندھ کھڑے رہتے ہیں ورنہ ہر شاعر یا غیر شاعر بھی "کام کیا، نام کیا" کی زمین میں تیرے کے اشعار نکال دیتا ہر شااعر میں جو رویت و تخیل ہی کی پیدائش
سے غزلیں کہی جاتی ہیں، سیکڑوں شعرا، اگر آپ کو شاعر کہہ سکتے ہوں، شریک بزم ہوتے ہیں، غزل کے اشعار حقیقی مضمون میں صرف وہی جھٹکتے ہیں جو سامعین کے دلوں
میں اثر کریں اور نقش ہو جائیں، باقی سب بکواس، زمانہ خود ایک بڑا نقاد ہے، وہ سب کو کسوٹی پر کس کر کھڑے اور کھٹے کی چیز کر تا ہے، اور انہی کو خلعت دوام
بخشتا ہے جن میں صلاحیت ہوتی ہے۔ دلی سے لیکر دیکھ کر ہزاروں ہی نہیں بلکہ کھوں کی تعداد میں غزل گو ہوتے ہیں، اگر حقیقی غزل گو آواز دے، تو بھی زیادہ
شاید ہی نکل سکیں، اچھے غزل گو انگلیوں پر گئے جاسکتے ہیں، آئیے گئیں، تبز، قناب، مومن، آتش، داغ، شاد، انور، حسرت، اقبال اور آج کے انڈیا کے
فیصلہ صراحہ ہی آئے، اگر عشر عشر ہیں جن کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ "ملک عشرۃ الکامل" ان کے بعد دوسرے درجے کے غزل گو غزل گو ہیں، ان کی تعداد دیکھیں کم
ہی ہے، البتہ سب قافیہ پر مبنی کرتے تھے، اب بادیہ پیمانی مگر ہے ہیں اور ان کا کوئی نام و نشان نہیں۔

غزل گوئی کا معیار قائم کرنا بڑا مشکل کام ہے، میں نے دس شعر کے نام لٹائے تو کوئی دے اور ان میں نکل سرسید تیرے ہی ہیں مگر آپ کو یہ منکر حیرت ہوگی، اور یہ
بات صرف ان میں کہنے کی ہے کہ باوجود کہ تیرے غزل گوئی کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں مگر ان کے اقلیم سخن میں دس غزلیں بھی یکساں، ہموار اور ہم آہنگ نہیں گی۔
اپنی ایک زیر قلم تصنیف "میانہ تغزل" کے سلسلہ میں مجھے تیرے معاملہ میں بڑی وقت پیش آئی اور ابھی تک تیر کی دس غزلیں یکساں رنگ، کی جگہ دستیاب نہیں
ہوئیں۔ شاید حضرت نیاز میری رجحانی کر سکیں، تیر کے منفرد اشعار بے پناہ ہوتے ہیں، مگر پوری غزل ہموار نہیں ہوتی، اس حیثیت سے صرف دو شاعر قابل
ذکر ہیں، ایک قناب دوسرے شاد۔ غزل کی اصل معیاری ہوتی ہے اور ایک رنگ کی، مومن کے ایسے شوخ غزل گو کے یہانی بھی یہ ہمواری نہیں ہوتی، بہر کیف
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غزل کے اشعار کو تغزل کے معیار پر پرکھنا چاہئے۔ ذوق کا شعریہ اور غزل کا مطلع ہے

نام منظور ہے توفیق کے اسباب بنا پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا۔

انہوں نے کارگیری کی فہرست تو بنادی مگر پھر بھی اس فہرست کو اور طویل کیا جاسکتا ہے کہ ایک دوسرا شاعر اسی مضمون کو کھینچا، لکھائی اور گبرائی کے ساتھ ادا کرتا ہے
بارے دُنیا میں جو غمزہ وہ شاد رہو۔ ایسا کچھ کر کے چلو میاں کہ بہت یاد رہو۔

یہی وہ نازک فرق ہے جو غزل کو اتنا مشکل بنا دیتا ہے۔ غزل میں قسم کے مضامین کی کھپت ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، اسلوب بیان، الفاظ کا انتخاب
لڑانا ان سب کا غرض اسلوبی کے ساتھ احتراظ ہو تو وہی چیز "دنا سے شاعر چہرہ دگر" ہو جاتی ہے، بعض وجوہات چیز ہے اور ذاتی سبب بھی ہر کچھ
سکتا ہے۔ اسکی وجہ کے غلط قرار نہیں مضامین بھی اگر شاعر انہوں میں قبضہ نہیں ہوتے تو تغزل میں ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ داغ کا شعر ہے اور

حقیقت پر غور کرو۔ یہاں بھی تو وہاں بھی تو زمین تری، فلک تیرا،
محض اظہارِ واقعہ ہے مگر شاد اس کو یوں کہتے ہیں۔

ہر طرف ہے وہی ہر شے میں ہے جلوہ اس کا
صانع کو دکھنا ہو تو عالم پہ کر نکلا
اور

اس مضمون میں مجھے اور عزلی کو شعرائے مطلب نہیں، صرف آتش اور شاد کو یاد۔ دونوں کی عزلی گوئی کے رنگ میں ممانت اور مخالفت کو جان کر کرنے کی
کوشش کروں گا۔ دونوں کے دیوان کے غایر مطالعہ کے بعد ایک شخص بآسانی اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ دونوں قادر الکلام شاعر تھے، انداز بیان بھی
بہت ملتا جلتا ہے، مضامین اکثر مشترک ہیں، اکثر غزلیں دونوں کی ایسی ہیں کہ اگر قطع کی وضاحت نہ کی جائے تو ہمتیاز شکل ہے۔ دونوں لفظی حیثیت کے لحاظ
کے اور منوع حیثیت کے وہی کے ہیں۔ دونوں کا دبستان ایک ہے۔ خمریات میں وہی گزالی اور یہیت ہے، بادہ تصوف سے دونوں سرشار، اخلاق و
مخلقت کے دونوں مدرس، حقایق و معارف دونوں کے کلام میں جہل و تم موجود اور انداز بیان میں شاعرانہ رنگ و بھور دونوں کے یہاں مساوی، غرض یہ کہ یہی
مشترک صفتوں کے دونوں حامل ہیں۔ مگر ایک طرف ممانت ہوتے ہوئے بھی دونوں کا انفرادی رنگ بھی الگ الگ ہے، آتش کے یہاں طنز اور تیکھلے ہیں
اس غضب کا بے گارہ و شاعری میں اس کی مثال نہیں ملے گی۔ کلام میں گرمی اور انداز بیان میں تڑپ اس ہاکی ہے کہ کوئی دوسرا شاعر ان کا سر نہ چھو سکتا۔
و انبساط، جوش و خروش اور نشاط حیات کی جتنی فراوانی ان کے کلام میں ہے کسی دوسرے کے یہاں نہیں، ان کے غم میں بھی ایک ہلکے پہ او غمزدگی میں بھی
ایک جھلک۔ "آتش میں بھی ہے وہی چھپا لگتا ہے" شاد کے یہاں دلگدازی، غم طرازی، فسر و حالی اور زندگی سے فراق کا غم بہت زیادہ ہے اور
اس حیثیت سے وہ آتش سے زیادہ تیرے مشابہت رکھتے ہیں، خصوصاً طویل جڑوں میں جو روز و گراں، یاس و اہم، غم پر وہی اور سینہ کاوی کے جو غم سے ہم نشین
کے یہاں پاتے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ آتش غم میں سکھانے میں یا کم از کم انداز غم نہیں کرتے:

جور و جفا سے یار سے رنج و محبہ نہ ہو،
دل پر بھوم غم جو میں پر ششکس نہ ہو

شاد کا غم چھپا کیسا اور تڑپنے اور لوٹنے ہیں۔

خوشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہو جاتا ہے
تکلیف سے دل تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتا ہے

یا دوسری جگہ کہتے ہیں :-

یونہی راتوں کو تڑپیں گے یونہی جاں اپنی کھینچے
تیری مرضی نہیں اب درد دل اچھا نہ ہو چکے

ایک دوسرا نمایاں اور قابل ذکر فرق جو ان دونوں کے کلام میں پایا جاتا ہے وہ یہ کہ آتش کے کلام میں اجتہاد اور سوچا تہن کی نشانیں کثرت سے ملیں گی، ایک
جوڑ تو غالب نظر انداز بھی نہیں، مگر شاد کے کلام میں اتنی سنجیدگی، وقار، تکنت اور تہن ہے کہ اس حیثیت سے اس دوسرے کی نصف میں وہ امام نظر آتے ہیں۔
یہاں ایک آبادی اپنی شاعری کے متعلق کہتے ہیں: "سلسلہ شعر و مذهب کا مگر گھر ہے بھلا۔ مگر یہ سرورہ خانہ ہے۔ اپنی آنا ہے تیرے یہاں بھی کثرت
سے اجتہاد ہے اور بقول کسی کے ان کے دیوان میں "وہی کے کوٹھے بھرے پیسے ہیں" غالب بھی "دعول دھپے" برآ کر آتے ہیں اور "وقت سفر نکلتا"
ملک دکھاتے ہیں، "موتن رقیب کا ماہر سب کچھ برداشت کر رہا ہے اور" شب و وصل غیر بھی کاٹ ہی بیٹھا ہے، "غرض کسی شاہکار دامن فحاشی اور جرات سے
پاک نہیں۔ مگر شاد کے یہاں افسوس، غمناک و "بوسہ" کا لفظ ہی محانت، خلعت نہیں استعمال نہیں ہوا، لکھن کھیلنے کا ذکر، سالن کو شاد پر بھی
جانی آتی تھی اور ان کو اقرار ہے کہ "جو کیا بھلے جوانی میں وہ سب کرتے ہیں۔ غالب تو کھلم کھلا "بوسہ بازی" کا تحریک کرنے میں کہ:-

"بوسہ کو بوجھتا ہے بی بی منہ سے مجھے ہاتھ یوں"۔ آتش کے یہاں بھی "بوسہ بازی" اجتہاد کا رنگ، اختیار کا لہجہ ہے۔

بوسہ بازی سے مری ہوتی۔ ہر انداز ان کو
خند چھپاتے ہیں جو ہوتے ہیں مہاسے پیدا

شاد کے یہاں "بوسہ" پاکبازانہ رنگ اختیار کرتا ہے۔

بوسہ سنگ آستان دل نہ رکھتا ہزار جیت
آگے قدم نہ بیٹھ سکا بہت سرفراز کا

خوشی سے اپنی سروانی گوارا ہو نہیں سکتی
بھر گیا دامنِ غبار، گلِ تر گیس سے
دودھِ خللاتِ یار سے کہیو پیام بر
تری ستارِ آنکھوں کی دگر دوش کا اثر دیکھا
یہ آرزو تھی تجھے گل کے رو برو کرتے
پڑھ لے ہم نے بھی قرآنِ قسم، یہ قرآن کی
کوئی سی شب ہے جو رو برو کے نہیں کشتی ہے
فسادِ رخِ رنگیں یار کیا کہئے،
چشمِ دامحرم کو برقی حسن کر دیتی تھی بند،
اب ستارے کچھ اشعار سنئے :-

ابھی بہت دل میں ہیں امیدیں تیرے صبر سے م نہ جائے
اب اس کا ذکر کیا، قاصد پہ جو گزری غور نے دو
ہم باغ میں ناحق آئے تھے بیل کی حکایت کیا کہتے
خزاں میں سو گوار باغ جب فریاد کرتے ہیں
تنہاؤں میں اچھایا گیا ہوں،
چشمِ یس میں سرمہ، زلفِ رسا میں شاد کر
خیالِ وصل کو اب آرزو جھولا جھلاتی ہے
اب بھی اک عمر چیتے کا نہ انداز آیا
زمانہ آرزو کا جا چکا اب آرزو کیسی،
کچھ پہ پہ آنکھ آنکھ کے تائیں تاک رہ گئی سجدہ پہ سجود
جذبِ بیل کھینچنا ہے اک طرف یکسو صبا،
میں حیرتِ حیرت کا ادا قافوش کھڑا ہوں ساحل پر
مرفانِ قفس کو پھولوں نے اسے شاد کہلا بھیجا ہے

کالی کالی وہ گشتائیں چہرہ کی پکار
اب کے سادہ بھی ہمارا بونہیں روئے میں گشتا

دھیمی دھیمی وہ پھوار
کیا کہیں چپ کے سوا

سید شاہ عطاء الرحمن عطا لکری

(باقی)

عہدِ غریب رنگ سے حاصل رنگ اس طرح پر کیا جاتا ہے "ع"

عہدِ خفائی سے بیہوش ہیم گراں یہ لکھتے ہیں "ع"

خداوند کے ہر دے کی وہ خوشی "ع"

موجودہ ادیبوں و شاعروں سے آزاد ہندوستان کا مطالبہ

جارجا جنگ جرنی اپنی حقیقت کے لحاظ سے حیدرآباد کا مکمل مظاہرہ ہے۔ دشت دورو کی، خونریزی و سفاکی اُس کی ذات سے پیشی ہوئی ہے جس میں، آگ اور دھواں کا یہ کھیل ذوقین جنگ کے اعصاب میں غلچہ لگا کھینچا نہیں کر دیتا ہے۔ اسی نے جو قومیں اور چمک ایک دوسرے کے غلطان اسلام جنگ اٹھائے ہیں اُن کی نفسیات حیوانی خشنوتری کی حامل ہیں جاتی ہیں۔ اُن کے جذبات میں سیدانہ رشتہ پر یاد ہو جاتی ہے۔ انھیں غوی کی چاٹ لگ جاتی ہے اور اُن کے سر پر عمل سے بربریت کی بوکھلاہٹ لگتی ہے۔ مختصر غفلتوں میں حرب و ضرب کی آگ بھڑکانے والی جنگ اخلاقی مزاج بالکل ہی بگڑ جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس خونیں دھماکے کے خاتمہ کے بعد بھی اُن کا یہ رنگ طبیعت برکتا نہیں، مزاج کا یہ فساد مختلف محسوس میں ظہور پزیر ہوتا ہے اور سماج کے تعلیمی نظام کو مختلف گوشوں سے خراب کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح ہمارے چاروں طرف ایک "وائرڈ فیئرڈ" علاقہ قائم ہو جاتا ہے جس کا توڑ نہایت ہی دشوار ہوتا ہے۔

اگرچہ خوش قسمتی سے ہندوستان براہ راست دوسری آتش باز جنگ عظیم میں شریک نہیں ہوا تھا اور انگریزوں کے جاہلانہ تسلط سے آزاد ہونے کے لئے اُن نے "پریم اور شانتی" کے بحمد چھوٹا سا گاندھی کی رہنمائی میں عرصہ دراز تک جو شاندار کامیاب لڑائی طوی اُس میں بھی اُس نے اپنے مخالفوں کے خلاف مادی اسلحہ جنگ نہیں استعمال کے بلکہ خود رضا کارانہ طور پر زخم کھا کر جیل جا کر بندو قوں کا نشانہ بن کر آزادی کی منزل حاصل کی لیکن اس کے باوجود حیوانیت و دسرت رجعت پسند طاقتوں نے جو پہلے ہی سے ظالم شہنشاہیت کے ظلم و جارحیت میں انسانیت کا کیچھ مار کر ٹکڑے کر دیئے والی سازشیں طیارہ کر رہی تھیں گاندھی جی کی آئینہ پریم اور شانتی کی فیضا شمع مگدوی۔ پریم آزادی پندرہ اگست ۱۹۴۷ء سے کچھ پہلے ہی انھوں نے فتوں کی دہلی ہوئی چنگاریاں آسمان سے باتیں کرنے والے شعلوں میں جل رہی اور وہ آتش جو اندلی کی جنگ میں حاگوں کے خلاف نہیں اٹھتے تھے وہ نہایت دہشتانہ طور سے اپنے بھائیوں کے حقوق کی طرف بڑھتے گئے مسلمانوں نے ہندوؤں اور سکھوں کے گٹے کاٹے اور ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کی گڑبڑیں کاٹیں ایک دوسرے کے مصمم ہتھیار بھج گئے ایک دوسرے کی سینیاں اور شیشوں کی محسوس پر ڈنکے ڈٹے۔ ایک دوسرے کا دل دمتاع ڈوڑا اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ سب کچھ کیا جس سے انسانیت کے دل میں ہزاروں آسمان بڑھ گئے۔ فرقہ و فریب میں فسطائی اور جیہوری طاقتوں نے تباہ کن جنگ کا چراغ روشن کیا تھا، اس طرح ہر نے انسانیت کو سبھدک دینے والے اُس کے چند شے اس امن و امان کی سیر میں کھینچ لئے۔ اگرچہ پریم اور شانتی کے چمکنا گاندھی جی نے اس غلچہ آگ کو بہت کچھ اپنے بے گناہ بھوکے چھینٹوں سے بچا دیا لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ عرصہ ہی کی اس دشمنانہ فرقہ واریت کی جنگ نے ہمارے دل بگاڑ دیئے۔ ہمارے دل بگاڑ دیئے۔ ہمارا سیاسی شعور برا کر دیا۔ ہماری وطن پرستی کا تصور مٹ کر گیا۔ ہمارے بڑے بڑے سیاسی مفکرین نے خیالات بنیادی مسائل میں صاف نہیں دیئے، تنگ نظری نے تاریکی کا دار اُن کے اندر گہرے پھیل کر دیا۔

ای تمام باتوں کے عمل اور ذکر عمل کے نتائج کا یہ جو تصویر ہمارے سامنے ہے وہ ہے کہ کوئی کھسٹوں کا جو ذوق پہلے ہوا تھا وہ طبعاً قائم نہ رہی
غزلوں کے ساتھ ساتھ اس سحر کے طریق پر آگیا ہے، قریب قریب ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہے کہ کوئی کام مایہ نواز اپنی خود غرضی کے واسطے میں سمیٹ لے
خود اس کے لئے پھر باناوی، رشوت جو بھانجہ فرقہ بندی، دین و دیر دیکھنے، قابل غفلت اعمال کا مرکب ہونا چاہے اس کا خیال کے بغیر کہ ان تمام باتوں کے نتیجے
محصول کی پہلی آزمائش کی تعمیری غریب ہو رہی ہے، ہمارے قوی گروہ کے لئے یہ تمام باتیں ہی خطرناک ہے۔

[illegible]

آسان شوق کی موجودہ اور شہر کی ہر شہری کر رہا ہے لیکن اس مقصد کا حاصل ہونا اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ موجودہ برائیاں اچلی کا "کھٹا پھین" توڑ کر اظہارِ وجد و احساس کی تخلیق کی سطح تک نہیں پہنچ جاتی۔ اس کے آزادی کے بعد سب سے اہم سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ کچھ نظم و استبداد و استحصال کی کثرت سے انسان میں پھیل جانے والے دیگر کردار کی اس "شجرہ قبیلہ" کا اچھی طرح استیصال کر دیا جائے۔ اسی طریقہ سے انسانی آسان شوق کی کوئی ایک کٹی اور تہی دست انسانوں کی زندگی اور ان کی عمر کے سے اپنی ثروت کی دست درازوں کا کھیل بند ہو سکتا ہے۔

یہ کام ہے درحقیقت ملک کے بے لوث تیر خیزوں کا۔ ملک کے بے لوث ذہین ادیبوں کا۔ ملک کے بے لوث کلمتہ رس شاعروں کا۔ "حالی" کی ہنر پر ان کی "نگلیاں ہوتی ہیں۔" مستقبل کے دور کی دھڑکنیں جو پہلے اختیار کرنے والی ہوتی ہیں اس کا انھیں احساس ہوتا ہے۔ "انسانیت" کے دکھ درد سے وہ آشنا ہوتے ہیں اور پھر وہ جرات کے ساتھ موثر حزن ان سے اپنے جذبات و احساسات کو جھٹانے کے لئے پیش کرنے کے اسلوبوں سے واقف ہوتے ہیں۔ انھیں یہ ڈھنگ آتا ہے کہ وہ روزمرہ کی زندگی کی الجھنوں میں پھنسے ہوئے عوام کی قویہ زندگی کے بنیادی مسائل کی طرف موڑ دیں اور انھیں انسانیت کے خدمت گیرانوں کی صف میں شامل کر لیں اور ان پر بادل کی تحریکیں سے بچائے رکھیں جو "کلیت پرستہ راز فطائیت" کا دو دھڑلے کی کرشماتی ہیں اور ڈوڑھ پونچال ہو کر قتل و غارت کے نقشے اُبھارتی ہیں۔

ادب و شعر غیر ہنگامی۔ مستقل۔ اعلیٰ قدروں کے حامل ہیں یا نہیں اس بحث سے بالفعل قطع نظر کرتے ہوئے یہ عرض کیا جائے گا کہ قوموں کی زندگیوں کبھی کبھی ایسے قیامت فیزے آجاتے ہیں جن کا مطالعہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے متاثرین جو ہرگز فائدہ دہکتے ہی مستقل قدروں کے مالک ہوں کسی خاص مسئلہ کو حل کرنا انسانیت کے تقاضے پر اسے کرنے کے لئے سر تباہ گفت ہو جائیں گو وہ مسئلہ کچھ نہیں کہتے ہی جنگامی نوعیت کا ہو اور اس کی قدر و قیمت کتنی ہی عاقلانی ہو۔ اسے ہوں سمجھئے۔ کسی مکان میں آگ لگ جائے اور وہ اپنے تباہ کن شعلوں میں اس چار دیواری کے اندر جو کچھ زندگی کی کائنات ہے اسے قہری سطح پر لہری ہو تو ظاہر ہے کہ ایسے آتش۔ برزنگام میں اس کا کوئی عمل نہیں ہے کہ ہم ان شعلوں کے سایہ میں لطیف شعر ڈھانے بیٹھ جائیں اور اس گھر کا مال بچاؤ بچنے دیں۔ ایسے وقت میں تو ہمارا ایک ہی فرض جو ملتا ہے اور وہ یہ کہ جس طرح ممکن ہو۔ آگ بجھا دی جائے۔ پیروں سے رو تو کر۔ پانی ڈالی کر۔ اس وقت اس فرض کی بجائے اس میں غفلت کرنے والا باحساس و با احساس انسان نہیں سمجھا جاسکتا۔ اس بھڑکی ہوئی آگ پر پانی ڈالنے کے بجائے "حسین و جمیل شعری شاہکار" اس قیامت کی گھڑی میں سائے بیٹھ جاتا ہے وقت کی راگنی چوکی۔ یہی صورت اس وقت ہمارے انفرادی و اجتماعی کردار کی ہو رہی ہے۔ ہماری زبانوں انسانی و انسانی دونوں کی آبروریزی ہو رہی ہے۔ جبرائیل نے مختلف حالات کے تحت ہم پر اپنا تسلط قائم کر لیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم لوگ عبوری دور سے گزر رہے ہیں لیکن ہمیں جن کالی جلاؤں سے گھیر لیا ہے انھیں عبوری دور کی آگ پر پانی نہ ڈالیں کہ کچھ دھن چھڑا دیں ہاں ان کا مطالعہ کرنا ہے۔ انہیں ہمارے مقابلے کرنا ہے۔ کیونکہ اسی طریقہ سے وطن اور انسانیت کی فلاح کا سامان مل سکتا ہے۔

ان نازک حالات میں ہمارے ادیبوں اور شاعروں کو "وطن و عشق کے متعلق" فکر جمیل" ہی کا موقع ہے۔ ان کا انھیں کی جڑیاں چھانڈنے والے جو شیعے انقلابی افراد کی خودت۔ وقت انھیں اپنے ادب و شعر کی تخلیق کا خرد ہے جو انسان دوستی کا دبا ہوا کچلا ہوا جذبہ دلوں میں آجھار دے جو دلنشین و پیرایہ میں عوام کو سکھائے کہ انسانیت کا احترام دنیا کا سب سے بڑا فرض ہے۔ انسان دوستی ہی کے مقدس آستانہ پر ہمیں حقیرت رکھ دینا ہمارے تمام موجودہ دکھوں کی دوا ہے۔ اگر ہم میں انسان دوستی کا جذبہ بیدار ہو جائے تو ہمارے سر سے یہ سب پتیاں دور ہو جائیں۔ انسان دوستی کا شہرہ ہمیں خصلت پر لگا جس سے نوع انسانی صلہ و اتصالی نزل کی طرف جاکر رہا ہو سکے۔ اپنے اپنے دکھوں کو الگ کر دہ۔ تمام انسانی دوستی کے تباہی کی اس قوم کے انفرادی و اجتماعی امور کو حل کرنے کے لئے ہر ہمتی ہو تو دوری طرح "حسین و جمیل" تمام اقتصادی و سماجی ترقی ہو جاتی ہے جو زندگی کا ایسی نظام حیات و عمل ہے جس سے ہر ایک کی زندگی بڑھ جائے۔ تو ان کالی کے غیر انسانی دوستی زور نہیں دے سکتی کیونکہ اس سے "یک مطلب" پیدا ہوتا ہے اور زندگی کا سانچہ آہٹک ہو جاتا ہے۔ اس انسان دوستی سے انسان صحیح معنوں میں ذمہ دار اور فریض شناس انسان بنتا ہے۔ انسان دوست انسانیت کا احترام کرنے والا ایسی انفرادی و اجتماعی حرکتوں کا محرک نہیں ہو سکتا جس سے نوع انسانی تکلیفوں میں مبتلا ہو جائے۔ اس کے نقشہ عمل میں انسانیت کے احترام کی برباد کرنے والی جنگ کی کہیں گے تباہی نہیں ملتی۔ اس کے دبا رہی "فرقہ وارانہ" سے توڑ کے جگاڑوں اور "بھوک و دھوک" کی تقابلات کو با رہیں مل سکتا۔ اس کے منہ سے اس کا حق ہی کے لئے

نکل سکتے ہیں مختصر مفقود میں انسانیت کے لئے موجود ناسازگار حالات کی موجودگی میں اس وقت ادیب و شاعر کے لئے ضرورت ہے ایسے ادب و شعری تخلیق کی جو جاسے ہر عام میں انسانیت کے ساتھ انسانیت کا شعور پیدا کرے جو اس کے ذہنوں میں یہ آواز دے کہ اس کے موجودہ سیاسی و اقتصادی و فکری و اخلاقی و روحانی بیماریوں کی اصلی وجہ انسانی اقدار کا پُرفلوس احترام ہے۔ اس کے لئے اسے مذہب کی سکون بخش دامن آفریں قدردانی پر زور دینا پڑے گا لیکن وہ اپنے حلقہ میں انسانیت کو مختلف خانوں میں بانٹنے والی مذہب ناجار عائد رکھوں کو نہیں ملے سکتا۔ انسانیت دوست ادیب کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا غور و "وصل" ہے "فصل" نہیں۔ انسانیت دوست ادیب سماج میں اقتصادی و معاشرتی عدل و انصاف پیدا کرنے والے نظام اور اس کی طرف توجہ دینے والے مقدمات کو لگے لگاتے لگاتے ایسی چیزوں سے رشتہ کسی صورت سے نہیں جوڑ سکتا جو انسانی اخلاق سے ریگانہ دار گزر جاتا ہے اپنے لئے طرہ امتیاز سمجھتی ہیں اور جو ادبیت کو اوڑھنا بچھونا بنا کر سماج کا جحان "یک رخا" بنائے دے رہی ہیں۔

جاگیر داری و سرمایہ داری کی مجرمانہ بدمنوائیوں اور دوست درازیوں نے اس طرف اپنے رد عمل کے طور پر ہمارے شعرو ادب کا مزاج بہت کچھ "انقلابی" بنا دیا ہے اور اس کا سمت پھولوں کے بجائے بیشتر انگارے اگل رہا ہے اس نتیجے پر دست و عمل چکان و آتش بدہاں ادب و شعر کی بنیاد انتقامی جذبات پر ہے اور ایسے "ادی فلسفہ" پر جو اخلاق و مذہب سے قطع تعلق پر مہر ہے اور جو تمام ادب و شعر کو سرخ سیاسی غرکوں کا نقیب بنا دینا ضروری سمجھتا ہے اب خواہ اس طریقہ سے اُسے خون کے تیز دھارے ہی پر کھول نہ بہنا پڑے۔ صاف بات تو یہ ہے کہ اس "ادی فلسفہ" سے ہمیں ایک قسم کا ایسا مادی شعور تولد مل سکتا ہے جو اپنی حدود میں ایک حد تک کامد سہی لیکن موجودہ آزاد و ہندوستان میں جو سماجی بیماریاں ابھر آئی ہیں اور جن میں پہلوؤں سے اُن کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے اُن کا اس سے علاج نہیں ہو سکتا۔ ایسی حالت میں آگ اور خون پر سانسے والے ادب کی جگہ جب تک کہ "انسانی شعور" پیدا کرنے والا ادب نہیں لے لیتا ہمارے قومی کردار کا نقشہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ انسانی شعور حاصل ہو سکتا ہے ادبی و روحانی شعری اور اقتصادی و اخلاقی شعور کے متوازن اجتماع سے یہی متوازن اجتماع جنم دیتا ہے عام انسانی خوش حالی اور عام انسانی آسودگی کو۔ اسے سمجھنا نہیں چاہئے کہ ادبیت اور روحانیت جب تک کہ ایک دوسرے میں غلط غلط ہو کر صحت مند ذہنیت کا لباس پہن نہیں لیتے انسانیت کے مقدس صحیفہ کے اوراق تیز و تھقلانی ہواؤں سے بچ نہیں سکتے۔ اور ہندوستانی سماج میں صالح رجحانات پیدا نہیں کئے جاسکتے۔ میں اس عقیدے کے تحت موجودہ ناسازگار حالات میں اس خیال کا پلہ بار بار عائد ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ادیبوں اور شاعروں کے لئے یہ مناسب ہے کہ وہ روایتی حسن و عشق کے چمنستان ہی کے گل آفت میں محو رہیں اور گلاب کے تنقوی ہی میں اپنے شاعرانہ خوابوں کے روحانوی گنبد بن سکے جیسے بھی کیونکہ اس کی نوعیت میدانی جنگ سے بھائی کر شہستان میں چھپ رہنے کی ہے۔ روم چل رہا ہو اور نیرو بائسری بجاتا رہے۔ اسے برداشت نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح نہ کوئی دانشمندی کی بات ہے کہ صرف آگ اور خون کی شاعری میں اپنی زندگی کے قیمتی دن ختم کر دئے جائیں۔ اس سے زندگی میں عام جہانی کیفیت پیدا ہو کر اجتماعی نفسیات زبردست اور ارتقا کی رفتار ٹیڑھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔

دوسرے فظوں میں زیادہ صاف طور پر یوں سمجھئے کہ مختلف ناسازگار حالات کے دباؤ نے ہمیں جس زہن حالی کے شکنجوں میں گرفتار کر دیا ہے اور ہماری کیرتن جس قدر گھنٹی بنا دی ہے اس کا علاج دقہہ دقہہ بہتہ بہتہ ضرور ادب کی تخلیق ہے اور یہ مقامی حالات کا لحاظ رکھتے ہیں دوسروں کی کسی خاص مادی "زم" کو مستعار نہ کرے اس کی اپنی سیر و ترحال کو زندہ کرے۔ اس خواہی کے وجود میں جگہ و حرب کی تضاد پیدا کر دیتا۔ بلاکس صورت حال کا اصلی دربان ایسے انگارے و خیالات کو ادبی و شعری فظوں میں ڈھانسا جن پر انسانیت پسندی کا گہرا ہتھکا لگا ہوا جو اپنے پس منظر میں صحت بخش مذہب و صحت مند اخلاق کا پُرفلوس احترام رکھتے ہوں۔ ایسے ہی انسانیت دوست ادب و شعر کے خوشنویسوں سے پریم اور دانشمندی اور محبت کی وہ غریب پھوٹے ہوئے ہیں جن سے ہمیں بقائے بقا و سلام کی غوریز جنگیں کے آتش کو بجھ جائیں اور دنیا کے قدم عام خلافت و آسائش کی منزل کی طرف بڑھ سکیں۔

اصل یہ ہے کہ میں طرح مسخیں اور پیکریں "کلیت ہست ناموس" سے انسانیت کو کوئی فیض حاصل نہیں ہوا بلکہ اُن کے جبر و قسری لئے اس کے دل میں گہرے گھاؤ ڈال دئے اس طرح دوسرے موجودہ ادیبوں کی جہان و دنیا کے نظام بھی اس کے زخموں پر مرہم نہیں رہ سکتے

کیونکہ انسانی زندگی کی ترقی کے لئے علم و دانش کی ضرورت ہے۔

مختلف انسانوں اور اقوام نے مختلف طریقوں سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اپنے خیالی عناصر کے مطابق اس پسند اور صلیح جو ہوں اور جو موجدوں اور ذہن سرماہ داری تیار کی۔ جس سے پسند و عقول آہستہ آہستہ ترقی یافتہ اور فائدہ مند بن گئے۔ اس سلسلہ میں ذراچھ سے روکنے کی کوشش کریں جو غارت پسند ہوں اور ایسے ہی جو اس وسیلہ کے راستہ پر جو انقلاب چاہے گا وہ ہمارے سماج کے لئے "ہر ذہنی ترقی" کا سامان ہوگا۔ اس دانش کے سامنے میں فتوہ نہ لپانے والا انقلاب یا ارتقا جو چاہے گئے آہستہ آہستہ تمام ہی چیزوں کا غیر سہی گئی ہے۔ انقلاب جو ہمارے سماج کی کڑی ہے، ہمارے حکام کے لئے کہ وہ درود رکھے گا اور ہمارے لئے مستقل آسائشوں کے دروازے کھولے گا۔

طبعی ترقی ترقی کی ترقی انسانیت کے دل میں جو بڑے بڑے گہرے زخم ڈال دے ہیں، انہیں اگر سہر سکتا ہے تو ہی اس نواز، آہستہ پسند انسانیت دوست فلسفہ اور اسی کے دامن سے لپٹی ہوئی صاف ستھری ترقی ہے۔

کاٹھک ہمارے شاعر اور ادیب انسانیت دوستی کے فلسفہ کی روح کو پائیں اور اس کی آواز کو اپنے شعروادب کے نغموں میں خوبصورتی سے تحلیل کر لیں، ان کے ادبی و شعری تخلیقات کے ساگرے جو لہریں ہیں انہیں وہ اسی مقصد کی پیام برہمنی ہوئی، ان کے گئے سے جو راگ بھی نکلیں ان میں اسی کی دھن ہو۔ اسی کی لے ہو۔

اختر علی تلہری

اپنے ادب میں اور شاعروں سے آج کل کے آزاد ہندوستان کا یہی مطالبہ ہے۔

قابل قدر نسخوں کے راز کا انکشاف

حضرات! مندرجہ ذیل نسخے میرے تیس سالہ تجربات کا نتیجہ ہیں۔ یہ نادر و نایاب نسخے اگر کسی سادھو یا خیر کے پاس ہوتے تو سالہا سال خدمت لے کر بعد میں بتاتا۔ مگر محض اس خیال سے کہ دنیا چند روز ہے ایسے گونا گویا جواہرات کو سینے میں محفوظ رکھنا مناسب نہیں۔ قلیل ہی میں بلا کم و کاست قدر و قدر کے جاتے ہیں۔ یہ نسخے سو فیصدی محراب ہونے کے علاوہ نہایت آسان کم قیمت اور سہل الحصول ہیں انہیں ایک عام آدمی بھی بلا تکلف طلب کر سکتا ہے اور ہزار ہر گز دستیاب ہو سکتے ہیں۔

- (۱) سل و دوق کا کامل علاج (یعنی چار نسخے عرق - لعوق - سفوف - کشف ہزال و ترقی) دس روپے (عطلہ)
- (۲) نسخہ یا نیوریا - صرف تین دن میں مرض کو نیست و نابود کرتا ہے - پانچ روپیہ (حصہ)
- (۳) نسخہ تپ محرقہ - آرام دینے کے علاوہ مرض کو طاقت بھی دیتا ہے - دس روپے (عطلہ)
- (۴) بوا سیر کا اکیس صفت نسخہ - صرف کھانے سے ستر مہر جگر جاتے ہیں - دس روپیہ (عطلہ)
- (۵) بچوں کے سوکھا مسال - کانٹو سوکھے بچے چند روز میں قوت و تازہ ہو جاتے ہیں - پانچ روپیہ (حصہ)
- (۶) آٹھ گھنوں کے جلا امراض کی بے مثل سیال دوا کانٹو - پانچ روپیہ (حصہ)
- (۷) اکیس خزانہ زیر زمین بیماریوں کا بہترین نسخہ - دس روپیہ (حصہ)
- (۸) عورتوں کی ماہواری خرابیوں کا بے نظیر نسخہ - پانچ روپیہ (حصہ)
- (۹) ایک بے نظیر طاقت بخش نسخہ جس سے چھ روز میں لائق آتی ہے - دس روپیہ (عطلہ)
- (۱۰) سانپ کا گئے کا محبوب حل - پانچ روپیہ (حصہ)

(نوٹ: ہر نسخہ آپ کو ایک ماہ کی ضمانت ہے اور اگر اس میں کوئی کمی یا عیب ہوگا تو اسے بحال کر دیا جائے گا۔)

علم اقبال سس۔ مدبر و دربار دانا گنج بخش لاہور

سرقہ، توار، استفادہ

خودِ حد درجہ تنوع پسند واقع ہوئی ہے اور انسان جو مگر قدرت کا سب سے بڑا شاہکار ہے، اس نے وہ جدت و تنوع کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ جس طرح دو آدمی صورت و شکل میں ایک دوسرے سے نہیں ملتے اسی طرح عادات و خصایل وغیرہ میں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ جانوروں کی حالت یہ ہے کہ ایک جنس کے تمام جانور یکساں عادت رکھتے ہیں۔ برعکاس اس کے انسان سب ایک ہی جنس میں مگر ان میں باہمی اس قدر اختلاف ہے کہ کوئی دو آدمی آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ جس کا سبب وجہ ان وضعیہ کائنات ہے اور اسی لئے کہ ہر شخص اپنی مخصوص و منفرد بصیرت لیکر پیدا ہوتا ہے اور اسی کے ذریعہ اثر و فطرت و کائنات کا مطالعہ کرتا ہے۔ جس کی نظر سطحی ہوتی ہے وہ معمولی انسان سمجھا جاتا ہے، جس کی نظریں گہرائی ہے وہ فلسفی، سائنسدان یا حکیم کہلاتا ہے اور اگر وہ اپنے غور و فکر کے نتیجہ کو دشتیں اسلوب اداسے بیان کر دیتے ہیں تو وہ شاعر ہے۔ ایک فلسفی یا حکیم سامع کے دماغ کو مخاطب کرتا ہے اور ایک شاعر سامع کے دل یا صحیح تر الفاظ میں جذبات کو مخاطب کرتا ہے۔ لیکن جس طرح ایک سلاطنت و فلسفہ بغیر شاعرانہ انداز بیان کے شوق کی صفت میں جگہ نہیں پاسکتا اسی طرح صرف رنگین بیانی بغیر تخلیق کی گہرائی کے شعر نہیں کہی جاسکتی۔

اسلوب ادا شعر کا ایسا لازمی جزو ہے کہ شعر کی تمام عمارت اس پر قائم ہے۔ یہ اسلوب ادا ہی کا محلا تھا جس کے باعث تشبیہ و استعارہ کا ایسا متقل فن بن گیا۔ مولانا عرقی کہتے ہیں:-

بادہ حدیث جانوں دیگر ہمہ حکایت
نغمہ فروش مستان دیگر ہمہ فسانہ
مولانا جاتی سے سے و شاہد کے معنی سنئے، فرماتے ہیں:-
مے حبیبیت؟ جذب عشق کہ بدرا و نیک را
ساز و تہی ز و سوسہ سبکی و بدی
دوسری جگہ خرابات کی تفصیل کرتے ہیں:-
جاتی خرابات بود بادہ عشقت
خواہی ز سبکوش و خواہی ز سبکوش
اس سے زیادہ واضح الفاظ میں شیخ سعدی فرماتے ہیں:-
آنا کہ برانند پریشانی عشاق
دانند کہ نالیدن بلبل کچہ اغم
گویا سعدی نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ شعر میں بلبل کے نالہ سے شعرا کا کیا حکم ہوتا ہے۔ اسی بات کو نظیری نے کہا ہے:-
نیرت از بخش نظیری گر شکایت می کنم
عندلیم نالہ کردن ہست رسم و عادتہم
مولانا جاتی گل و بلبل کی داستان کی تشریح یوں کرتے ہیں:-
ہر کس از دفتر گل فہم معانی نکند
شرح ایں قصہ ننوشستہ ز بلبل بشتو
اس مضمون کو سچہ دہراتے ہیں اور زیادہ زور دار انداز میں:-
ہر دم ز دفتر گل خواہد بباغ بلبل
حرفے کہ شرح دادن نتوان بصد رسالہ

عبد البری کے ملک اشعار فیضی نے ایک قصیدہ میں ”بت“ اور ”برہمن“ کے جو معنی ظاہر کئے ہیں قابل غور ہیں:-
برہمت برہمن و برہمن آرم
شکر خدا کہ عشق بتاں است برہم
بت حبیبیت؟ رخ گلشنہ معنی ہمیں
کاندر کلیسیاے ضمیر سست مضمرم

(فیضی)

استاد برہنہ کہ زہت خاد خیال
در سجدہ حضور فرد آور دسوم
تشیبہ واستعارہ کا استعمال شعر میں کیونکر اختیار کرتا ہے، اس کے متعلق حضرت عانت رومی فرماتے ہیں کہ:-
خوشتر آں باشد کہ سر دلبر آں
گفتہ آید در حدیث دیگر آں
مرزا غالب نے اس کو بالکل صاف صاف صاف کہہ دیا ہے کہ:-

مقصود ہے ناز و غمزہ و لے گفتگوں کا کام
چلتا نہیں ہے دشمنہ و خنجر کہے بغیر
ہر چند ہوش مشاہدہ حق کی گفتگو
بقی نہیں ہے باد و ساغر کہے بغیر
لیکن مرزا نے اس کی وجہ نہیں بتائی مگر مشاہدہ حق کی گفتگو میں بغیر باد و ساغر کے کام کیوں نہیں چلتا۔ اس کی تشریح علامہ اقبال سے سنئے:-

برہنہ صحت گفتگوں کمال گویائی ست
حدیث خلوتیاں جزو رمز وایا نیست
الغرض شاعر کے لئے زبان و بیان اور اسلوب ادا کو خاص طور پر محاکمہ کھنا بھڑکنا ضروری ہے لیکن تخلیق میں اگر عذرت اور ہمدی موجود نہ ہو تو بیان کی
نگین بالکل بے نتیجہ ہے۔

کائنات کے رموز و غوامض پر غور کرنا فلسفہ کا موضوع ہے، حقیقی شاعر کو اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ شاعری کا موضوع دراصل ہے کہ انسان
کا تعلق کائنات سے کیا ہے۔ ایک فلسفی فطرت کے خزانوں و ذخائر کھود کر نکالتا ہے اور ایک شاعر ان کو نباتات تازہ عطا کرتا ہے، ایک فلسفی اور شاعر کے مطالعہ کا ثمر
میں یہ فرق ہے کہ فلسفی بعض مخصوص اصول و نظریات کو سامنے رکھ کر کائنات کا مطالعہ کرتا ہے اور شاعر صحت اپنے وجدان و ضمیر کو اپنا رہبر بناتا ہے اور یہی وجہ ہے
کہ فلسفی کے بیانات میں اتنا تضاد نہیں ملتا، جتنا تضاد و اختلافات قریب قریب ہر شاعر کے کلام میں ملتا ہے، کیونکہ جذبات میں ہر وقت مختلف قسم کے تغیرات پیدا
ہوتے رہتے ہیں اور اس لئے شاعر کی واردات بھی مختلف اوقات میں مختلف ہوتی ہے۔ اسی لئے شیخ سعدی کو کہنا پڑا کہ:-

گنجے بر طارم اسے انشیم ، گنجے بر پشت پائے خود نہ بینم
خواجہ حافظ کا شعر ہے :-

حافظ عشق و صابری ساچند
دوسرے شعر میں خواجہ خود ہی اس کی تردید بھی کرتے ہیں کہ:-
مرا چو قلعت سلطان عشق می دادند
نوار دند کہ حافظ خوش باش خوش
اسی طرح قطبیری کا شعر ہے کہ:-
آہ کہ عاشق گشت از خامی ست
دود کند دل چو نباشد کباب
پھر خود ہی اس کی تردید کی ہے کہ:-

خاطر بخندہ گل دل دامن شود ، غیر از گریستی غم دل را علاج نیست
پہلے شعر کے بیانات میں بہت کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہر شاعر کی اپنی مخصوص انفرادیت اس کے پورے کلام میں موجود
دنیائیں ہوتی ہے۔

ظاہر ہے کہ شاعر کوئی ایسی انوکھی بات نہیں کہتا جو غیر متعارف نہ ہو سکتے ہوں، لیکن اس کے باوجود شعری برابر اثر کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے اور اس کا
سبب صحت اسلوب بیان ہے اور اس سلسلہ میں سب سے زیادہ کام تشبیہ واستعارہ سے لیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر گل و بلبل کی داستانی کو لے کر اس کے ذریعہ
کئے مضامین بیان کئے گئے ہیں۔ بلبل کے ساتھ عشق کی ایک کیفیت وابستہ ہے اور شعر میں صحت ایک بلبل کا ذکر کر دینے سے وہ تمام حالت سامنے آجاتی ہے
جیسا کہ شیخ سعدی نے واضح کیا ہے کہ:-

آنا کہ برانند پریشانی عشاق ، دانند کہ نالیدی بلبل بچہ نامر

اسی طرح گل کے ساتھ حسن کی ایک پوری داستان وابستہ ہے۔ خواجہ دیر گھنوی کا مشہور شعر ہے :-

ہوں وہ بیل جو کرسے فرخ خفا تو ہو کر روح میری گل عارض میں رہے ہو ہو کر

اس شعر میں جو مضمون گل و بیل کی داستان کے ساتھ ملا کر ظاہر کیا گیا ہے اس کو کسی دوسری طرح کہیں تو وہ لطف باقی نہیں رہ سکتا۔

غالب کا شعر ہے :- رطلک شیرازہ وحشت ہیں اجڑائے بہار سبزہ بیگانہ، صبا آوارہ، گل نا آشنا

سبزہ کے لئے بیگانگی۔ صبا کے لئے آوارگی۔ گل کے لئے نا آشنا محض روایتی باتیں ہیں، لیکن غالب کے اس شعر سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان روایات کو شعر حقیقت سے کیونکر جوڑا کرتے ہیں۔ یعنی بہار کا زمانہ ہی جنوں کے جوش کا زمانہ ہوتا ہے اور بہار کے اجڑاؤ بھی سبزہ و گل اور صبا ہی ہیں اور ان تینوں کے صفات یہی جو جنوں کی خاص کیفیات ہیں یعنی بیگانگی۔ آوارگی اور نا آشنا۔

تشبیہ و استعارہ کے استعمال کے سلسلہ میں سترھویں صدی کا ایک انگریزی شاعر میٹھو پرائر (Matthew Prior) کہتا ہے کہ :-

Similies are like song in love

They much describe, they nothing prove

یعنی تشبیہات ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے کہ محبت کے گیت کہ وہ بیان تو بہت کچھ کرتے ہیں لیکن ثابت کچھ نہیں کر سکتے۔

تشبیہ و استعارہ نہایت مفید ذریعہ ہے جس سے کلام میں زور و اثر دینے اور وسعت پیدا ہوتی ہے اور اس کو ابھی اور زیادہ وسعت دینا پڑے گا اس کو تاہم نظری کا کیا علاج کر ایسی مفید اور ضروری چیز کو سرقہ کی پابندیوں میں جکڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔

تشبیہ و استعارہ میں سرقہ کرنے کے سلسلہ میں آزادانہ آب حیات میں میر تقی میر اور بقا و اللہ خاں بقا کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ بقائے یہ شعر کہے

تھے :- (۱) ان آنکھوں کا نت گریہ دستور ہے دو آہ جہاں میں یہ مشہور ہے

(۲) سیلاب آنکھوں کے رہتے ہیں خراب میں ٹکڑے جو مرے دل کے بٹتے ہیں دو آہ میں

میر صاحب نے بھی اسی دو آہ کے مضمون کو لکھا :-

وے دن گئے کہ آنکھیں دریا سی تیاں تھیں سوکھا ہوا پڑا ہے موت سے یہ دو آہ

بقائے اس کو سرقہ سمجھا اور حسب ذیل قطعہ کہا :-

میر نے گرتا مضمون دو آہ کا لیا اے بقا تو بھی دھادے جو دھادہ دینی ہو

یا خدا تیر کی آنکھوں کو دو آہ کر دے اور دینی کا یہ عالم ہو کہ ترہینی ہو (آب حیات صفحہ ۲۷۲)

لیکن میر صاحب کی جلالت شان مسلم ہے اور یہ یاد کرنا مشکل ہے کہ اس معمولی سے مضمون کے لئے میر صاحب نے سرقہ کرنے کی جرأت کی ہو تاہم چونکہ ہمارے سامنے ایسا کوئی اصول مسلمہ موجود نہیں ہے جس کی بنا پر ہم میر صاحب کو اس سے بری کر سکیں اس لئے بقا کے خیال کی تردید بھی مشکل ہے مگر جب زیادہ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بقائے اس کو سرقہ کہنے میں سخت غلطی کی اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ میر صاحب نے بقا کا شعر سننے کے بعد ہی اپنا شعر کہا ہے تب بھی اس کو سرقہ کہنا چاہئے۔ علامہ شبلی ظہیر غازیابی کے اس شعر کو

اندریشہ کہم شود از لطف در ضمیر گردوں یہ راز باکرت در میاں نہاد

کے متعلق فرماتے ہیں کہ :- ”متاخرین نے کر کے قریب میں نہایت دقت آفرینیاں کی ہیں یہاں تک کہ کو ایک لطیف خیال۔ ایک باریک مضمون۔ ایک موہم تصویر کہتے ہیں۔ ان سب خیالات کی اصل یہی ظہیر کا شعر ہے“ (شعراجم جلد ۷ ص ۷۸) اگر بقا کے بیان کردہ سرقہ کو تسلیم کر لیا جائے تو ظہیر کے اس تمثیل سے تو تمام شعر نے ابعد بقول مولانا شبلی استفادہ کیا ہے اور اس طرح ایک شاعر بھی سرقہ کے الزام سے بچ نہ سکے گا۔ حالانکہ واقعہ ایسا نہیں

صرف ایک ظہیر کے اس شعر پر کیا منحصر ہے بلکہ ہزاروں تشبیہات ہیں جو اردو و فارسی میں مستعمل ہیں اور سب شعرا ان کی کساں استعمال کرے ہیں پھر کیا وہ سب سرقہ کے مجرم ہیں ؟ کیونکہ ان کی ابتدا بھی مختلف زبانوں میں مختلف شعرا ہی کرتے رہے ہیں۔ اس لئے استعاضات۔ تشبیہات اور کلمات

کوئی تشبیہ یا استعارہ کسی شاعر پر آسانی سے نازل نہیں ہوا ہے بلکہ سب انسانی دماغوں ہی نے پیدا کیا ہے اور ان کی اشاعت و رواج بھی اس طرح ہوا ہے کہ ایک کے بعد دوسرے نے ان کو استعمال کیا اور کثرت استعمال کے باعث ہی ان کی حالت ہو گئی کہ ان کاغایت شہرت و وقوف سعادت و استقرار یافتہ باشند۔ اگر صحیح ہے تو نئے استعارات و تشبیہات پر پابندی عاید کر دینے کی کوئی معقول وجہ ہونا ضروری ہے۔ جو کچھ پچھلوں نے کیا ہے بعد کے آنے والوں کے لئے اس پر امتناع کے سلسلہ میں اصولی طور پر دلیل و برہان کی حاجت ہے۔

میرٹس الہیون فقیر جو کچھ فرماتے ہیں ہمیں اس کی اتباع سے پہلے یہ دیکھنا چاہئے کہ وہ اصولاً درست ہے بھی یا نہیں۔ جو خیال مدایق البلاغت کی سند و عبارت میں پیش کیا گیا ہے وہ اصول پر مبنی ہے کہ تشبیہ و استعارہ و کنایہ ہی چیزیں ہیں جن سے کسی شعر میں شعریت پیدا کی جاتی ہے اور اس لئے کسی ایک شاعر کی ایسی کاوش کو جو صرف اس کے اپنے دماغ سے پیدا ہوئی ہے کسی دوسرے کو استعمال کا حق نہیں ہے اگر کوئی ایسا کرے تو سرقہ ہے لیکن اگر ایسی قصود اور وسعت دی جائے تو معلوم ہوگا کہ جن چیز کو سرقہ کہا گیا ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا۔

(۱) تشبیہ و استعارہ ایک شاعر جس مضمون کے ساتھ بیان کرتا ہے دوسرے شاعر بھی اس کو اسی مضمون کے ساتھ بیان کرے چاہے الفاظ کا رد و بدل ہو جائے (ب) تشبیہ و استعارہ کو ایک شاعر جس مضمون کے ساتھ بیان کرتا ہے دوسرے شاعر اس تشبیہ کو کسی دوسرے مضمون سے متعلق کر کے بیان کرے۔

پہلی صورت میں سرقہ تشبیہ و استعارہ کا نہیں بلکہ اصل مضمون کا جو اس کی بحث آگے آگے کی۔ اور دوسری صورت میں وہ سرقہ ہی نہیں بلکہ ایک دوسری ہی جہت ہوئی جو خود قائلین و ناقدین کی نظر میں بھی صحیح نہیں بلکہ متعین ہے۔ مثال کے طور پر اس بقا اور تیسرے واقعہ ہی کو دیکھ لیجئے کہ بقا بقا غلاقہ دو آہ کی تری سے یہ مضمون پیدا کیا ہے کہ میری دونوں آنکھوں سے بھی اسی طرح بہہ دخت آتش نکلا کرتے ہیں جو حالت دو آہ کی ہے پہلا شعر تو ایسا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف دو آہ کی تشبیہ بیان کرنے کے لئے ہی شعر کہا گیا ہے لیکن دوسرے شعر میں یہ نقص تو نہیں ہے تاہم مضمون اس کا بھی وہی ہے جو پہلے شعر کا ہے اس کے بعد میر صاحب کے شعر کو دیکھنا چاہئے۔ اولاً تو میر صاحب نے دو آہ کا لفظ مجر و استعمال نہیں کیا ہے پہلے مصرعہ میں ”دیا“ کا لفظ لانے سے مضمون صاف ہو گیا۔ جو بقا کے یہاں نہ تھا۔ یہ تو اضافہ ہوا بقا کے مضمون میں۔ دوسرے میر صاحب کا مضمون بھی بقا سے علیحدہ ہے کیونکہ بقا تو صرف ”دو آہ“ کا لفظ لانے کے لئے روئے کا ذکر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں اور میر صاحب عشق کے ایک مخصوص احوال کا ذکر کر رہے ہیں جبکہ الساق پر کل ویرانی طاری ہو جاتی ہے۔ بقا کے اشعار میں ”دو آہ“ کا ذکر کس قدر نمایاں ہے۔ میر صاحب کے یہاں یہ بھی مضمون کا ایک معمولی جزو ہے۔ دو آہ اپنی تری کے لئے مشہور ہے اور اسی کو بقا نے اختیار کیا ہے۔ لیکن میر صاحب اس میں بھی غلطی پیدا کئے دیتے ہیں۔

متقدمین نے جو تشبیہات وضع کیں ان میں سے بعض کو تو زمانہ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اکثر کو قبول عام کی سند عطا کر دی۔ یہی تشبیہات ہیں جو عام زبانوں پر جاری ہیں۔ لیکن اگر مدایق البلاغت کے بیان کو شروع ہی سے اختیار کیا گیا ہوتا تو آج وہ تمام تشبیہات بھی عام نہ ہوتیں۔ دوسرے مقدمین نے صرف معمولی تشبیہات وضع کی تھیں۔ متاخرین نے ان میں سے اکثر پر پوری پوری عمارتیں قائم کر دیں۔ مثلاً جذبہ شوق میں ایک سرور ہوتا ہے اس کے لئے مقدمین نے شراب کا لفظ استعمال کیا تھا لیکن متاخرین نے اس لفظ سے جو کام لے لیں ان کی تفصیل کے لئے ایک علیحدہ تصنیف و کار ہے مرن خواجہ حافظ ہی نے جس مخصوص فلسفہ کی اشاعت میں اپنی ساری عمر صرف کر دی اس کی بنیاد ہی شراب کی تشبیہ ہے جس شخص نے سب سے پہلے اس کو اختیار کیا تھا اس کو اس کی اطلاع دینی کہ آئندہ اس سے کیا کیا کام لے جائیں گے اور خواجہ حافظ کے فلسفہ کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسکے لئے اس سے زیادہ موزوں لفظ ملنا مشکل تھا لیکن اگر شروع سے مدایق البلاغت کے اصول کو اختیار کیا جاتا تو یہ سب نواید کبیر مفقود ہوتے۔ اس ضمن میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن تشبیہات، استعارات، کنایات یا ترکیبوں میں قبول عام حاصل کر لینے کی صلاحیت ہوتی ہے ان کے لئے قائلین و ناقدین کوئی اصول وضع نہیں کرنا چاہئے کہ پابندی نہیں ہے وہ شاید اس لئے ہو کہ رقی ہیں اور جن میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی وہ شعرائے ابدی و کائنات کے اجداد بھی زمرہ غریب رہ سکتیں۔ مرزا غالب نے اپنے اس شعر میں:

میں نے کہا کہ ہر دم از چاہے خبر سے تھی

سے ستم ظریف نے مجھ کو اتحاد دیا کیوں

(ظاہراً) سب سے پہلے ”ستم ظریف“ کی ترکیب استعمال کی ہے لیکن آئی یہ اردو میں ایک عام شایع و لاجی ترکیب ہے۔ حالانکہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے

مرزا کے بعد اس کو کسی نے شعری استعمال نہیں کیا۔ مگر اس کے باوجود عام طور پر رائی ہو گئی۔ یہی حال تشبیہات و کنایات یا ترکیبوں کا ہے۔ اس وجہ سے ان کے لئے کوئی ایسا اصول وضع کرنا جو زمانہ کے عام اصول کے مطابق نہ ہو وقت اور زمانہ سے جنگ کرنا پس منظر خود اپنی روش کا پابند ہے تاہم ان کے اصول و روایات کا پابند نہیں ہے۔ اس لئے تشبیہات و استعارات میں سرقت کو تسلیم کرنا دشوار ہے۔

اس سلسلہ میں اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے کہ بعض تشبیہات یا ترکیبیں اس سے استفادہ کر کے شعرا نے بعد کے دوسری بھی تشبیہات یا ترکیبیں وضع کر لی ہیں مگر ان قائلین نے اس کو بھی سرقت غیر ظاہر قرار دے کر اس کا بھی سد باب کرنا چاہا ہے۔ لیکن اگر اس پر عملدرآمد کیا جائے تو شعری کی تمام ترقی و ترقی رک جائے گی مگر شعرا نے قائلین کے اس اصول کو عملی مسترد کر دیا ہے اور شروع سے آج تک برابر یہی ہوتا چلا آیا ہے اور ہیشہ رہے گا۔

سب سے زیادہ انہوں نے اس امر پر کہ قائلین نے سرقت کے عنوان کو اس قدر وسعت دیدی ہے کہ اگر بظہور دیکھا جائے تو متاخرین کی تمام کاوشیں سرقت کے ذیل ہی میں آجاتی ہیں۔ سرقت کو دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سرقت ظاہر اور سرقت غیر ظاہر۔ اور پھر ہر ایک کی مختلف قسمیں قرار دی گئی ہیں۔ سرقت ظاہر کی پہلی قسم انتقال ہے جس کے لئے رسالہ عبدالواسع میں تحریر ہے کہ: "انتقال عبارت است از آنکہ کلام دیگرے را بآغیز و لفظ و اختلاف مضبوط و کلام خود آورد و بحد اقتباس باوجود علم یا بکراہت کلام دیگر است"۔ اور اس کی اکثر مثالیں مجمع الصنائع اور حدائق البلاغت میں درج ہیں۔ بلاشبہ یہ سرقت ہے اور سخت موصوفہ قسم کا سرقت۔ لیکن ہمارے نزدیک سرقت کی اس قسم کو ادبیات سے کوئی واسطہ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے۔ صاحب حدائق البلاغت نے خود بھی اس کو محسوس کیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ: "و این قسم را شعرا صاحب قدرت و عہد ارتکاب نمی نمایند مگر بسبب توار و خاطر"۔ اور اس کے بعد خواجہ حافظ اور علی حشری کے دو اشعار نقل کئے ہیں۔ خواجہ حافظ کا شعر ہے:

ز باغ وصل تو یا بہ ریاض رضوان آب ز تاب بجز تیر و دار و نثار دوزخ تاب
پورا شعر بالکل ای ہی الفاظ میں اور اسی ترتیب سے سلمان ساؤجی کے یہاں موجود ہے۔ دونوں بلند پایہ شاعر ہیں اس لئے یہ کہنا دشوار ہے کہ ایک نے دوسرے کا سرقت کر لیا ہے۔ حشری کا شعر ہے:-
زلفت بدو گار بجی آں لب مکی چند ہامشک بیم کرد و بدائع دل مار سخت
یہ شعر بعینہ نقلی اور حدی کے یہاں موجود ہے۔

یہ بات ظاہر ہے کہ صاحب قدرت شعرا ہیں وہ اس قسم کا سرقت کرنے کے مرتکب نہیں ہو سکتے۔
انتقال کی دوسری صورت یہ ہے کہ "معنی را بتمام اخذ نمایند و جمیع الفاظ را بعض الفاظ را مترادف بیاورند" اس کے بعد تیسرا قسم ہے "معنی را با جمیع الفاظ بعض الفاظ اخذ نمایند و ترتیب نظم را بغیر دہند و این قسم را غارہ و مسخ نامند و دریں قسم اگر شعر اخذ از ناخود مند و بآغیز باشد مقبول و مدوح است" چوتھی قسم سرقت کی یہ ہے کہ "معنی را تمام اخذ نمایند و در کلمات الفاظ دیگر اداسا تدر و دریں قسم نیز اگر شعر ثنائی بیخ تراز اول باشد مقبول و مدوح است"۔

جس طرح سرقت ظاہر کی چار اقسام ہیں۔ اسی طرح سرقت غیر ظاہر کی پانچ اقسام قرار دی گئی ہیں جو مختصراً حسب ذیل ہیں:- "اولی آنکہ ہر دو شعر و معنی تشابہ داشته باشند و شاعر ماہر آنست کہ در اخذ تشابہ کو شد۔ دوم۔ "آنست کہ معنی شعرائی حاضر و شاعر از اول باشد۔ سوم۔ "آنکہ معنی را از احوال بجا نقل کنند۔ چہارم۔ "معنی شعرائی ضد معنی شعرا اول باشد۔ پنجم۔ "سبب از معانی شعر و توجیس را اخذ نمایند و چیزے را کہ صورت مزید حسن کلام باشد بر آں بغیر آیند۔ آخری قسم کے لئے رسالہ عبدالواسع میں حسب ذیل عبارت موجود ہے "معنی کلام دیگرے را بکیر و بے تعرض الفاظ ادا و معنی دیگرے چنداں تصرفات حسن بکار ہر کہ بجز کلام جدید برسد و این از سرقات شعری نیست بلکہ حسن است و این ماوراء اسطلاح ۱۶۱ میں ابرار گویند۔"

سرق اور توار میں فرق یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی دوسرے شاعر کے مضمون کو جب قصداً اخذ کر لیا جائے تو وہ سرق ہے اور اگر اتفاقاً یا سادہ سادگی توار ہے جیسا کہ صاحب مدائق البلاغت سرق کی بحث ختم کرتے ہوئے فرماتے ہیں "باید دانست کہ حکم سرق دقتی می توان کرد کہ حکم یا خد شاعر حاصل باشد و این اشعار اساتذہ کہ بطریق اشعار مذکور شد ممکن است کہ ہمیں توار و خاطر باشد" (کتاب مذکور صفحہ ۱۹۸) اس سے بھی زیادہ واضح اور شدید الفاظ صاحب مجمع الصنائع لکھتے ہیں کہ "حکم یا خد و سرق بنابر نمود تا معلوم نبود کہ شاعر دیم شاعر اول بردہ در ہنگام انشاء شعر اور ابتلا داشتہ والای توان بود کہ از قبیل توار و خاطر یا باشد یعنی انجہ بہ ذہن شاعر اول خطور کردہ بحسب اتفاق بہ ذہن این ہم خطور نمودہ باشد کمال اسمیں گوید۔"

نکار توار و خاطر کہ در مجاہدے آں،

دورہ رو کہ برہے رونہ بر یک سمت

داین ابیات امثالہ کہ راقم الحروف جیت اقسام سرق نمودہ کلا و حاشا کہ سرق باشد بلکہ جمع توار و خاطر است " (مجمع الصنائع نسخہ قلمی)

گویا سرق کے متعلق سراسر احتمال کے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر قطعی حکم لگایا جاسکے کہ نہ کسی شخص کے قصداً وارادہ کو دوسرے شخص کے جان سکے ہیں اور اس طرح ہر سرق توار ہو سکتا ہے اور ہر توار سرق۔ کیونکہ یہ بالکل ممکن ہے کہ جب ہم کسی شاعر کے ایک شعر کو سرق سمجھیں وہ اصل توار ہو اور جس کو ہم اپنی خوش فہمی سے توار سمجھ رہے ہوں وہ دراصل سرق ہو۔ علاوہ انہی یہ فرض کر لینے کی کیا دلیل ہے کہ شخص شخص معلوم کر رہا ہے اس کی نظر سے اپنے پیشروں کے دواوین نہیں گزرے۔ لیکن یہ امر تسلیم کر لینے کے بعد کہ فلاں مضمون پر فلاں شاعر کا مطلع تھا اور اس کے باوجود اس نے وہ مضمون کہا ہے یہ طے کرنا مشکل ہے کہ شعر کتے وقت بھی پہلے شاعر کا مضمون پیش نظر نہ آیا ہو۔ اس امر کو ایک اگرچہ جہت نظر (Sterne) نے واضح کیا ہے کہ لوگ علمی کام کرتے رہتے ہیں ان کے لئے اپنے پیشروں سے توار ہونا کس طرح ممکن ہے وہ کہتا ہے:-

It is almost impossible for any one who reads much, + reflects a good deal, to be able on every occasion to determine whether a thought was another's or his own.

(ترجمہ) جن کا مطالعہ وسیع ہوتا ہے اور جو کافی غور و فکر کرتے رہتے ہیں ان کے لئے ہر موقع پر اس امر کو متعین کر لینا تقریباً ناممکن ہوتا ہے کہ خیال خود کا کیا ہے یا کسی دوسرے کا۔ شمس العلماء مولوی محمد حسین آزاد نے آپ حیات میں حکیم آغا جان عیش اور ذوق کے توار و کا واقعہ لکھا ہے کہ دونوں نے ایک ہی مشاعرہ میں غزلیں پڑھیں اور دونوں کے یہاں ایک ہی مضمون موجود تھا۔

اے شمع صبح ہوتی ہے دعویٰ ہے کس لئے

اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات

تھوڑی سی رہ گئی ہے اسے بھی گزار دے (عیش)

رو کر گزارا ہے اسے ہنس کر گزار دے (ذوق)

مجمع الصنائع میں خلاصہ الاخبار سے حسب ذیل واقع نقل کیا ہے کہ میر نظام الدین نے سلطان احمد مرقدی کی مرثیہ میں ایک قصیدہ لکھا اور نظر اصلاح میر نظام الدین علی شاہ کے پاس لے گئے۔ موصوف نے فرمایا کہ جس شعر میں مدوح کا نام آیا ہے اس کے بعد ایک شعر اور اضافہ کرنا چاہئے تاکہ کلام زیادہ مربوط ہو جائے لہذا میر نظام الدین نے موصوف ہی سے درخواست کی کہ وہ شعر آپ ہی کہیں انھوں نے فرمایا کہ تم بھی فکر کرو اور میں بھی غور کرتا ہوں۔ غرض دونوں نے علاوہ علوہ شعر لکھنے کے بعد ایک دوسرے کو دکھایا تو دونوں کے شعروں میں ایک حرف کا بھی فرق نہ تھا وہ شعر یہ ہے:-

بہار باغ جوانی تہ سال گلشن عدل

گل ریاض کرم سرو جو بہار دوار

اس کے علاوہ بھی اور چند واقعات صاحب مجمع الصنائع نے نقل کئے ہیں۔

اس تمام بحث سے قطع نظر سرق و قفلہ ہر کی تمام اقسام کے لئے خود ان قائلین کی بھی جواز ہے اس کے لئے مدائق البلاغت میں تحریر ہے:-

"اقسام غیر ظاہر سرق کہ مذکور شدہ و بلغا مقبول و مدوح مست بلکہ اطلاع برآں سرق روایت چنانکہ صاحب مخفیہ گفتہ ہے"

واکثر ازہ الافواع ونحوها مقبولہ۔ ومنھا ما اخرجہ
حسن القصص من قبیل الاتباع الی غیر الاتباع وکل ما
کان اشرف خفا وکان اقرب الی القبول (صفحہ ۱۹۸)

اور ان اقسام میں سے اکثر ایسے ہیں جنکی مثالیں بہتر اور قابل قبول ہوتی
ہیں اور وہ وہ ہیں جن کو حسن قصص نے قبیل اتباع سے عین اتباع کا بیان کیا ہے۔
کیا ہے اور وہ قسمیں ہیں خفا زیادہ ہوتا ہے اقرب الی القبول ہوتی ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ سرفراز غفر ظاہر کو مقرر کرنے کے باوجود یہ قائلین خود بھی سرفراز تسلیم نہیں کرتے اور اس لئے اس پر کوئی مزید بحث کرنا مقبول ہے سرفراز ظاہر
کی اقسام میں سے بھی قسم سوم و چہارم کے لئے ان قائلین نے جو کچھ لکھا ہے اور یہ گزر چکا ہے کہ اس میں بھی دوسم و مایوس صرف ایک صورت ہے کہ شعر ثانی شعر
اصل سے کم رتبہ ہو ورنہ وہ بھی محبوب نہیں اور سرفراز ظاہر کی پہلی قسم یعنی انتقال کے متعلق ہم اپنی رائے پہلے لکھ چکے ہیں۔

سرفراز قوادیا شعرائے سابق سے استفادہ کرنے کی بحث میں ابھی مزید تشریح کی ضرورت ہے اور جو کہ مضامین کی نوعیت مختلف ہوتی ہے اس لئے
سرفراز قواد کو اسی لحاظ سے متعین کرنا چاہئے اس کی تفصیل یہ ہے کہ:-

تمام اقسام شاعری رزمیہ - عشقیہ - حمیہ - فخریہ - صوفیانہ - رذائے - اخلاقی - غمبی - تاریخی - قومی - مرثیہ وغیرہ اگر غائر نظر ڈالی جائے تو اسکو
دو قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے ایک وہ جو شاعر کی ذاتی واردات ہوتی ہے اور دوسری وہ جو تصور و تخیل کا نتیجہ ہوتی ہے۔

(۱) وارداتی شاعری کے ذیل میں عشقیہ شاعری تو آہی جاتی ہے کیونکہ وہ شاعر کا ذاتی احوال ہونا ہی چاہئے لیکن اس کے علاوہ بھی شعر کی ہر صنف میں
وارداتی شاعری موجود ملتی ہے کیونکہ شاعر نظرًا احساس دل اور باریک بین نظر لیکر پیدا ہوتا ہے اس لئے وہ ہر واقعہ و مشاہدہ سے خود متاثر ہوتا ہے اور
اپنے تاثرات دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ایک ایسا واقعہ جس سے جذبات شاعر کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا اکثر اس کی زبان سے اس طرح ادا ہوتا ہے
جیسے خود اس کا ذاتی واقعہ ہے اور اس میں وہ ایک ایسی تاخیر پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ہر سنیے واقعہ کی ذاتی واردات بن جاتی ہے۔

(۲) تخیلی شاعری وہ ہے جس میں شاعر علم و فلسفہ اور تخیل و تصور کی مدد سے کوئی مضبوط پیش کرے۔ تصوف - اخلاق - رزم - فلسفہ فخریہ وغیرہ
سب تخیلی شاعری ہے۔

ذیل میں اس کی چند مثالیں درج کی جاتی ہیں جن سے اندازہ ہو سکے کہ دونوں اقسام شاعری میں کیا فرق ہے۔

(۱) اقبال کی بے ثباتی پر کسی کا شعر مشہور ہے:

پروردہ دار می کند بر تھر کسرے عنکبوت چرخ نوبت می زند بر گنبد افرا سیاب

اس شعر میں کوئی جزو ایسا نہیں ہے جس سے اندازہ ہوتا ہو کہ جس چیز کو شاعر پیش کرنا چاہتا ہے خود بھی اس سے متاثر ہے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاعر
صرف ایک فلسفہ بیان کر رہا ہے۔ اس کے برعکس حقائق ذاتی جب مادی کے کھنڈروں سے گزرا تو وہاں کی حالت اور دیرانی کو دیکھ کر اس نے جو تصدیق لکھا
ہے وہ سرفراز جذبات میں گواہ ہوا ہے کہ کھنڈروں کی زبان سے کہتا ہے:

ماہار گئے وادیم این رفت ستم پر بر تھر ستمگاراں آیا چہ رسد خدلاں

جو کہ مادی کسرے تو خیر وال کا پائے تخت تھا اور وہ مدلل گسری کے لئے مشہور ہے اس لئے اس کے کسرے کھنڈروں کا مال کرنا اصل تو خود ہی
ایک موشہ بہار ہے پھر ان کی زبان سے یہ مقابلہ کرنا کہ ہم بارگاہ مدلل تھے جب ہمارے اوپر یہ تباہی آتی ہے تو ستمگاراں کے حملوں پر کیا کچھ بہاوی
نہ آتی ہوگی اور زیادہ تاخیر پیدا کرنے کا باعث ہے اور اس تقابل میں یہ نکتہ بھی پوشیدہ ہے کہ جو تباہی ہمارے اوپر آئی ہے باوجود بارگاہ مدلل ہونے کے
آئی ہے اس کے سزاوار تو ستمگاراں کے تھر ہیں۔ جو تباہی کی داستان پہلے شعر میں ہے وہی دوسرے میں ہے لیکن دوسرے شعر میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ
اب معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کی ذاتی واردات ہے۔

غزلی حسن مراد آبادی

(باقی)

عملی نفسیات کی فتوحات کے چند نمونے

”توجہ اور مرکز توجہ میں تبدیلی“

یہ شخص جانتا ہے کہ ہم ہر وقت اپنے گرد و پیش سے حشر و جہش دیتے ہیں۔ لیکن ایک مخصوص وقت میں ہم ایک اور صفت ایک ہی چیز کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، گو دوسری چیزیں بھی ہمارے احساس کے پس منظر میں موجود رہتی ہیں اور ہم کسی خارجی اثر کی بنا پر ان کی طرف بھی متوجہ ہو سکتے ہیں۔ مفہم کی وضاحت کے لئے ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ کسی گروہ میں آدم کو کسی پرستار کے ہم کوئی کتاب دیکھ رہے ہوں اور اس میں اس طرح کچھ لکے ہوں کہ ابھی کچھ ہفتے دو دستوں کی گفتگو، نزدیک کے چین میں بیٹھی ہوئی ناخنہ کی کوکو، موٹر اور دوسری سواریوں کے گزرنے کا شور اور خود ہمارے جسم پر کڑی کے دباؤ وغیرہ کا احساس بے معنی ہو گیا ہو۔ لیکن اس کا قطعی طور یہ امکان ہے کہ کسی چڑیا کے پرول کی پھپھٹا ہٹ ہم کو اس خیالی دُنیا سے علاوہ کر کے اپنی طرف متوجہ کرے۔ اس موقع پر ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک مخصوص وقت تک ہم اپنی کتاب ہی کے مطالعہ میں غرق تھے لیکن اور دوسری چیزیں بھی ہمارے احساس کو متاثر کر رہی تھیں، گو وہ ہمارے شعور سے عارضی طور پر باہر ہی تھیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کو ان تمام باتوں کا جو ہمارے دائرۂ احساس سے باہر تھیں، علم ہی کیوں کر ہوا، اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ فی الفور ان کا علم ہمیں نہیں ہوا لیکن بعد میں جب وہ کیفیات و احساسات شعوری سرحد میں آئے تو ہم ان کی موجودگی کو محسوس کرنے لگے۔ مثلاً شریں کے سفر کو لیجئے۔ انجمن کی سیٹی، بیروں کی گول گڑا ہٹ، مسافر اول کلاس میں دیکار شریں کے چلتے وقت ہمارے لئے بے معنی تھیں لیکن جبیں ہی گاڑی اسٹیشن پر آکر رکی تو ہمیں ان تمام باتوں کا احساس ہو گیا حالانکہ جس وقت ہمارے حسیات ان آوازیں سے حشر و جہش دیتے تھے ہم کو ان کا علم نہ تھا، اس کو وہ سرگ الفاظ میں یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ہم ان کی طرف متوجہ نہ تھے، لیکن ہم متوجہ کن چیزوں کی طرف ہوتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چیزیں یا خیالات ہمارے لئے فوری دلچسپی کا سامان ہوا کرتے ہیں ہم ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں گو اس طرح ہم اس نتیجہ پہ پہنچتے ہیں کہ ہماری ”مرکز توجہ“ صرف وہی چیزیں یا خیالات بن سکتے ہیں جو ہمارے شعور کے نزدیک منتخب حیثیت رکھتے ہیں۔ بہر حال یہ حقیقت پرستور اپنا جگہ پر ہے کہ عموماً ہم کو ایک مخصوص لمحہ میں ایک ہی چیز کا احساس ہوتا ہے خواہ اس سے زیادہ دلچسپ چیزیں کیوں نہ موجود ہوں۔

لیکن سوائے یہ کہ اختیار یا خیالات سے ہماری مراد کیا ہے۔ اختیار یا خیالات مفرد بھی ہو سکتے ہیں اور مرکب بھی ہو سکتے ہیں۔ لہذا توجہ میں ہمارے مرکب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا مفرد کی طرف۔ اس کا جواب نامہر نفسیات نے یہ دیا ہے کہ مفرد اور مرکب کی بحث ہی فضول ہے اور اصل ہم ایک مخصوص الکائی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ خواہ وہ مفرد ہو یا مرکب اس کی اصل سمجھنے کو ہمارے سامنے ہمارا مقصد موجود ہے اب اگر ہم اس نقطہ نظر سے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ صرف اس کی بک اور بغور دیکھیں تو فیض نام صرف یہی کہہ سکیں گے اور قلم کا بیضہ اگرچہ وہ ہماری قوت ہمارے متاثر کر رہا ہے ہمارے دماغ اس سے غائب ہو گا لیکن اگر ہمارا مقصد پڑے قلم کو سرسری طور پر دیکھنا ہے تو پورا قلم ہمارے شعور میں آجائے گا گویا اول الذکر صورت میں قلم کا بک الکائی تھا اور دوسری صورت میں پورا قلم۔ اس حقیقت کو مہاجرات کی ایک حکایت جس میں ایک شخص نے اپنے استاد سے حیرانگاہی کرتے وقت یہ کہا تھا کہ مجھے تو صفت ہر صفت چلنے کی آنکھ ہی دکھائی دیتی ہے جیسے مجھے نشانہ بنانا ہے بخوبی واضح کرتی ہے۔ اور اصل اس کی (جس میں ہر صفت شہادت ہوتا ہے) توجہ اتنی شدت سے اپنے نشانہ پر مرکوز تھی کہ پورا وقت اور اس پر چلنے کا جہیز

ای کے لاشعور میں آگیا تھا۔ لیکن اور شہزادے پر اسے مدھت کو (معجزہ) اس وجہ سے دیکھ رہے تھے کہ ان کی عمر میں پورا مدھت لیکر آگیا تھا جس پر وہ اپنی توجہ مرکوز کر رہے تھے۔

ماہرین نفسیات کا خیال ہے کہ اگر سکند نے سو سو حصہ (1/100) یا پانچویں حصہ تک کے لئے کوئی عدد ہماری نظر کے سامنے سے گزرا اور اہل تہم ایک نظر عموماً چار پانچ ہندسوں سے زیادہ ذہن میں محفوظ نہیں کر سکتے۔ بعد میں تجربہ اور عقل کی پہنچ کے ساتھ ساتھ بعض لوگ چشمِ ندی میں ۱۰۰ ہندسے تک ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح ہے کہ ان کا دائرہ فہم "عمر کے ساتھ ساتھ ذہن تر ہوتا چلا جاتا ہے" درحقیقت یہ تفریق اکائیوں کی تبدیلی کے باعث رونما ہوتی ہے اولاً دیکھنے والا ایک عدد کو ایک اکائی فرض کرتا تھا لیکن بعد میں وہ چار یا پانچ ہندسوں کو اکائی فرض کر کے سارے اعداد کو ذہن میں محفوظ کرنے لگا۔ دراصل "دائرہ توجہ" بھی ذہانت کی طرح ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے جس کو جتنا دل گیا اس کی خوش نصیبی ہے۔ اس سلسلہ میں ہزار ہا تجربات کئے گئے ہیں اور ماہرین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس شخص کا دائرہ توجہ وسیع ہوتا ہے جو ذہن میں خیالی تصاویر کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ جس شخص کے خیالات جتنی دیرم تصاویر کی صورت میں اس کے دماغ میں پیدا ہوں گے اتنا ہی اس کا دائرہ فہم تنگ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لئے طلباء اور اساتذہ کا فرض ہے کہ اگر وہ کسی کے "دائرہ توجہ" کے متعلق تجربہ کر کے کا اڑدہ رکھے ہوں تو سب سے پہلے اس بات کا امتحان لیں کہ وہ خیالی تصاویر کو کتنی دیر تک ذہن میں محفوظ رکھ سکتا ہے۔

"دائرہ توجہ" (Span of attention) کو تپنے کے لئے ماہرین تجسٹا سکوپ (Tachistoscope) نام کا ایک آلہ استعمال کرتے ہیں اس آلہ میں ایک گھٹکے کی مدد سے مختلف کارڈز جن پر اعداد (۲، ۴، ۵ سے لیکر ایک) لکھے ہوتے ہیں پوری پوری چمک کے وقفے کے لئے دکھلائے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو کارڈ تم نے ابھی دیکھا اس پر کتنے اعداد تھے؟ اور اس کا جواب لوٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح آٹھ یا دس مرتبہ یہ کارڈ علحدہ علحدہ دکھائے جاتے ہیں اور غلط یا صحیح جواب کے اعتبار سے اس کے "دائرہ توجہ" کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ بالعموم لوگ چار پانچ سے لیکر سات اعداد تک صحیح جواب دیتے ہیں لیکن بعض حضرات چین کو رہا ہوا شخص ہوتا ہے اس سے اچھے نتائج پیش کرتے ہیں مثال کے لئے ہم برلن یونیورسٹی کے ایک مشہور پروفیسر ریاضیات کو لے سکتے ہیں جس کا دائرہ توجہ ۴۰ اعداد تک تھا۔ لیکن دراصل یہ دائرہ توجہ کی درست نہیں تھی بلکہ وہ اعداد سے انتہائی ناؤس ہونے کے باعث چھ سو سات اعداد کو ایک اکائی تصور کر کے فی الفور چالیس ہندسے تک یاد رکھتا تھا۔ اسی تجربہ کو ہم بجائے اعداد کے نقاط کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ زیادہ بہتر اس وجہ سے ہے کہ نقاط کو تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ دونوں ہی فہم کے لوگ سمجھ سکتے ہیں۔

اسی مسئلہ سے متا جلتا ایک مسئلہ "دھیان کے شعبے" یا توجہ کے ہٹ جانے کا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس ذہنی کیفیت سے واقف ہے کہ وہ زیادہ دیر تک کسی مخصوص چیز کی طرف متوجہ نہیں رہ سکتا تجربات شاہد ہیں کہ ہر چہ تھے اور ہا تجریں سکند جارا "مرکز توجہ" بدلا کر تپا اگرچہ ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں جو ۱۰۰ سکند تک اپنی توجہ کو ایک خاص چیز پر مرکوز کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں توجہ کی بیرونی سرحد ۱۰۰ سکند سے شروع ہو کر ۳ سکند تک ہے۔ ان مختلف نتائج کی مدد سے ہم بخوبی یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی کا وقفہ توجہ کتنا وسیع ہے اور کتنا تنگ۔ دراصل توجہ کو مرکوز کرنے کے لئے سکوت کی انتہائی ضرورت ہے۔ ایسی جگہ جہاں شور وغل ہو یا ہو توجہ کا دائرہ گھٹ جاتا ہے "مرکز توجہ کی تبدیلی" بڑھوت سامعہ اور باصرہ دونوں ہی کی مدد سے تجربات کئے جاسکتے ہیں۔ اگر قوتِ سامعہ کے ذریعہ تجربہ مقصود ہے تو ہم میٹرکونوم (Metakonom) نامی ایک آلہ استعمال کرتے ہیں۔ (کسی بھی گھڑی کی ایک ٹک سے بھی یہی کام لیا جاسکتا ہے) جاتے جاتے ہر دکھا جاتا ہے کہ اس کی آواز کے بشکل سنائی دے چنانچہ موجبِ ہدایت وہ اپنی نپسل کو آواز دیتے ہی میر ہا دتا ہے اور اتنے وقفہ تک خاموش رہتا ہے جب تک کہ میٹرکونوم دوبارہ ٹک ٹک کی آواز نہ پیدا کرے۔ اس تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص اکثر آواز دینے سے غافل کرنا ہے اور بالعموم

لکھنے والے گھڑی کی طرف سے لکھا گیا ہے کہ اس کا جواب خود لکھ دینا ہے۔ یہ سب غور سے کرنا چاہیے کہ اس کا جواب لکھا جاسکتا ہے۔

ہر وہ ایسا مسئلہ جو احساس کی توجہ آواز سے پہلے جاتی ہے اور وہ طبعی سے پہلے سے آواز پیدا کرتا ہے۔

دائرہ توجہ کو قوت بصارت کی مدد سے بھی آگیا جاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک گولی دستی جس پر مرکز سے محیط کی طرف تقریباً آٹھ نشانات لگے ہوتے ہیں پہلی کے پچھلے کی مدد سے تیزی سے گھمائی جاتی ہے اور دیکھنے والے کو جاہلیت کی جاتی ہے کہ وہ محیط سے نزدیک ترین سرکل کو درستی کے گھومنے سے متنبی ہے) بخیر دیکھتا ہے اور جب سرکل کا نشان ٹھکانے سے اوجھل ہو جائے تو ایک کھٹکے پر خاموشی سے اٹھتی جاسے ہے لیکن جیوں ہی سرکل پہنچتا ہے وہ کھٹکے کو دبا دے۔ یہ کھٹکا ایک ڈھول (Drum) پر جو سیاہی مائل کاغذ سے ملفوف ہوتی ہے گرات بنانا رہتا ہے اور اس طرح "توجہ کے ٹپے" کا اس گرات سے بخوبی پتہ لگ جاتا ہے۔ اس تجربہ کے دوران میں دیکھنے والے کو اپنا سر دستی کی سیدھی میں رکھنا ضروری ہے اور اس تجربہ کو کم سے کم دس دفعہ دہرائنا چاہئے تب جا کر ہم کہیں صحیح نتیجہ پر پہنچ سکیں گے، علاوہ انہیں اس عمل میں چونکہ آنکھوں پر کافی نور پڑتا ہے اور سیدھے پیچھے رہنے سے مکان محسوس ہونے لگتی ہے اس لئے ڈھول کے ہر جھکے کے خاتمہ پر اس کو تھوڑا سا آرام کرنے کی نصیحت دینا ضروری ہے۔

مرکز توجہ کی متواتر اور دم بدم تبدیلی کی مختلف ماحولیات نے مختلف طریقے سے توجہ کی ہے بعض کا خیال ہے کہ کسی چیز کی طرف تھوڑی دیر تک دیکھنے سے آنکھ کے بعض حصوں کو تھکن محسوس ہوتی ہے۔ اس لئے اس تھکن کا ازالہ کرنے کے لئے نگاہ خود بخود اپنی مرکز توجہ کو تبدیل کر دیتی ہے دیگر نظریات کے متبعین نے اس مسئلہ کو عمل کرنے کے لئے ایک مخصوص قسم کی لہر کا وجود ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جو ہر پانچ سائنڈ کے بعد ہمارے جسم سے گزرتی رہتی ہے۔ کچھ ماحولیات نے دھیان کے بننے کے مسئلہ کو چھوٹی کے سرکٹس اور پھیلنے سے متعلق کرنے کی کوشش کی ہے، بعض نے سانس کے آثار پر حواس اور بعض کی رفتار وغیرہ کو اس کا باعث قرار دیا ہے لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا بلکہ تجربات اس کے خلاف شہادت پیش کرتے ہیں۔ میرٹ خیال میں سب سے بہتر نظریہ "توجہ کی لہروں" کا ہے۔ کیونکہ یہ لہریں (Psychic waves) بعض موجگراں آنے کی دوسرے پہلوں جی جی ہیں۔ مصلحتات یا تھکوں کے پھیلنے اور سرکٹس کا خیال بھی کسی قدر صحیح معلوم ہوتا ہے، بہر حال یہ مسئلہ ہنوز زیر بحث ہی ہے کہ توجہ کن اسباب کی بناء پر ہوتی ہے۔

بعض مورخین نے لکھا ہے کہ شیر شاہ سوری میں بغیر معمولی قوت موج دستی کہ وہ ایک وقت دو باروں سے زیادہ مسئلوں کی طرف متوجہ ہو سکتا تھا چنانچہ اس کا ثبوت موجود ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں کئی آدمیوں سے گفتگو کر سکتا تھا اور ایک زیر بحث مسئلہ کا رشتہ دوسرے مسئلہ کی موجودگی کے باوجود ذہن سے منحوس نہیں ہوتا تھا۔ ماحولیات نفسیات کے تجربات شاہد ہیں کہ ایسا ناممکن ہے کیونکہ اگر کوئی شخص دو مسائل کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرے گا تو دونوں ہی کام خراب ہو جائیں گے لیکن اگر اس طبعیاتی وقت کے باوجود کوئی شخص ایسا کرے تو یقیناً ایک کام کو کرتے ہوئے دوسرا کام از خود (مشق کی بناء پر) ہوتا رہے گا۔

"توجہ" کے بیان میں شور و غل اور دوسرے پریشانی کن اثرات کا ذکر جو مرکز توجہ کی تبدیلی کا باعث ہوتے ہیں، ناگزیر ہے، ماحولیات نفسیات کا خیال ہے کہ ذہنی انتشار دو قسم کا ہوتا ہے، ایک اندرونی دوسرا بیرونی۔ اندرونی انتشار عام کے اندر کے نظام میں کسی تبدیلی کے باعث پیدا ہوتا ہے اور بیرونی انتشار شور و غل اور دیگر بیرونی واقعات و حالات کا پیدا کردہ ہوتا ہے۔ دارالعمل میں دونوں قسم کے مصنوعی حالات پیدا کئے گئے۔ مثلاً بعض لوگوں کے ہاتھ پر "دوران کاغذ" میں بار بار کپڑے کے بے صدا ہاتھ پہنچائے گئے، اس کے باوجود بھی کام کی مقدار کافی منط میں کوئی مخصوص تبدیلی نہیں ہوئی، اس طرح باوجود شور و غل کی موجودگی کے بعض معمول پر مستند کام کرتے رہے۔ ایسا تجرباتی واقعات کی بناء پر کچھ لوگوں نے نتیجہ قائم کیا کہ شور و غل اور پریشانیوں خواہ وہ بیرونی ہوں یا اندرونی کام کی مقدار پر اثر انداز نہیں ہو سکتیں۔

خواجہ حلیل احمد (مدینہ)

معین احسن جذبی

فرد گھڑی سر سید اور حالی کی تعلیمی تحریک نے جس کا اثر براہ راست شعر و ادب پر پڑا، اردو غزل کو بڑا صدمہ پہنچایا۔ غزل کا مخصوص لب و لہجہ ادب کے غایتی تصور کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا چنانچہ شعر و ادب کے مقصدی رجحانات کے سامنے غزل کی آواز دھم ٹپ رہی تھی۔ واقعہ اور آئینہ کی آوازیں دکھائی نہیں دیتی تھیں اور نہ کوئی کشش۔ اقبال اور جلیبت کی قومی اور وطنی شاعری نے جدید ادب کی مختار میں تیزی پیدا کر دی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ چراغ اب بہت جلد بجھنے والا ہے۔ ان لوگوں میں جو اس وقت غزل کو سینے سے لگا کر لگے تھے یا تو وہ لوگ تھے جو اس کو خاصی کی میراث سمجھ رہے تھے یا وہ لوگ جو زندگی کے بدلے ہوئے تقاضوں کا جواب نہیں دے سکتے تھے۔ لیکن حسرت، غم، تنہا، افسوس اور غمناکی کی شاعری نے اردو غزل کو نئی زندگی اور تقویت بخش دی۔ انھیں کی دل نشین آوازیں تھیں جن سے اردو غزل کا احیاء ہوا اور اس چراغ کی لہریں تابناکی پیدا ہوئی۔ جنگ عظیم کے بعد شعر و ادب کے بدلے ہوئے میلانات اور زندگی کے نئے تقاضوں نے اردو غزل کو پھر بڑا نقصان پہنچایا لیکن اس کے نمونوں کا اثر انھیں باقی تھا چنانچہ شعر و شاعری کی ابتدا زیادہ تر غزل نگاری سے ہوتی رہی۔

جذبی کی شاعری کا آغاز بھی غزل گوئی سے ہوا۔ ۱۹۲۹ء سے ۱۹۳۷ء تک یعنی بڑے چار سال انھوں نے صرف غزلیں کہیں۔ بقول اہل احمد سرور یہ جذبی کی ذہنی مشق کا دور ہے۔ اس ذہنی مشق نے جذبی کو بڑا فائدہ پہنچایا۔ ان کی بعد کی شاعری کا جو مخصوص لب و لہجہ ہے اس کے متعین کرنے میں اس غزل گوئی نے بڑی مدد دی۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جذبی کے لب و لہجہ میں جو نرمی، افسردگی اور موسیقی ہے اس کے یہاں اشاروں اور کنایوں میں بات کہنے کا جو انداز ہے وہ نتیجہ ہے اسی غزل گوئی سے نشعت کا۔ اس سے ایک فائدہ اور بھی ہوا یعنی ۱۹۳۷ء میں جذبی جب ترقی پسند ادب کی تحریک میں شامل ہوئے تو ان کے دہاں دہے راہ روی پیدا ہوئی جو اکثر دوسرے ترقی پسند شاعروں میں نہیں ملتی ہے۔ جذبی کے اندر فن کی عظمت کا جو احساس ہے وہ بھی اسی غزل گوئی کا نتیجہ ہے۔

جذبی کی شاعری نے جس فضا میں آنکھیں کھولیں وہ پرانگی اور ایسی کی فضا تھی۔ یہ دور قدیم و جدید تصورات کے تضاد و کلاں تھا۔ نئی تعلیم نے جوئے اور صالح ذہن پیدا کئے تھے وہ زندگی کی پرانی اور فرسودہ قدروں سے مصالحت نہیں کر سکتے تھے۔ سلیقہ کی غلط فہمی کو جو ان کے لئے سوہان روح تھیں وہ توڑنا چاہتے تھے لیکن اپنے آپ کو مجبوراً وہ پس پاتے تھے۔ سیاسی اور معاشی حالات بھی اسی جنگ غیر اطمینان بخش تھے۔ ہندوستان آزادی کی جدوجہد میں کام رہا تھا اور ملک میں ہر طرف شورش برپا تھی۔ پوری دنیا معاشی بحالی کا شکار تھی۔ جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی، لیکن وہ سیاسی اور اقتصادی بحران جو اس کے قتل کی شکل میں نمودار ہوا تھا باقی تھا۔ جنگ کی دیوی سوہاگ تھی لیکن اس کی روح بیدار تھی۔ امید کی کوئی کرن چھوٹی بھی تھی تو ایک لمحے کے بعد فضا کی تاریکیوں میں ڈوب جاتی تھی۔ ان حالات میں احساس و ہنسی کا یا س زدہ ادب پرست ہو جانا لازمی تھا۔ جذبی کی شاعری کا پہلا دور یعنی وہ دور جب کہ وہ ترقی پسند ادب کی تحریک سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، اگرچہ محض شخصی غم یا غم عشق کا منظر ہے لیکن کون کہتا ہے کہ وہ سیاسی اور سماجی حالات سے متاثر نہ ہوئے ہوں گے۔ بہر حال جذبی کو ابتدا ہی سے ایک ایسا دل لانا اور ایسا دل کی شاعری کی رفتار کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہی۔ جذبی کی پوری شاعری میں ایسا ہی کی برابری ہے اور ان کے پیچھے میں جو شدید انسانی ہے وہ ان کی ذہنی اعتدال کا پتہ دیتی ہے۔ اہل احمد سرور نے لکھا ہے کہ ۱۹۳۷ء سے ہمیں جذبی کے یہاں ایک خاص لب و لہجہ کا احساس ہونے لگا ہے۔ اس میں بہت کچھ غمناکی کا فیضان ہے؟ یہاں خیال ہے کہ اگر غمناکی

نہیں ہوتے تو جذباتی کی شاعری کالب و لہجہ ایسا ہی یا اسی کے لگ بھگ ہوتا۔ جذباتی کی ذہنی افتاد اور ان کا فطری میلان تھا جو انہیں فانی کی طرف لے گیا۔

۱۹۱۹ء میں جذباتی ترقی پسند ادب کی تحریک سے وابستہ ہوئے۔ ان کے یہاں اب تک صرف انفرادی غم کی جھلک تھی لیکن اب ان کا غم دیگر اں سے بھی ہوا جسکی بنا پر ان کی شاعری میں وسعت اور ہمگیری پیدا ہوئی۔ اب جذباتی کی شاعری میں نہ صرف ایک دل کے درد و دام بلکہ پوری انسانیت کے غم کی داستانیں چھلنے لگی۔ لیکن ترقی پسند ادب کی تحریک جذباتی کو وہ رجائیت دے سکی جو ہمیں دوسرے ترقی پسند شعراء کے یہاں ملتی ہے۔ اس کا ایک سبب تو ان کی طبعی یاس پرستی تھی اور دوسرا سبب جنگ عالم گیر کی ہولناکیاں تھیں۔ اس جنگ نے زندگی کی رہی سہی سرزوں کو کس طرح پامال کیا اور اس کی زبوں حالی میں کتنا اضافہ کیا یہ خود جذباتی کی زبانی سنئے:-

اور یہ شور گر جتے ہوئے طوفانوں کا
ایک سیلاب سسکتے ہوئے انسانوں کا
ہر طرف سیکڑوں بل کھاتی دھویں کی لہریں
ہر طرف ڈھیر چھلتے ہوئے اربانوں کا
زندگی اور بھی کچھ خوار ہوئی جاتی ہے
اب تو جو سانس ہے آزار ہوئی جاتی ہے

(آزار)

اس آزار کا احساس براہِ بڑھتار۔ جنگ میں کاشعسی طاقتوں نے جمہوری اور عوامی طاقتوں سے شکست کھائی لیکن اسکے بعد کیا زندگی کے اخت پر امن و راحت کا مستند چمکا؟ کیا حسن و صداقت کی کرنیں فضا کی تاریکیوں کو اُجالے سے بدل سکیں؟ کیا انسانیت کے اُتارے پر کسی نے کوئی دمک محسوس کی؟ آفتاب حیات اس تیر و تار کا نثار کو کب روشن کرے گا کسی کو معلوم نہیں۔ ہمیں جذباتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے:-

کیا جانے کب یہ باپ کے کیا جانے کب وہ دن آئے
جس دن کے لئے ہم اسے جذباتی کیا کچھ نہ گوارا کرتے ہیں

مستقبل سے آس لگانا اچھی چیز ہے لیکن آئندہ کے متعلق کوئی بات قطعیت سے کہی جاسکتی ہے اس میں شبہ ہے اور یہی وہ شبہ ہے جو جذباتی کی شاعری میں رجحانی عناصر پیدا نہیں ہونے دیتا۔ اس وقت دنیا کی جو حالت ہے وہ یہ ہے:-

ہر طرف کارگر دھرم میں اُٹھتا ہے دھواں
ہر طرف موت کے آثار تباہی کے نشان
سرد اجسام بتاتے نہیں منزل کا پتہ
راہیں دہراں ہیں ملتے نہیں راہی کے نشان

(میری شاعری اور نقاد)

لیکن اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کبھی کبھی امید کے دئے جل اُٹھتے ہیں اور راہیں روشن ہو جاتی ہیں مگر اجالے کا یہ آثار مشتعل نہیں ہوتا تو بڑی دیر بعد دئے بجھ جاتے ہیں۔ چاند چھپ جاتا ہے اور زندگی کے صفحے میں تاریکیوں کے سوا کچھ نہیں آتا:-

ایک ایک آنہ حیاں اُٹھنے لگیں ہر جانب سے
آنہ کی آنہ میں لگی ہوئے احکمت کے دئے
آنہ کی آنہ میں کتنا گلاب امید کا چہانہ
نہ تو دیوانہ کا دامن دیر نہ ہی سلا

دو تے غوار کو اک قطرہ صہبہ ہی ملا

کلاماں کہتے بھی نہ پائی تھیں کہ مرجھانے لگیں

میری شاعری اور نقاد

جذبی کی اس نسبت سے نتیجہ نکالنا غلط ہو گا کہ ان کا رجحان غزلیت کی طرف ہے۔ ایسا بالکل نہیں۔ وہ زندگی کی تصویر پر مبنی شاعری کے کھنچے دیتے ہیں اور بس۔ اس مایوسی کی بنیاد صداقت پر ہے۔ اس لئے ان کی شاعری میں رجحانی عناصر اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ خود زندگی میں اس قسم کا کوئی موڑ پیدا ہو جائے۔

جذبی کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت داخلیت اور تغزل ہے۔ ان کی شاعری میں جو افسردگی، دردمندی اور تروم ہے وہ مجرمانہ طور پر ان کی شاعری کو زیادہ حسین اور مہذب بنا دیتا ہے۔ یہی تغزل ان کا سب سے بڑا شاعرانہ اکتساب ہے۔ جذبی کے داخلی رنگ کی سب سے اچھی مثالیں 'موت'، 'بیزار رنگاں ہیں'، 'تو ہم در طوائف'، اور 'احساس' ہیں۔ جذبی نے کبھی کبھی خارجیت کا سہارا بھی لینا چاہا ہے لیکن اس وقت ان کی آواز میں بے کیفی پیدا ہو جاتی ہے۔ "نیا سورج" میں یہی پھیکا پن محسوس ہوتا ہے اور یہ پھیکا پن اس وقت اور زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے، جب ہم اسی موضوع پر ان کی نظم چڑی کا سیاب ہے اور داخلی رنگ کا بڑا اچھا نمونہ ہے سامنے رکھتے ہیں۔ جذبی کی اس غزل کی ناکامیابی کا راز جس کا مطلع ہے:-

زمیں آسمان چاند سورج ستارے

ہمارے ہیں لیکن نہیں ہیں ہمارے

یہی خارجیت ہے۔ بڑا اچھا ہوتا اگر جذبی صرف داخلی رنگ سے لگاؤ رکھتے۔

جذبی کا شاعرانہ فن ان کا اشاروں اور کنایوں میں بات کہنے کا ڈھنگ ہے۔ شاعر اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار براہ راست نہیں کرتا۔ وہ لطیف اور نازک سہارے ڈھونڈتا ہے اور سہارے تشبیہ، استعارے، اشارے اور کنائے ہوتے ہیں۔ وہ ایسا نازک کراس کی تخلیق میں حسن اور دل کشی نہ پیدا ہو۔ غالب کا اشارہ اسی حقیقت کی تھا:-

ہر چہند ہو مشاہدہ حق کی گفت گو،

بہنی نہیں ہے باوہ و ساغر کے بغیر

شاعر "مشاہدہ حق کی گفتگو" کے لئے "باوہ و ساغر" کا وسیلہ اس لئے اور بھی ڈھونڈتا ہے کہ انسانی ذہن حقیقت کا ادراک اشاروں کے ذریعہ زیادہ اچھی طرح کر سکتا ہے۔ اشاروں اور کنایوں میں ابہام ہوتا ہے، ابہام میں استعجاب اور استعجاب میں حسن۔ اشارے اور کنائے اسی لئے ہمیں زیادہ حسین معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن اشاروں اور کنایوں کا اس حد تک مبہم ہونا کہ شعر کا مفہوم واضح نہ ہو سکے بہت بڑا نقص ہے اور شاعر کو اس نقص سے بچنا چاہئے۔ جہاں ابہام کی سرحد ختم ہوتی ہے ابہام کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ شاعر جھٹکا اسٹل ہے کہ وہ ابہام اور ابہام میں تمیز نہیں کرتا۔ میراجی اور اردو کے اکثر شعراء ترقی پسند شعراء اشاریت کی اسی رو میں بہہ ہیں لیکن جذبی کے اشاروں اور کنایوں کے استعمال کا طریقہ بڑا فن کا مان ہے۔ اسے کاشف، "طوائف" اور "احساس" میں ان کی تخلیق جذبی کے اس فنی کمال کی نظر میں۔ میری شاعری اور نقاد میں انہوں نے دنیا کی موجودہ حالت کی جو تصویر اشاروں کنایوں کے رنگوں سے بنائی ہے وہ حسین و دلکش بھی اور واضح بھی۔

آخر میں میں جذبی کی حرفی پسندی یا رجعت پسندی کے متعلق کچھ کہنا ہے۔ بعض نقاد "جذبی کو رجعت پسند بتاتے ہیں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ جذبی کو رجعت پسند کہنا ادبی ترقی پسندی کے صحیح مفہوم سے ناواقف ہونے کی دلیل ہے۔ جذبی کو رجعت پسند کہنے کی بنیاد یہ بات ہو سکتی ہے۔ جذبی کی اس زدہ شاعری میں حیات کی جھلک رسانی نہیں دیتی۔ اور اس میں ہمیں وہ پیغام ملتا ہے جس سے زندگی کو

سنوارنے اور اسے خوشگوار بنانے میں کوئی مدد مل سکے۔ اور یہ کہ جذباتی موضوعات کو چاہے وہ کتنا ہی اہم ہوں بھی نہیں اپنانے اور ادیت کا سہارا تلاش کرتے ہیں۔ جذباتی کی شاعری کی باسیت اہل انشائیہ کے جواز میں ان کی مایوسی پر لگتے ہوئے بتایا جا چکا ہے کہ ان کی شاعری، ماحول اور زندگی کی سچی ترجمانی کرتی ہے۔ جب خود زندگی کییت دوسری سے خالی ہو پھر اس کے آئینے یعنی شعروادب میں مسرت کی روح کیسے اور کہاں سے پیدا ہو سکتی ہے۔ بالکل ضروری نہیں کہ ترقی پسند شاعر اپنی نظموں میں رجائیت کا پیو بھی لگائے۔ جہاں تک زندگی کے پیغام اور ماحول کی راہوں کے تعین کا سوال ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ دائرہ عمل شاعر کا نہیں بلکہ سیاسی قیاد اور قوم کے مصالح کا ہے۔ ترقی پسند ادب سڑک کے سماج اور بدبودار ماحول سے نفرت اور بیزاری پیدا کرتا ہے اور زندگی کی تخیلوں کا احساس دلاتا ہے اور بس۔ وہ راہیں نہیں بتاتا اس لئے کہ وہ سہر حال میں ادب ہوتا ہے۔ شاعر میں مقصد کا انگہا۔ ماضی طور پر کرنا فن کا غری کرنا ہے۔ یہیں وقتی اور ادبی موضوعات کی باتیں سو ہا زخیال ہے کہ جذباتی کا تغزل ان کی شعریت اور افشاریت یعنی ان کا مخصوص آرٹ ہنگامی موضوعات کا پتہ نہیں اٹھا سکتا۔

ہمیں یہ دیکھ کر بڑی مسرت ہوتی ہے کہ جذباتی ترقی پسند شاعر جو ملے کے ساتھ ساتھ اچھے شاعر بھی ہیں اور یہ کوئی معمولی بات نہیں اردو کے کچھ شاعر ہیں جن میں یہ دونوں باتیں بہ یک وقت پائی جاتی ہیں۔
محمود حسن نام۔ اسے (ملنگ)

تصانیف نیاز فنجوری

من ویر ذال حصہ اول۔ سات روپیہ آٹھ آنے ملاوہ محصول جذبات ہماشا۔ اردو آنے	من ویر ذال حصہ دوم۔ پانچ روپیہ آٹھ آنے
نگارستان۔ چار روپیہ	فلاسفہ ستیم۔ ایک روپیہ
جاستان۔ پانچ روپیہ آٹھ آنے	شاعر کا انتخاب۔ بارہ آنے
حسن کی عیاریاں اور دوسرے افسانے۔ دو روپیہ	فراست السید۔ ایک روپیہ
ترغیبات جنسی یا شہوانیات مجلد۔ چار روپیہ	نقاب ٹمہ جانے کے بعد۔ آٹھ آنے
مکتوبات نیاز تنجی میں قیمت ہر حصہ کی چار روپیہ	نذکرات نیاز۔ ایک روپیہ آٹھ آنے
شہاب کی سرگزشت۔ ایک روپیہ آٹھ آنے	انتقادیات (حصہ دوم) چار روپیہ
الہ و اعلیٰ۔ دو روپیہ ملاوہ محصول	مذہب۔ ایک روپیہ
غیر نگار کنندہ	ایکستان خبریں۔ دو روپیہ ملاوہ محصول

نظامی گنجوی

(ایک روسی ادیب کی نظر میں)

”مکملاتے تھو توں، موجودہ سوویت ادیبوں میں بڑے پائے کا شعور و مصنف سمجھا جاتا ہے۔ پچھلے سال وہ پوری ایلٹرا فم سوویت یونین کا صدر رہ چکا ہے۔ ذیل کا مضمون اسی مقالہ کا ترجمہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سوویت عوام اور ادیب نظامی کو کتنا بلند مرتبہ دیتے ہیں۔“

آذربائیجان کے شاعر اعظم نظامی گنجوی کی آٹھ سو دس سالگاہ کے جلسہ سے اٹھ کر میں ایک دوست سے ملنے چلا گیا۔ اس کا کوٹنٹھرا اور ہیکل تھا، شاید اس کمرے کی طرح مختصر جس میں بیٹھ کر نظامی اپنے غیر فانی شاہکار لکھا کرتا تھا۔ اس کمرے میں مجھے دو چیزیں ایشیائی مذاق کی نظر آئیں ایک قاپٹین اور ایک دوات جو اوٹ کی وضع کی تھی۔ میرے دوست کا نام کروکیوف ہے۔ ادبی مذاق کے اعتبار سے وہ ایک مستشرق اور فارسی زبان کا ماہر و عاشق ہے۔ اس کی الماری میں جو کتابیں چنی ہوئی تھیں وہ زیادہ تر ایرانی اور گروڈا کوو تھیں۔ شہر لیون گراڈ کے ایک معمولی کمرے میں اس کا فارسی شعر لگائے رہنا مجھے ایک ذرا انوکھی سی بات محسوس ہوئی۔

کروکیوف فوج میں لفٹنٹ تھا اور اس وقت وردی کا فوجی کوٹ پہنے تھا، جب وہ میرے لئے چائے بنانے کے لئے آگیا تھی میں اخبار کے ورق چلانے لگا تو اس کی مدد میں کالمیر فوجی انٹری کے دو امتیازی نشان لگے نظر آئے۔ چائے طیارہ چوٹی اور ہم دونوں مختلف قسم کی باتیں کرتے رہے، نظامی کے متعلق گفتگو ہوئی، نئی سوویت نسل کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا جس نے اپنے مطالعہ کے کردل کو ٹرنگوں اور خندقوں سے بدل لیا ہے، نازی دشمنوں کا ذکر آیا جنھوں نے انسانیت اور کلچر کو طلاق دیدی ہے، پھر آذربائیجان اور نظامی کے فن و کمال پر بات چیت ہوئی رہی۔ کروکیوف نے سردی سے بھرائی مہٹی اٹھا دی کہا۔

”نظامی کا زہاد بھی غریب کا داد تھا، جیسا ہمارا ہے، لیکن نظامی کو اپنی قوم کی قوت و طاقت اور اس کے مقصد کے برحق ہونے پر کامل عقیدہ تھا، اس عقیدے میں کسی وقت انحراف یا کمزوری نہیں آتی۔“

”ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے اور ہم بھی اس پر متحکم ہیں!“ میں نے کہا

”ہاں، نظامی کو لڑنے یقین تھا کہ دنیا کو حرکت میں رکھنے والی قوت یہی ہے اور انسانیت پرستی کی قوت ہے، جیسا کہ پرستی کی نہیں، اور یہ اس کی اس حکایت سے ثابت ہے۔“

”ساسانی بادشاہ اور شیردان لشکار میں اپنے ساتھیوں سے پھر گیا اس کے ساتھ میں اس کا وزیر تھا۔ ان کا ایک ایک دیرانی کاٹل کی طرح جہاں کوئی انسان کا معنی جاننا نہ تھی، البتہ ایک شکستہ دیوار پر دو آؤ بیٹھے بڑے زور سے ”گھو گھو“ کر رہے تھے۔ دیرانی اور سانے میں آؤؤں کی آواز سن کر شیردان کے دل میں خون ساہیسا ہو گیا۔ اس نے دیر سے بڑھاکر تم کو ہرگز نہ دیکھا جانتے ہو، آؤ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ دیر نے کہا ایک آؤ دوسرے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دینے کی عرض کاؤں کا یہ ویرانہ اور بے حیوان تھا۔ دوسرا آؤ نے کہا کہ دیر نے تو یہ نہیں سمجھا کہ شیردان کے گھر میں آؤؤں کی حکومت ہوتی ہے، لیکن اس کی حکمرانی نظامی کے فلسفے اور تباہ کاری کی ختم ہے۔“

کروٹیوں نے حکمت ختم کر کے اپنی بات جاری رکھی :-

”نظامی کی شاعری میں، صدیوں کے فاصلہ کو طے کر کے محنت و محنت کی سانسیں اور تباہی و بربادی کی گردِ ہم تک پہنچتی ہے“

نظامی نے حکایت کو ان لفظوں پر ختم کیا ہے کہ ”نظامی قصہ متحرک، تیز رفتاری سے بہا ہے!“

یہ کہہ کر میرا دوست زرا چپ ہو گیا اور کھڑکی میں سے بیرونی دنیا کو دیکھتا رہا، جہاں پت جھڑکے موسم کا دھندلا چھایا ہوا اور میٹروں کے متوال اور چمنیاں دھندلی دھندلی نظر آ رہی تھیں۔ پھر اچانک مجھ سے مخاطب ہوا۔

”آج کا انوشیرواں، نظامی کے انوشیرواں سے زیادہ ظالم و سفاک ہے جو ایک روسی کو نہیں ساری دنیا کو بڑا بنا دینے کے

لئے نکلا ہے، اسی کہتا ہوں کہ ہماری ادبی صنعت اتنی مکمل نہیں جو اس جدید خوشخوار کو اس کے اصلی رنگ روپ میں

نقش کر سکتی جس طرح نظامی کی صنعت نے اس وقت کے خوشی کے نقش کیا ہے؟ تم ادبی کارناموں کا ذکر کر رہے تھے مگر نظامی کا

سا ادبی کارنامہ ہم کہاں پیدا کر سکتے ہیں؟“

اس کے جواب میں نے اسے بتایا کہ وہ وقت ضرور آئے گا جب دنیا بھر کے شاعر و مصنف جرمی کے انوشیرواں اور اس کے خوشخوار جیسے کو

کو سوا کر دیں گے اور اس کے بعد زمانہ بھی ضرور آئے گا جب دنیا اس کو بالکل بھلا دے گی۔

”نظامی کے کچھ شعر سنو، میں اصل زبان میں اس کے شعر پڑھتا ہوں؟ کروٹیوں نے کہا۔

”مگر میں سمجھوں گا کیا؟“

”میں اس کا ترجمہ سناؤں گا؟“

یہ کہہ کر اس نے زرا اونچی آواز اور لمبے میں ایرانی ترنم کے ساتھ شعر پڑھے۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی اور کسے کی تارکی میں ان لفظوں

کے ترنم نے جذبات کی لہر، ایک ہیجان سے بھری ہوئی پھر یہی پیدا کر دی تھی، اور میں ان لفظوں کے اندر جنگی ہتھیاروں کی جھلک سنے لگا تھا۔

خسری رطانی میں ایک میدانی زمی کی آہستہ خاموشی ہوتی تھی جیسے اونچائی سے پتھر پر پورے گڑے پٹکتے جا رہے ہوں۔ کروٹیوں نے اپنے

ہاتھ لٹکوں میں دبا رکھے تھے اور آہستہ آہستہ ہاتھ ملتا خاموشی پشت کی جانب دو برابر ایک خوش رنگ اور خوش وضع قالین لٹکا ہوا تھا، اس نے

قالین پر ایک نظر ڈالی اور پھر مصرعہ پڑھنے لگا :-

زمین شمش شد و آسمان گشت ہشت

اس شعر میں نظامی نے لڑائی کی شدت بیان کی ہے اور کہتا ہے کہ اس بلا کا رن پڑا کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کا ایک طبقہ گرد ہو کر اڑا اور

آٹھواں آسمان بن گیا۔

سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے اس نے بتایا کہ نظامی کے رنگ میں خود اس کے تاثرات جنگ کیا تھے :-

”سورج نے جنگ کے دھندلے کپچے سے سر نکالا تھا کہ لڑائی شروع ہو گئی۔ وہ پہلے کے سورج کا چہرہ لڑائی کے گرد و خرابی میں چھپ گیا تھا۔“

لڑائی جاری تھی کہ رات نے دنیا کو اندھیرے کی چادر اڑھا دی، شاہی قہر و بغاوت اندھیرے میں چھپنے لگے۔ جب محل کا گنبد گرا تو اسے درجہ کیا

میرا دل بھی ہلکا ہوا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لیکن وہ آنسو میرے چہرے پر نہ لگا، دھن نے جذب کر لے۔ دشمنوں کو کم سے کم ہی بدلتی

علاقہ کیا۔ میرے چہرے پر نہ لگا، دھن نے جذب کر لے۔ دشمنوں کو کم سے کم ہی بدلتی

تھیں اور انہی سب باتوں میں کہ اپنی جگہ آپ کھا رہی تھیں۔ دھن نے دم کا گر کا تا اور زمین کو مٹا تھا۔ مارنے مارنے ہمارے بازو خوں ہو گئے تھے

ایک بڑی بڑی شہر ہوئے شہر ہوئے۔ ایسا معلوم ہوا کہ بڑا ہی دھن کی شعلیں روشن کر دی گئی تھیں، اس روشنی میں میں نے اپنے لہجے

سے شعروں کو آہستہ آہستہ دیکھے۔ دھن نے اپنے منہ پر لٹائی دھن کے غم سے ”سرخ“ تھا جس نے میرے وطن کی مٹی

کا پتہ مجھ سے چھانک لیا تھا۔ دھن کی شعلیں میرے منہ سے نکلتی تھیں، گویا ان کو اپنے منہ سے نکالتے ہوئے میرے

باب الاستفسار

فوجی بینڈ کارواج اسلامی دنیا میں

(جناب سید اطہر علی صاحب - مان بھوم)

ازراہ کرم مطلع فرمائیے کہ فوجی بینڈ کارواج اسلامی حکومتوں میں کبھی جوا تھا یا نہیں اور اگر ہوا تھا تو اس کی کیا نوعیت تھی۔ کیا اس کو بھی موسیقی کی شاخ سمجھ کر، ممنوع قرار دیا گیا تھا ؟

(نگار) آپ نے یہ مشہور مثل سنی ہوگی کہ: ”نقار خانہ میں طوطی کی آواز کو سن منتا ہے“ لیکن ٹراپیڈ بات آپ کے علم میں نہ ہو کہ اسلامی دنیا میں نقار خانہ سے مراد وہی جگہ تھی جہاں فوجی بینڈ بجا یا جاتا تھا اس کو طبل خانہ بھی کہتے تھے اور نوبت خانہ بھی، لیکن مفہوم کے لحاظ سے نقارہ و نوبت میں بہت فرق ہے۔

عام طور پر لوگ نقارہ اور نوبت کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ نقارہ نام ہے اس پیالہ نما بڑے طنطن کا جس پر کھال منڈھی ہوتی ہے اور ضرب لگا کر آواز پیدا کرتے ہیں۔ نوبت نام ہے ایک خاص لحن یا آواز کا جو متعین وقتوں کے ساتھ نقارہ سے پیدا کی جاتی ہے۔

قدیم زمانہ میں اہل مشرق، فوجی مظاہرہ کے وقت جو ساز استعمال کرتے تھے وہ زیادہ تر ایسے ہی ہوتے تھے جن سے رگڑ یا ضرب کے بعد آواز پیدا ہوتی تھی۔ یونانیوں کی ترقی کے عہد میں جنگ کے وقت قرنا اور بانسری کی طرح کے ساز رائج تھے، لیکن عہد وحشت میں وہاں بھی رگڑ والے سازوں ہی کا استعمال ہوتا تھا۔ یونانیوں میں سے پہلے سکندر اعظم نے فوج میں طبل یا نقارہ کا استعمال کیا۔ عربی میں قبل کو دہدہ اور دیاب بھی کہتے ہیں (جمع = دیابیب) اور ہو سکتا ہے کہ وہ دیاب سکندر ہی سے مراد ہی ہو۔

اسطرابو (جس کا زمانہ ایک صدی قبل مسیح کا تھا) کا بیان ہے کہ ایران میں فوجوں کو مسلح ہونے کا حکم رنجی سازوں (جہا نجھ وغیرہ) کے ذریعہ سے دیا جاتا تھا، لیکن فردوسی نے شاہنامہ میں مختلف سازوں کا ذکر کیا ہے، مثلاً قرنائے، شہپور، بوق (بگل کے قسم کے ساز) نے، روئیں نے (بانسری کے قسم کے ساز)، تیرا، کوئس (طبل کی قسم کے ساز)، رنگ، سنچ (جہا نجھ کی قسم کے ساز) عربوں کے عہد جاہلیت کے متعلق بعض یونانی مورخین نے ظاہر کیا ہے کہ اہل عرب لڑائی کے وقت جلاجل (جہا نجھ) بجاتے تھے، لیکن

عربوں میں تفرقہ معنی کوہنہ دہانے کے ہیں اور نقارہ اسی سے مشتق ہے۔ چونکہ کوہنی شکار اسی لئے کہتے ہیں کہ چڑیاں اس کی مدد سے پھسکا کر کھینچا جاتے ہیں۔ آپ نے شاید سنا ہوگا۔ ”چند نوبت میں زندہ بکند المر سیاب“۔ یہاں نوبت سے مراد انوکھی آواز ہے، نہ نقارہ، نہ نوبت کے معنی مذکور اور برے کے ”چند بھول گزشت و نوبت راست“ یعنی بھولوں کا دامن ختم ہو گیا، اب ہماری باری ہے۔ چونکہ نقارہ کی آواز بھی ٹھہر کر متعین وقت کے ساتھ ہی کی جاتی ہے اس لئے اس کا نام بھی نوبت رکھ دیا گیا۔

سب دھات کی بنی ہوئی ہے یا بانسری۔

عرب موفین کا بیان ہے کہ ان کے پہلے صرف دکن کا رواج تھا۔ چنانچہ جنگ اُحد و بدر میں دکن کا استعمال کیا گیا تھا۔
اولیٰ چلیبی (ترکی مورخ) لکھتا ہے کہ عہد نبوی میں لڑائی کے وقت صرف نقارہ بجا جاتا تھا، لیکن ابن خلدون کے بیان سے ظہر
ہوتا ہے کہ عہد اسلام میں لڑائی کے وقت نہ بوق (قرن) بجا جاتا تھا نہ طبل یا نقارہ، بلکہ دوسری تقریبات میں بیشک بوق کا استعمال
راج تھا۔

سب سے پہلے ہندو آرمیہ کے زمانہ میں طبل و نقارہ فوجی باجوں میں شامل کیا گیا جو بہ نسبت دکن کے مڑامیر (منہ سے بجائے جانے والے ساز)
کا ساتھ اچھا دیتے تھے، بعد کے عہد عباسیہ میں جب ایرانی اثرات بڑھے تو سُرناے (بانسری) بھی فوجی بینڈ میں شامل کی گئی جو ایرانیوں
کے یہاں نقارہ کے ساتھ بجاتی جاتی تھی۔ ہندوستان میں شہنائی اسی کی یادگار ہے۔

دسویں صدی تک مسلمانوں میں "طبل المکر" کا رواج بھی ہو گیا یعنی اونٹ یا گھوڑے کی گردن کے دونوں طرف دو طبل یا نقارے
لٹکائے جاتے تھے اور سواران دونوں کو بجاتا تھا۔ کبھی کبھی کوس (بڑا نقارہ) بھی استعمال ہوتا تھا۔ اسی کے ساتھ بوق (قرن) بھی بجا جاتا تھا۔
دسویں صدی تک طبل خانہ یا نقارخانہ کا استعمال (جس میں طبل، نقارہ، قرن اور بانسری وغیرہ سب کچھ شامل تھا) خلیفہ وقت کے لئے
مخصوص تھا۔ اس کے بعد جب خلافت کا اثر کم ہوا اور مختلف اقطاع کے گورنران اپنی حکومتیں علاوہ قائم کرنے لگے تو انھوں نے اپنے لئے نقارخانہ
رکھنے کی اجازت بھی طلب کی، چنانچہ بعد کو یہ دستور ہو گیا کہ جب خلیفہ کسی امیر کو حکومت کے اختیارات تفویض کرتا تو سند حکومت اور پرچم کے ساتھ
ساتھ نقارہ بھی دیتا۔ لیکن نقارہ و نوبت دونوں کی تعداد متعین کر دیتا۔ بعض امیروں کی اس درخواست کو رد بھی کر دیا جاتا۔ چنانچہ ہندو امیر
معزالدولہ کو نقارخانہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کہا جاتا تھا کہ سب سے پہلے امیر جس کو نقارخانہ رکھنے کی اجازت دی گئی معزالدولہ تھا، لیکن
وہ صرف تین دن (ظہر عصر اور مغرب) نوبت بجا سکتا تھا۔ پانچویں نازوں کے وقت نوبت کا بجا یا جانا صرف خلیفہ کے لئے مخصوص تھا۔

سلطنتی امراء کو یہ مراعات بہت زیادہ حاصل تھیں اور ان میں سے بعض (اہل ارسلان اور قزل ارسلان کو) نوبت کی اجازت حاصل تھی۔
فاطمی خلفاء بھی اپنے اہل اقتاد کو طبل و علم عطا کرتے تھے چنانچہ جب العزیز نے شام کی طرف کوچ کیا تو ۵۰۰ بوق (قرن) اس کے ساتھ
تھے۔ تاتار سردوں نے لکھا ہے کہ فاطمیوں کے فوجی بینڈ میں بوق، سُرناے، طبل، کوس اور جلاجل تمام ساز شامل تھے۔

ملوک سلطانین کے زمانہ میں فوجی بینڈ اور زیادہ شاندار ہو گیا تھا، چنانچہ سلطان میریں اول کا جیڈ، ہم کوس، ہم طبل، ہم بانسری اور
۲۰ نفیر بوق پر مشتمل تھا۔

ایٹھانی مغلوں کے زمانہ میں شاہزادوں، وزیروں اور فوجی کمانڈروں کو حسب مراتب نقارخانہ رکھنے کی اجازت تھی۔ خود
ایمان ابو سعید کے نقارخانہ کا طبل بہت بڑا تھا جسے ابن بطوطہ نے "طبل الکبیر" لکھا ہے، مغلوں میں اس کا نام کورکا تھا اور ایمان کی وفات
کے بعد توڑ دیا گیا۔ جب کوئی غمی ہو جاتی تھی تو نوبت کا بجانا روک دیا جاتا تھا اور یہ رسم خلیفہ مقدسی کے وقت سے چلی آرہی تھی جس نے اپنے بیٹے محمد
کی وفات پر پنج وقتہ نوبت کو روک دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو جب حروب صلیبیں جنگ میں پہلی بار اس کو شکست ہوئی تو اس نے بھی نوبت خانہ
بند کر دیا تھا اور جب تک اس کو فتح حاصل نہیں ہو گئی بند ہی رکھا۔

تیموری مغلوں میں بھی امراء و وزراء کو حسب مراتب نقارخانہ رکھنے کی اجازت تھی۔ مغلوں کے ہندوستان آنے کے بعد بھی نقارخانہ

لے اس کا حفظ عام طور پر دکن (بمبئی والی) کی جاتا ہے جو صحیح نہیں۔ فارسی میں گولائی کے لحاظ سے اس کو حاکمہ بھی کہتے ہیں۔ ہندوستان میں دکن کے پہلے بادشاہ
ہوئے۔ یہ حافظ کہتے ہیں۔ "بلک کوس می خیم" یعنی شراب میں ٹنڈکی کی چوٹ پیتا ہوں۔ یہ بوق اصل اصل مرثیہ سنگ کا ہے، بعد کے حکمرانوں
کا بھی بنے لگا جس کی ترقی یافتہ شکل آجکل کا بجل ہے۔ اولیٰ چلیبی کا بیان ہے کہ پہلی بوق سب سے پہلے اہل ارسلان سلطنتی نے راج کیا اور اس کے بعد دیگر
بھی کہتے تھے۔ فقیر کے معنی جماعت کے ہیں۔ ہندوستان کی تقریر یہ ہے جسے شہنائی بھی کہتے ہیں۔

ان کی عظمت کا نشانہ تھا اور بادشاہ کے سوا کسی کی قیود بھی پر نوبت نہ سمجھی تھی۔ صاحب سلاطین الالبصار شاہنشاہ دہلی کی پنج وقتہ نوبت کا ذکر بہت تفصیل سے کیا ہے، وہ لکھتا ہے کہ بادشاہ کا نقارخانہ دو سو نقار بلیں، ۱۰۰ کوس، ۲۰۰ قرآن اور دس جوڑ جھانچہ پر مشتمل تھا۔ شاہنشاہ اکبر کا نقارخانہ (حسب صراحت آئین اکبری) ۱۸ جوڑ کوٹنگا (پڑس بلیں)، ۲۰ جوڑ نقاروں، ۳۰ ڈبل، ۹ شترتائے ۴۴ بڑے قرآن اور ۳ جوڑ جھانچہ پر مشتمل تھا۔ بڑے بڑے امراء اور عہدہ داروں کو بھی نقارخانے رکھنے کی اجازت دی جاتی تھی اور جن امراء کو اس کی اجازت ملتی تھی وہ اپنے گھر میں جھوٹے جھوٹے ڈھولے ڈالتے تھے۔ ترکی میں بھی بادشاہ اور امراء کے یہاں نوبت خانے پائے جاتے تھے۔ سلطان ترکی کے فوجی مینڈ میں ۹۲ آدمی تھے اور مینڈ اسٹروڈ ہاں "میر تہر طبل و الحارم" کہتے تھے۔

یورپ کے عہد وسطیٰ میں مینڈ کا تصور اسلامی حکومتوں ہی کو دیکھ کر پیدا ہوا تھا اور ڈھول وغیرہ کا استعمال اس نے ترکی سے سیکھا، بلکہ مینڈ کی موسیقی بھی ترکی ہی سے لی، چنانچہ عرصہ تک یورپ میں مینڈ کی موسیقی کو ترکی موسیقی ہی کہتے تھے۔ مغلوں کا تاخت سے قبل بھی مشرق وسطیٰ میں نقارخانہ اور نوبت کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ چنانچہ غیاث الدین غوری نقارے یا کوس خالص سونے کے بنوائے تھے جو گاڑیوں میں رکھ کر لہاے جاتے تھے۔ خوارشاہی خاندان کے آخری فرمانروا کے نقارخانہ میں ۲۴ بلیں تھیں جو سب کے سب سونے کے تھے اور ان میں جواہرات بڑے ہوتے تھے۔

الفرض تمام اسلامی حکومتوں میں نقارخانہ کو قریب اہمیت حاصل تھی اور فوجی مینڈ کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے۔

نگار کے پڑانے پرچے

۳۶ء - سالنامہ (ڈرامہ اصحاب کہن) - مارچ ۶ - اپریل ۷ - مئی ۸ - جون ۶ - جولائی ۸ - اگست ۸
 ۳۷ء - سالنامہ (فراست التحریر) - مارچ ۶ - جولائی ۶ - اگست ۸ - ستمبر ۷ - اکتوبر ۱۲ - نومبر ۶ - دسمبر ۶ -
 ۳۸ء - فروری ۸ - مئی ۸ - جولائی ۸ - ستمبر ۸ - ۳۹ء - فروری ۸ - سالنامہ (تاریخ اسلامی ہند) -
 اپریل ۸ - مئی ۶ - جون ۶ - جولائی ۶ - اگست ۶ - ستمبر ۶ - اکتوبر ۶ - نومبر ۶ - دسمبر ۶ - ۳۹ء - سالنامہ (صحیفہ شریعت)
 فروری ۶ - مارچ ۶ - اپریل ۸ - مئی ۶ - ۴۰ء - فروری ۶ - مارچ ۶ - اپریل ۶ - مئی ۶ - اکتوبر ۶ -
 ۴۱ء - جون ۶ - دسمبر ۶ - فی فرج - ۴۲ء - مارچ ۶ - اپریل ۶ - مئی ۶ - اگست ۶ - ستمبر ۶ - اکتوبر ۶ - نومبر ۶ - فی فرج -
 ۴۳ء - سالنامہ (معارض خبر) - ۴۴ء - سالنامہ (قرآن نمبر) - ۴۵ء - اپریل ۶ - اگست ۶ - ستمبر ۶ - اکتوبر ۶ -
 نومبر ۶ - دسمبر ۱۲ - ۴۶ء - فروری ۶ - مارچ ۶ - اگست ۶ - اپریل ۶ - مئی ۶ - جون ۶ - جولائی ۶ - اگست ۶ -
 ستمبر ۱۲ - اکتوبر ۱۲ - دسمبر ۶ - ۴۷ء - سالنامہ (ماجدلین نمبر) - ۴۸ء - مارچ ۱۲ - اگست ۱۲ - ستمبر ۶ - اکتوبر ۶ - نومبر ۱۲ -
 ۴۹ء - سالنامہ (اکسٹینس) - ۵۰ء - مارچ ۱۲ - مئی ۱۲ - جون ۱۲ - جولائی ۱۲ - اگست ۸ - ستمبر ۱۲ - نومبر ۱۲ - دسمبر ۱۲ -
 ۵۱ء - سالنامہ (افسانہ نمبر) - مارچ ۱۲ - اپریل ۱۲ - مئی ۸ - جون ۸ - جولائی ۶ - اگست ۶ - ۵۲ء - سالنامہ
 اکتوبر ۱۲ - مارچ ۱۲ - اپریل ۸ - مئی ۱۲ - جون ۸ - جولائی ۸ - اکتوبر ۸ - نومبر ۸ - دسمبر ۸ -

منیر نگار لکھنؤ

شکوہ

ترے جہاں میں وہ انساں بھی پائے جاتے ہیں

حقیقتوں پہ بھی جن کو گمانِ عذاب رہا
جو فصلِ گل کو سمجھتے رہے سرابِ نظر
خرابِ یورشِ مقررِ مدام جن کے چمن
ازل سے جن کے نشین میں رقصِ برق و شرر
وہ جن کے پیر ہنوں میں برہر رہے نوری
کبھی ہوا نہ فردِ زان چراغِ قلب و نظر
جہیں پہ وہم کے بادل، غمِ خیال آواہ
نہ دل میں نورِ تمنا نہ خال و خط میں سحر
ہنوز اشکِ مسلسل ہے زندگی جن کی
ہنوز جن کی دُعاؤں کو ہے تلاشِ اثر
نہیں ہے تابشِ ادراک جن کی دنیا میں
جو ظلمتوں میں لٹاتے رہے متاعِ نظر
وہ تیرہ بخت کہ جن کے غریب خانوں تک
پہنچ سکی کہیں روشنیِ مہر و قمر
جو غفلتوں کے پجاری ہیں، بے حسی کے غلام
جو ڈھونڈتے ہیں تہی سیپوں میں جوشِ گہر
انہی پہ صرف ہوئی تیری قوتِ تخلیق
انہی پہ ختم ہے تیرا کمالِ علم و ہنر
ہر ایک چیز کو ہے انتظارِ آدمِ نور
بخوم چشمِ براہ و عینِ نگارِ سحر
یہ صبح و شام جہیں! یہ بہار و تابستان!
حسین ہے تری فرسودہ کائنات۔ اگر
یہاں اداس بنیاں بھی پائے جاتے ہیں!!

انتخاب کلام تیر اکبر آبادی

حضرت تیر اکبر آبادی جس دور کے شاعر ہیں وہ گزریا، بلکہ اس کی بعض خصوصیات ایسی ہیں جن کو زمانہ کبھی نہیں
بھلا سکتا۔ جناب تیر اکبر آبادی انہیں خصوصیات کا تذکرہ کر لیا کہ وہ خصوصیات کیا ہیں۔ ان کو الفاظ سے ظاہر نہیں
کیا جاسکتا بلکہ صرف وہاں سے سمجھا جاسکتا ہے۔

نیاز

مرنا تو مقدر تھا صیاد نے غمگین کی جیتے نہ چمن والے جب دورِ خزاں ہوتا
غلط فہمی نہ ہو جائے کسی کو میری جانب سے خدا کے واسطے دیوانہ کہدو ایک بار اپنا
وہ ایک تم تمہیں پھولوں پہ بھی نہ آئی منید وہ ایک میں مجھے کانٹوں پر اضطراب نہ تھا
یہ بھی ہو سکتا ہے کیوں اس چمن آرائے بہار میں ادھر قید سے چھوٹوں او دھر آجائے بہار
فصل گل یاد خزاں میں مجھے یوں آتی ہے جب کوئی خار چہا۔ میں نے کہا ہائے بہار
چمن کو کون یوں بر باد ہوتے دیکھ سکتا ہے ٹھہراتا کہ ہند آٹھیں ہم اس دورِ خزاں کر لیں
دیا ہوا ہے غم اُن کا۔ چھپائے جاتے ہیں گریہ آنکھوں سے آنسو جو آئے جاتے ہیں
ماہِ سبیاں پہونچ گئیں حدِ کمال تک جب خاک ہم ہوئے تو ادھر کی ہوا نہیں
نہ دل بلا ہمارا اور نہ دل کی آرزو بدلی ہمیں پھر اعتبار انقلاب آسمان کیوں ہو
اسی دُنیا کی اکثر تینوں نے مجھ کو سمجھا یا کہ ہمت ہو تو پھر بے زہر بھی اک چیز کھانے کی
امید و بیم میں تیرا بھی اک جنگ بر پاس مری کشتی لٹ آتی ہے مگر کھانے کا ساحل سے
نہیں ہے کچھ اور یا مجھ کو ہے ادا تانگر کہ جسک اسیر ہو کر میں جا رہا تھا بہارِ گلشن میں آ رہی تھی
وہ بھی بچے خواب میں آنے کا وعدہ بھی دست شک گریہم کو شبِ غم مند کے آنے میں ہے
آؤ ذرا سکون کی دنیا بھی دیکھو تم کو شکایتیں تھیں مرے اضطراب کی
کچھ اس کے آنے سے تسکین سی ہوتی ہے تیر کہاں سے آتی ہے اِدھر خدا جانے
کچھ ایسا ڈوبنے کا نہ ہوتا مجھے طال مشکل یہ آپڑی تھی کہ ساحلِ نظر میں تھا
صحرایِ وحشتوں میں بھی، بہلا نہ میرا، ہی اب میں یہ کیا کہوں کہ پریشان گھر میں تھا
پر بھی ہے قلب کی دھڑکن تھا بس وہاں سے امیدوار کہ چلا، اضطراب نہ سنا
غموں سے ہو گیا تیر۔ اجل سے کیا ہوتا، شفی وہ بات کہ میں کا کرنا چاہ نہ سنا

اُس نے یوں دیکھا مجھے گویا کہ دیکھا ہی نہیں
 فیضِ ساقی کے لئے تیر نہیں تیر ہو محدود
 پھر بھی مجھ تک اک پیام تمام آ ہی گیا
 دور تھا میں پھر بھی مجھ تک دو پیام آ ہی گیا
 دردِ سخی طلب سے گزر گیا ہوں میں
 وہ بل گئے ہیں۔ مگر اُن کو ڈھونڈتا ہوں میں
 پسینہ پھولوں کو تیر چہا میں آتا ہے
 نگاہِ سبر کے جو کانٹوں کو دیکھتا ہوں میں
 کروں گا شیب میں انجامِ عشق پر بھی نظر
 ابھی شباب ہے، فرصت مجھے بہت کم ہے
 نہیں کہ درد نہیں۔ میرے دل میں اسے تیر
 مگر یہ ہے کہ اب احساسِ درد کچھ کم ہے
 جسے کارِ داں چھوڑ کر بڑھ گیا تھا،
 وہی گردِ اب کارِ واں ہو رہی ہے
 دل سے گرم و سرد کا احساس تک جاتا رہا
 زندگی یہ ہے تو تیر موت کس کا نام ہے

صفیہ شمیم طبع آبادی :-

باغباں کو کوئی اسے کاشِ خبر کر دیتا
 لاہِ دگل سے شراب بھی شکر سکتے ہیں
 وہ تصور میں یکایک آ گئے
 تجسّر کی صورت بدل کر رہ گئی
 یہ کس کے اتک تھے جو بن گئے و قسیم گل
 یہ کس کے دل کی تمنا بہار ہو کے رہی
 جل بھی شمعِ آرزو لیکن،
 اک دھواں سا ضرور اُٹھتا ہے
 کیا قیامت تھی پر وہ داری غم
 مسکراتے ہی آ گئے آنسو،
 مدت ہوئی گریں تھیں یہاں بجلیاں ہنوز
 رو رہے اُٹھ رہا ہے چین سے دھواں ہنوز
 بیخبر منزلِ مقصود نہیں دور، مگر
 عالمِ ہوش سے ہستی کو گزر جانے دے
 اُن کی نظر کو جرات پرشش ہو سکی
 دل غم پر اس قدر ہوا زان کبھی کبھی

دردِ سعیدی :-

کر گئی کتنے چاکِ گریباں
 یونہی سی اک جنبشِ دامن
 اہلِ نشین ! سوئے قفس بھی
 جاتی ہے اک راہِ نشین
 لڑاں ہے دیوارِ زنداں
 کوئی رہی ہے برقِ نشین
 یوں بھی گرمی ہے برقِ حادث
 جاگ اُٹھی قصدِ نشین
 پھول ہیں، کوئی خار نہیں ہیں
 ایسی بھی کب تنگی دامن
 جانے کس منزل پر چھوٹا
 شوقِ طلب میں اُن کا دامن
 دردِ وہی اُجڑا اُجڑا سا
 یاد آتا ہے اپنا نشین

مطبوعات موصولہ

ستاروں سے ذروں تک مجموعہ ہے جس میں ناطقہ آزاد کی نظموں، رباعیوں اور غزلوں کا جو مجموعہ کے آخری چند مہینوں اور سہ ماہی کے ابتدائی چند مہینوں میں انھوں نے کہی ہیں۔ ان کی نظموں کا ایک مجموعہ ”بیکراں“ جو اس سے قبل شایع ہو چکا ہے، وہ شاعر و شاعر کے افکار سے تعلق رکھتا ہے۔

تقسیم ہند کے بعد فساد اور فساد کے بعد ذہنیاتوں میں انقلاب ضروری تھا اور اس انقلاب سے جہاں ادب بھی کافی متاثر ہوا۔ وہ ادب جو ہندوستان سے پاکستان گئے، ان میں کتنے ایسے ہیں جو وطن کی یاد اپنے ساتھ لے گئے، اس کا صحیح علم ہم کو حاصل نہیں، لیکن پنجاب سے آنے والے بعض ایسے ہندو ادیب ہیں اور شاعر اور کاعالی ہمیں معلوم ہے جو ہندو اپنی خانہ بدی پر آسٹو بھاتے ہیں اور وطن کی یاد انھیں اب بھی ستاتی ہے۔

ایسے ادیبوں اور شاعروں میں جیگنا ناتھ آزاد کے تاثرات بہت زیادہ گہرے ہیں اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان کی شاعری کی ابتداء ہی اس وقت سے شروع ہوئی ہے جب یہ ہندو وطن پر مجبور ہو کر پاکستان سے ہندوستان آئے۔

جس ناطقہ آزاد کی محبت، سرفراز اور وطن پرست طبیعت کا اندازہ کر سکتے ہیں ان کی صرف ایک نظم ”سیر پاکستان“ کا مطالعہ کافی ہے جس میں انھوں نے اپنا دل چیر کر سامنے رکھ دیا ہے اور جس کے ایک ایک لفظ سے ان کی شیفگی، وطن خون جگر ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب وہ پاکستان جانے کے لئے ہوائی جہاز پر سوار ہوتے ہیں تو پیار سے خطاب کرتے ہوئے وہ سب کچھ کہ جاتے ہیں جو شاید مجنوں نے محفل ملی کو دیکھ کر کسی وقت کہا ہو گا۔

گزرے ہوئے دور کو بلانے والے بچھڑی ہوئی دنیا سے لانے والے

اللہ تجھے اور سب بال کرے اسے مجھ کو وطن میں لے کے جانے والے

آہوئے مریدہ کو حق میں لے جا بچھڑے ہوئے بیل کو چین میں لے جا

آزاد کے منظر ہیں یا رانِ وطن آزاد کو یا رانِ وطن میں لے جا

اس کے بعد جب وہ لاہور پہنچتے ہیں تو وہ اپنے جذبات مسرت سے مغلوب ہو کر کہہ اٹھتے ہیں:-

چھوڑی ہوئی انجمن میں واپس آیا مجبور وطن، وطن میں واپس آیا

اے اہل چین، چین میں اعلانِ کھرد خیرائے چین، چین میں واپس آیا

اس کے بعد جب لوٹتے ہیں تو ان کا دل بھر آتا ہے اور بے اختیار ان کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ:-

دل میں نہ غمِ تازہ بسا لاتا میں اے کاش نیوں جلد ہیٹ آتا میں،

اشجارِ وطن کی چھاؤں میں دم لینے اے کاش ذرا اور ٹھہر جاتا میں،

ان اشعار سے جس پر خلوص و الہانہ کیفیت کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ کوئی مستعار چیز نہیں ہو سکتی، اس کا تعلق یکسر صداقت احساس سے ہے اور جس شاعر میں فطرت ایسی پاکیزہ میں ہو اس کے کلام میں جوش و صداقت و محبت سمجھی کچھ ہوتا چاہئے۔

تقسیم ہند کے بعد فساد و غور نری نے جس ناطقہ آزاد کے دل میں جذبہ انتہام پیدا نہیں کیا، بلکہ ان جذبات محبت و انسانیت کو بیدار

کر دیا جو اس وقت تک ان کے دل میں سو رہے تھے اور وہ دفعتاً شاعری کی اس منزل پر پہنچ گئے جہاں تک بہت کم شاعروں کی رسائی ہوتی ہے آزاد ملک کی آزادی کو جس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے وہ سیاسی نہیں بلکہ اخلاقی ہے اور اس لئے وہ اس پر آنسو بہاتا ہے اور ایسی آزادی پر جو گوشت و ناخن جدا کر دینے والی ہو اس کا دل ہر وقت دکھتا رہتا ہے۔ چنانچہ جس وقت جتن آزادی کی شرکت کے لئے اسے دعوت دی جاتی ہے تو وہ اس کا جواب الہ الفاظ میں دیتا ہے۔

مجھے کیا پھر نوید جتن آزادی سنا ہے

نہیں بھولا ابھی تک میں چمن زاروں پر کیا گری

گرا پتھر کی صورت خاک پر ہر قطرہ باران

نیشہ جلی اٹھے شافیں گریں اشجار سے کٹ کر

خلیص و صدق پر تھی بزم ارا بیہ چمن قائم

پیش لفظ میں خود آزاد نے اپنی شاعری کے متعلق یہ لفظ صحیح لکھا ہے کہ ”چو کہہ دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، اور محسوس کرتا ہوں اسی سے متاثر ہو کر شعر کہتا ہوں“ اور جو کہ ان کا یہ دیکھنا، سننا اور محسوس کرنا ایسے زمانہ میں ہوا جب ”ادھر کی دنیا ادھر“ ہو رہی تھی، اس لئے یہی رنگ ان کی شاعری کا بھی ہے اور ان کو گراہ ان کے ہر شعر میں جھپٹی ہوئی ہے۔ خواہ وہ شعر نظم کا ہو یا غزل کا اور اس لئے ان کی غزلیں بھی تسلسل بیان کی وجہ سے نظم ہی کا انداز رکھتی ہیں اور اکثر غیر موزون ہیں۔ مثلاً:-

تری نو اسے شکایت ہے مجھ کو مرغ چمن

نفس نصیب پر ندوں کو سازگار نہیں

نصیب سبزہ خواہید کا، جاگ رہا

خرام گردش دوران ذرا تو ہلت دے

ترسے ہی ساتھ مجھے بھی سفر پہ جانا ہے

کوئی نہ ہم کو ہے نہ ہے رفیق کہیں

وطن سے دوری منزل کا یہ سوال نہیں

کنا رہ سندھ پہ ہم جس کو چھوڑ آئے ہیں

وہ تجھ میں بات کہاں آئے دیا رنگ و چمن

اس مجموعہ میں جا بجا ان کی زبان عیاں بھی نظر آتی ہیں، لیکن زندگی و سرستی کی جگہ ان میں بھی وہی درد و سوز پایا جاتا ہے جو آزاد کی شاعری کی جان ہے مثلاً:-

نیکے جو چمن سے نغمہ سنجان چمن

دیکھی دگئی حالت ویران چمن

پہلوؤں کا کہیں نشان نہ تھا گلشن میں

معمور تھا خار و خن سے دامان چمن

اسے منظر بیکار دم بھر تو ٹھہر

اسے جلوه زار نگار دم بھر تو ٹھہر

جی بھر کے میں اکبار تجھے دیکھ تو لوں

اسے قافلہ بہار دم بھر تو ٹھہر

اس مجموعہ کی سب سے پہلی نظم ”میرا موضوع سخن“ بہت اہم ہے۔ جس میں انھوں نے اپنی فکر کے تمام پہلوؤں کو نمایاں کرتے ہوئے گویا ایک ”شہر آشوب انسانیت“ پیش کیا ہے۔

آزاد کے کلام کی ایک اور خصوصیت جو اولین نگاہ میں سامنے آ جاتی ہے، اس کا بڑی حد تک بے عیب پرہیز ہے۔ آزاد کا رسمی تراکیب

استعمال کرتے ہیں لیکن مقلدانہ نہیں بلکہ ”کار آگاہانہ“ جس سے اُن کے وسیع وصالِ مطالعہ پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ ان کی شاعری کا پس منظر دیگر روایاتِ ماضی سے علحدہ نہیں ہے، اس لئے اس میں ترنم بھی پوری طرح پایا جاتا ہے اور ذہنِ سامع اس سے کافی متاثر ہوتا ہے ایک وہ نظمیں انھوں نے ”آزاد شاعری“ کے انداز کی بھی لکھی ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہیں۔ کیونکہ اس آرٹ کے لئے ان کا مزاج موزوں نہیں ہے۔ ان کے متفرق اشعار میں سے بعض اشعار قطعاً غیر فانی ہیں مثلاً:-

میں نے پوچھا کہ زندگی کیا ہے ہاتھ سے گرے جام ٹوٹ گیا
تو کہاں ہے یاد خزان کہ پھر چین کو تیری جی توجو وہ فضا میں رنگ بکھر گیا وہ زمیں پہ پھول کھڑے گئے

یہ مجموعہ اچھی طباعت و کتابت کے ساتھ جلد شائع ہوا ہے اور دورِ روپیہ بارہ آٹے میں کتبہٴ شاہراہِ دہلی سے مل سکتا ہے۔

مجموعہ ہے فکرِ تونسوی کے چند مقالات کا جو تقسیمِ ہند کے بعد دو سال کے اندر لکھے گئے تھے۔ فکرِ تونسوی طنز نگار ادیب ہیں اور طنز نگار انداز ہی میں انھوں نے تقسیمِ ہند کے بعد پیدا ہونے والے مسائل پر ان مقالات میں اظہارِ خیال کیا ہے۔

ادب میں مزاح نگاری اور طنز نگاری دو علحدہ علحدہ چیزیں سمجھی جاتی ہیں، لیکن ان دونوں کا باہدگر اتنا گہرا تعلق ہے کہ کوئی مزاح نگار اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ طنز نگاری پر قادر نہ ہو، اسی طرح اگر طنز نگار میں مہم (Humour) نہ ہو تو وہ قطعاً ناکام رہے گا۔

فکرِ تونسوی کی طنز نگاری میں طراوت کا عنصر ضرور پایا جاتا ہے، لیکن اس میں بجائے بے ساختگی کے تکلف و آوری ہے اور اسی لئے بہت اکھڑا اکھڑا سا نظر آتا ہے۔

طنز نگار نقاد سے زیادہ محتسب ہوتا ہے، اس لئے اس کے یہاں تنقید زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ تنقید زیادہ فلسفیانہ انداز کی ہوتی ہے، فکرِ تونسوی کے یہاں یہ تنقید زیادہ تر شخصی و عامیانہ ہے اور اس میں وہ شاید ایک حد تک معذور بھی تھے، کیونکہ یہ بھی انھیں لوگوں میں سے ہیں جن کو فساد کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر ہندوستان آنا پڑا اور یہاں ان کو عوام ہی سے واسطہ پڑا جو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکتے تھے۔

اس مجموعہ میں چودہ مضامین ہیں اور ان سب کا تعلق ان ذہنی انقلابات سے ہے جن کا تقسیمِ ہند کے بعد ہندک اور افرادِ حکومت میں پیدا ہوا گہرا تعلق بعض مضامین میں ان کا طنز کامیاب ہے اور بعض میں ان کا احتساب ادب کے حدود سے آگے گزر گیا ہے۔ لیکن اس سے انکار ممکن نہیں کہ فکرِ صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اس میں خلوص و صداقت کا عنصر ضرور پایا جاتا ہے اور ان کا مقصد تو تحریک نہیں تعمیر ہے۔

مصنف نے دریا چہ میں طنز پر رنگ اختیار کرنے کا یہ سبب بیان کیا ہے کہ:-

”جب سامراجیوں نے ملک ہانسا، تو میں نے ایک مختِ محسوس کیا کہ لوگوں کی باتوں کا ایک خاص روپ کچھ زیادہ ہی تیز ہوتا جا رہا ہے اور

یہ روپ تھا۔ طنز۔ چنانچہ لوگ ایسی باتیں کرنے لگے جیسے وہ کروٹ کیلے گھونٹ پینے پر مجبور کر دئے گئے ہوں اور پھر پینے کے بعد یہ کہ

سہ ہوں کہ ”جی ہاں بالکل شہد ہے شہد“ باتوں کا یہ انداز میرے لئے ایک ہمیز سے کم نہ تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے طنز کا کوئی آتش نشان پہاڑ ٹھٹھ گیا ہے اور لکھنؤ، بازاروں، محلوں، میڑوں اور دروازہ پر نہر پر گرم گرم لاوے کی طرح رہا ہے۔

چنانچہ لوگوں کی باتوں کے اس تیکھے روپ نے مجھے ایک مختِ طنز نگار بنا دیا۔“

اس میں شک نہیں ایک ادیب کے لئے جس میں طنز نگاری کی اہلیت موجود ہو، یہ حالات ضرور ایسے تھے کہ اس کی طنز نگاری بروئے کار آجاتی لیکن چونکہ جذبات شدید اور احساس زیادہ تیز تھا اس لئے ایک ”حار مرض“ کی سی ہے جہنی اس میں پیدا ہو گئی اور مصنف کو یہ سمجھنے کا کم موقع ملا کہ اگر وہ ان حالات سے زیادہ مونس ہو جائے تو ان کا رنگِ تحریر کیا ہوتا۔

ان مضامین میں بھی انداز کی انھیں مسائل کو لیا گیا ہے جو موجودہ ”بحرانی دور“ میں ہمارے شاعروں کے پیشِ نظر ہیں اور انھیں عوامی

گفتنیوں کو سلجھانے کی کوشش کی گئی ہے جو فرقہ پرستی، رجعت پسندی اور حکومت کی نااہلی کی وجہ سے اور زیادہ الجھتی جا رہی ہیں اور اس میں شک نہیں کہ بعض مقالات میں وہ خاصی کامیابی کے ساتھ عہدہ برآ ہوئے ہیں، اس قسم کے مہمان میں جو راہ، شراب قمار، والگہ کی ہنر خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ آسانی کتاب ان کا ایک طویل مضمون مکتبہ بعض کے نزدیک صحیح طنز نگاری کے حدود میں آتا ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہی مضمون ایسا ہے جو اس مجموعہ میں شامل نہ ہونا چاہئے تھا۔ اس میں ضرورت سے زیادہ تکلف و تصنع پیدا ہو گیا اور طنز و مزاح دونوں سے خالی معلوم ہوتا ہے۔

مجموعی حیثیت سے فکر و تنقیدی کا یہ ادبی تجربہ سراسر جانے کے قابل ہے اور امید کی جاتی ہے کہ اگر انھوں نے یہ رنگ چھوڑ کر دوسرا رنگ اختیار کیا تو چند دن کے بعد وہ اچھے طنز نگار بن سکیں گے اور زبان و بیان کی الجھن دنا ہجوری بھی بڑی حد تک دور ہو جائے گی۔ یہ مجموعہ جلد شائع کیا گیا ہے اور ۲۰ صفحات کو محیط ہے۔ قیمت دو روپیہ بارہ آنے اور پتے کا پتہ مکتبہ شاہراہ دہلی۔

میراث مجموعہ ہے پرکاش پنڈت کے تیرہ افسانوں اور ایک پیش لفظ کا پتہ ممتاز حسین صاحب (کراچی) نے تحریر کیا ہے۔ کتاب کے گرد پوش پر کرشن چندر، اعتشام حسین اور کھنیا لال کچور کی رائیں درج ہیں جن میں سے دو مشہور فسانہ نگار اور ایک مشہور نقاد ہیں۔

کرشن چندر کی رائے کا خلاصہ ہے کہ :- ”پرکاش پنڈت نے اپنے سماجی تجربے، احوال اور زندگی کا دوش سے اس سماجی شعور کو پایا ہے جس کے بغیر موجودہ سماج کے تکلیف دہ سوال کسی طرح حل نہیں ہوسکتے، اس لئے ان کے افسانے حیات افروز ہیں۔“

کھنیا لال کچور کے نزدیک پرکاش پنڈت ”ذہن انسانی کے آزمودہ (آزمودہ کار) اور ہوشیار سیاح ہیں، انھیں علم نفسیات سے شغف ہی نہیں بلکہ اس پر پورا عبور حاصل ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے کرداروں سے روشناس ہو کر قاری سوچتا ہے کہ افسانہ نگار کی نگاہ دور رس“

”دلی وجوہ“ کو چیرتی ہوئی جا رہی ہے۔ اعتشام حسین کا خیال ہے کہ ”پرکاش پنڈت کے افسانے زندگی کے افسانے ہیں، سادہ اور سچے، فن زندگی کے تعلق کو انھوں نے سمجھا ہے اور یہی افسانہ نگاری کی حیثیت سے ان کی کامیابی کی شاہراہ ہے۔“

پیش لفظ میں ممتاز حسین نے زیادہ شرح و بسط کے ساتھ فسانہ نگاری کی فنی خصوصیات پر تبصرہ کیا ہے اور وہ اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ”اللہ میں فسانہ لکھنے کی صلاحیت فطری ہے۔ ان کو انسانی نفسیات کی پُر پیچ راہوں میں اترنے کا بڑا اچھا سلیقہ حاصل ہے۔“

ان راہوں کے ساتھ یہ کتاب شائع ہوئی ہے اور جب مجھے کسی کتاب کے پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی تو میں ہمیشہ ایسی راہوں پر اعتماد کر لیا کرتا ہوں، چنانچہ اس کتاب کے باب میں بھی میرا کچھ ایسا ہی ارادہ تھا، لیکن رفتی گردانی کے سلسلہ میں ایک افسانہ میں نے پڑھ ہی لیا اور اسکے پڑھنے کے بعد میرا یہ اعتقاد بدل چا کہ باقی افسانے بھی دیکھ ڈالوں اور آخر کار میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ نفسیاتی نقطہ نظر سے ہمارے یہاں کم کسی نے اتنے اچھے افسانے لکھے ہوں جتنے پرکاش پنڈت نے لکھے ہیں۔ اردو میں افسانہ نگاری کا موجودہ رنگ وہی ہے جو کسی وقت روس میں پایا جاتا تھا اور چیخوف جس کا علمبردار تھا۔

ادب کی ترقی کا پہلا دور تقلید اور دوسرا اجتہاد ہوا کرتا ہے، ہم ابھی تک غالباً پہلے ہی دور میں ہیں اور اسی لئے ہمارے موجودہ افسانہ نگار زیادہ تر روسی افسانہ نگاروں کی تقلید کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ چل کر کوئی اجتہاد ہی صورت بھی پیدا ہو جائے۔

پرکاش پنڈت کے افسانے زیادہ چیخوف کے رنگ کے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ بڑی کامیابی کے ساتھ انھوں نے اس رنگ کو نبھایا ہے۔ طباعت و کتابت وغیرہ کے لحاظ سے یہ کتاب مکتبہ شاہراہ دہلی نے بہت اچھی شائع کی ہے۔ قیمت تین روپیہ - حجم ۲۲ صفحات -

یہ کتاب لکھنؤ یونیورسٹی کے دو استادوں کی تحریک و کوشش کا نتیجہ ہے ان میں سے ایک ڈاکٹر محمد آسن فاروقی اگر نرسی کے استاد ہیں اور دوسرے ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی اردو کے، اس نے مفہم و عبارت دونوں شعبوں میں

ناول کیا ہے

اس کو مکمل ہونا چاہیے۔

یہ کتاب دس ابواب میں منقسم ہے۔ سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ ناول کے عناصر ترکیبی کیا ہیں، اس کے بعد ناول اور زندگی کے تعلق پر گفتگو کر کے اس کی ہیئت اور اس کے اقسام سے بحث کی گئی ہے۔ اخیر کے چند ابواب میں ناول کی اہمیت، اس کے ارتقاء اور مستقبل پر اظہار خیال کیا گیا ہے۔

اب سے تیس چالیس سال قبل چنہ ہمارے یہاں زیادہ تر لوگوں کو ناول ہی پڑھنے کا شوق تھا اس لئے اس وقت بہت سے انگریزی ناولوں کا ترجمہ ہوا اور خود ہمارے یہاں بھی چند مشہور ناول نگار پیدا ہوئے جن میں رسوا، شرر، حکیم محمد علی اور احمد حسین نے خاص شہرت حاصل کی۔ اس کے بعد لوگوں کو افسانوں کے پڑھنے کا شوق ہوا اور ناولوں کی مانگ کم ہو گئی۔ لیکن اب پھر ان لوگوں کا رجحان ناول کی طرف ہوا ہے اور اس لئے اس کتاب کی اشاعت یقیناً بر محل ہوئی ہے۔

تاریخی و فنی حیثیت سے اس کتاب میں زیادہ تر مغربی ناول نگاروں کو سامنے رکھ کر گفتگو کی گئی ہے اور کافی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ ناول کی وہ کیا خصوصیات ہیں جو مغربی ادیبوں کے یہاں پائی جاتی ہیں اور ہمارے یہاں اس وقت تک جتنے ناول لکھے گئے ہیں انکی نوعیت کیا تھی۔

اس کتاب کا آٹھواں باب جس میں اردو ناول نویسی پر تاریخی و فنی تبصرہ کیا گیا ہے بہت اہم ہے۔ فاضل مصنفین نے اس باب میں سب سے پہلے غدر سے قبل کی قصوں کہانیوں کا مختصر سا ذکر کیا ہے اور پھر آرائش محفل، توتا کہانی، چہار درویش، فساد عجائب، داستان امیر حمزہ اور طلسم پوش ربا وغیرہ کا اجمالی ذکر کرتے ہوئے ۱۹۳۷ء کے بعد کے اس دور کو لیا ہے جو ڈپٹی نذیر احمد اور شرر و سرشار کے زمانہ سے تعلق رکھتا ہے اور اس پر کافی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اخیر میں انھوں نے عہد حاضر کے ناول نگاروں کا ذکر کر کے ان کے خصوصیات پر بھی اچھی روشنی ڈالی ہے۔ الغرض یہ کتاب ان تمام حضرات کے لئے جو ناول کا ذوق رکھتے ہیں یا ناول نگاری کرنا چاہتے ہیں، بہت مفید و کار آمد ہے۔

کتابت و طباعت بہت روشن ہے اور کاغذ بھی اچھا استعمال کیا گیا ہے۔ قیمت بجا، حجم ۲۰ صفحات۔ نئے کا پتہ:۔ دانش محل لکھنؤ۔
ذکر غالب دوسرا اڈیشن ہے، مالک رام صاحب ام۔ اس کی تالیف کا جو اس سے قبل شایع ہو کر ملک میں کافی مشہور و مقبول ہو چکا ہے۔ اس اڈیشن میں فاضل مولف نے بہت سی نئی باتوں کا اضافہ کیا ہے جو پہلا اڈیشن کی اشاعت کے بعد ان کے علم میں آئیں، حالی کی یادگار غالب کے بعد غالب پر اس وقت تک بہت کچھ لکھا گیا ہے اور متعدد کتابیں اس موضوع پر شایع ہو چکی ہیں، لیکن ان میں دوسری چار ایسی ہیں جو سیاری حیثیت رکھتی ہیں، اول انھیں میں سے ایک ذکر غالب بھی ہے۔

یہ کتاب تین ابواب پر مشتمل ہے، پہلے باب میں غالب کے سوانح حیات پیش کئے گئے ہیں، دوسرے باب میں ان کی تصانیف کا ذکر ہے اور تیسرے میں ان کے عادات و اخلاق پر روشنی ڈالی گئی ہے اور ہر بحث میں تمام جزئیات کا احاطہ کرتے ہوئے صحت و تحقیق کا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ اردو تذکرہ نگاری کا قدیم رنگ سب سے پہلے حالی اور آزاد نے بدلا۔ ایک نے یادگار غالب لکھ کر اور دوسرے نے آپ حیات۔ لیکن جس حد تک مورخ کاوش و جستجو کا تعلق ہے ہم اس سلسلہ میں صحت و حالی اور یادگار غالب ہی کا ذکر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ حیات اپنی طرز تحریر کے لحاظ سے خواہ کچھ ہو، لیکن صحت و اطمینان کے لحاظ سے وہ کچھ نہیں ہے۔ ان کتابوں کی اشاعت کے بعد ہمارے ادیبوں میں صحیح تذکرہ نگاری کا احساس پیدا ہوا اور جس حد تک غالب کا تعلق ہے سب سے پہلے ڈاکٹر بجنوری مرحوم نے اس طرح کام کیا۔

اس کے بعد غالب پر دیر چ کرنے کی طرف لوگوں کو توجہ ہوئی اور اس سلسلہ میں جو کتابیں شایع ہوئیں، ان میں علاوہ ان کتابوں کے جو کتب خانہ رامپور کے ناظم مولانا حشری نے مرتب کی ہیں، غلام رسول جہر کی کتاب غالب، محمد اکرم صاحب کا غالب نامہ اور

نگار کے پُرانے فائل

..... ۶۳۱ - ۶۳۷ - ۶۳۵
 ۶۳۶ - ۶۳۵ - ۶۳۹ - ۶۳۲ - ۶۳۷
 ۶۳۴ - ۶۳۶ - ۶۳۶ - ۶۳۸ - ۶۳۹
 اور ۱۵۰ کے مکمل فائل۔ قیمت فی مکمل فائل مع محصول دس روپے
 جلاتی ناوسمبر ۱۹۳۷ء = قیمت مع محصول پانچ روپے۔
 منیجر نگار۔ لکھنؤ

رعایتی قیمت

مجموعہ ستفسار وجواب

کی تیسری جلد

ضخامت۔ ۵ صفحات۔ جس کی قیمت علاوہ محصول تین روپیہ ہے، لیکن
 اب آپ کو مع محصول صرف دو روپیہ میں مل سکتی ہے۔ منیجر نگار۔ لکھنؤ

مرزا شوق لکھنوی کا تنقیدی مطالعہ

(از پروفیسر خواجہ احمد فاروقی)

مرزا شوق، جانا عالم و اجداد علی شاہ کے لکھنؤ کے شاعر تھے۔ ان کی لکھنوی
 کا تنقیدی مطالعہ عصر ادب کے محرکات اور میلانات کو سمجھنے کیلئے
 ضروری ہے بلکہ اس تہذیبی ماحول کو جاننے کے لئے بھی جب یہ معلوم
 ہوتا تھا کہ حکم قضا کو جام شراب کی گردش سے پیر دیا گیا ہے۔
 قیمت علاوہ محصول ڈیڑھ روپیہ۔ منیجر نگار۔ لکھنؤ

خونِ صبا کرکھی فُتدرتی دوا فی

قیمت فی شیشی صرف ایک روپیہ ہر جگہ بکتی ہے
 ہمدرد دوا خانہ وقفہ دہلی

دی مغل لائن لمیٹڈ

سب سے پرانی ہندوستانی جہاز ران کمپنی

بکراچر اور ریشم

کی بندرگاہوں کو مسافروں اور مالی لینے والے جہازوں کا بیڑہ

مبئی سے

عدن، جدہ، پورٹ سوڈان اور مصر

کی بندرگاہوں کے درمیان جہازوں کی آمد و رفت باقاعدگی
اور خوش اسلوبی سے ہوتی ہے اور امید ہے کہ ضرورت پڑنے پر
دوسری بندرگاہوں کو بھی اپنے جہاز روانہ کر سکیں گے

مزید معلومات کے لئے

حسب ذیل پتہ پر لکھئے

ٹرنر مارٹین اینڈ کمپنی لمیٹڈ

۱۶، بینک لارڈ سٹریٹ ممبئی

۵/۱۹۱
 جہڑ ڈنبرک ۱۳۹۹
 پونجی ڈنبرک ۱۳۹۹
 سنی ۱۳۹۹

14 MAY 1951

ہندوستان و پاکستان و دونوں جگہ
 قیمت فی کاپی ۱۰/-
 سارا دیکھو پاکستان و ہندوستان
 ۱۰/-

پونجی ڈنبرک ۱۳۹۹
 جہڑ ڈنبرک ۱۳۹۹

تصانیف نیاز فنجوری

ہندو مسلم نزاع کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے والی
انجیل انسانیت

من ویزدال

مولانا نیاز فنجوری کی ۴۴ سالہ دور تصنیف مصحفیات کا ایک غیر فانی کارنامہ جس میں اسلام کے صحیح مفہوم کو پیش کر کے تمام نوع انسانی کو "انسانیت کبریٰ" و اخوت عامہ کے ایک ختم سے وابستہ ہونے کی دعوت دی گئی ہے اور جس میں مذاہب کی تخلیق دینی عقائد، رسالت کے مفہوم اور صحائف مقدسہ کی حقیقت پر تاریخی، علمی اخلاقی اور نفسیاتی نقطہ نظر سے نہایت بلند انشاد اور پر زور خطیبانہ انداز میں بحث کی گئی ہے۔

صفحہ ۶۷۲، ۶ صفحہ ۱۰۰، جلد سات روپیہ آٹھ آنے میں
علاوہ محصول

نہ ہی استفسارات و جوابات
یعنی

من ویزدال کا دوسرا حصہ

اس حصہ میں جن مسائل پر حضرت نیاز نے روشنی ڈالی ہے انکی مختصر فہرست یہ ہو :- اصحاب کف - معجزہ کرامت - انسان مجبور ہے یا مختار - مذہب و عقل - طوفان نوع - خضر کی حقیقت - مسیح علم و تالیف کی روشنی میں - یونس اور دہان ماہی - حسن یوسف کی داستان - تارون - ساری علم و عبادت توبہ - لہمان - عالم برنج - یاجوج ماجوج - باروت اور توبہ - حوض کوثر - امام ہدی نور محمدی اور پل صراط - آتش نمود و غیرہ - فضیلت ۲۴ صفحہ ۱۰۰ - کاغذ سفید و بیز
قیمت علاوہ محصول پانچ روپیہ آٹھ آنے

ہنگارستان

حضرت نیاز نے بہترین ادبی مقالات اور افسانوں کا مجموعہ ہنگارستان نے مکاتیب جو درجہ قبول حاصل کیا اس کا اندازہ اس ہنگارستان کے متنوع مضامین و غرائز سے منتقل کیے گئے۔ اس ڈیشن میں متعدد افسانے ادبی مقالات ایسے افسانہ کیے گئے ہیں جو پچھلے ایڈیشنوں میں نہ تھے۔ اس لیے صفحات بھی زیادہ ہو
قیمت چار روپیہ علاوہ محصول

جمالستان

ادبی نگار کے افسانوں کا مجموعہ جمالستان دو پر مجموعہ جس میں بیان عذراں اور پاکیزگی خیال کے بہترین افسانوں کے علاوہ بہت سی جمالی و معارفی مسائل کا بھی نظر آئے گا۔ ہر افسانہ اور مقالہ اپنی جگہ پر ادب کی حیثیت رکھتا ہے اس ڈیشن میں متعدد ایسے افسانہ کیے گئے ہیں جو پہلے ایڈیشنوں میں نہ تھے
قیمت پانچ روپیہ آٹھ آنے علاوہ محصول

حسن کی عیاریاں

اور دوسرے افسانے
حضرت نیاز کے افسانوں کا مجموعہ جس میں افسانہ لطیف کا بہترین اخراج اور نظر آئے گا اور ان افسانوں کے سے آپ بڑا مزاج ہو گا اگر آپ کے ہونے کے اوراق میں کتنی دلکش حقیقتیں ہیں ان میں حضرت نیاز کی افسانے اور زیادہ دلکش بنا دیا ہو۔
قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

ترغیبات جنسی یا

شہوانیات مجلد
اس کتاب میں نجاشی کی تمام نظریات و فطری قویوں کے حاکم کی تائید و نفیاتی امت پر نہایت شرح و بسط کے ساتھ ملاحظہ کیا گیا ہے کہ نجاشی دنیا میں گلاب کس طرح رائج ہوئی اور نیز کہ مذاہب عالم نے اس کے علاج میں کتنی بڑی اس کتاب میں جو ملاحظہ و اوقات نظر آئیں گے۔ نیاز ڈیشن
قیمت چار روپیہ علاوہ محصول

ضروری اعلان

پاکستان کے خریدار اور ایجنٹ صاحبان کے لئے

پاکستان کے بعض حضرات کا مطالبہ ہے کہ نگار اور مکتبہ نگار کی کتابوں کی قیمت بھی اسی شرح تبادلہ کو سامنے رکھ کر متعین کی جائے جسے دونوں حکومتوں نے تسلیم کر لیا ہے، لیکن وہ اس حقیقت کو سامنے نہیں رکھتے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو مفاہمت ہوئی ہے اس کا تعلق زیادہ تر مال کے تبادلہ سے ہے یعنی جس قیمت کا مال پاکستان سے ہندوستان آئے گا اتنی ہی قیمت کا مال ہندوستان سے پاکستان جائے گا، نقد نہ ادا کرے گا، نہ وہ۔ اسی طرح بعض بڑے بڑے تاجروں کے لئے بھی یہ آسانی پیدا کی گئی ہے کہ وہ بنگلہ کے ذریعہ سے مال ادا کر دے بھیج سکیں، لیکن عام پبلک کے لئے اس وقت تک کچھ نہیں کیا گیا۔ پبلک شرح تبادلہ سے اسی وقت نایاب ہٹھا سکتی ہے جب چھوٹی سی چھوٹی رقم بھی یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں بھیجی جاسکے اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک منی آرڈر کی آمد و رفت شروع نہ ہو جائے۔ اس لئے ہم اپنے تمام کرمفران پاکستان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس باب میں تدریجاً صبر و تحمل سے کام لیں۔ ہم قطعاً ان سے کوئی زائد رقم لینا نہیں چاہتے اور جس چیز کی جو قیمت ہمیں یہاں ملتی ہے، وہی اتنے بھی چاہتے ہیں۔ منجر

نگار کا آئندہ سالنامہ

ایک ایسی معرکہ الآرا تصنیف ہوگی جسکی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت،

یعنی

اُردو زبان کی لسانی تاریخ

(پروفیسر شوکت سبزواری کے قلم سے)

جس میں اُردو زبان کے آخذ کا کھوج کیا گیا ہے اور اس کے تمام صوتی، صرفی، نحوئی سراپہ کی مفصل و جامع تاریخ پیش کی گئی ہے۔ یہ کتاب نتیجہ ہے ساہا سال کے غابر مطالعہ کا اور علاوہ طلبہ کے ہر اس شخص کے لئے بھی جو اُردو زبان سے دلچسپی رکھتا ہے اس کا مطالعہ از بس ضروری ہے۔ یہ کتاب نگار کے سائز پر نہیں بلکہ کتابی سائز پر شائع ہوگی اور تقریباً ۳۵۰ صفحات کو محیط ہوگی۔ اس کی قیمت چار روپیہ ہوگی، لیکن نگار کے مستقل خریداروں کو صرف ڈیڑھ روپیہ میں مل سکے گی۔

اس لئے وہ حضرات جسے ناچندہ دسمبر ۱۹۵۷ء میں ختم ہو رہا ہے ابھی سے نوٹ کریں کہ ان کے نام سالانہ دی پی ساتر پبلیشرز آف انڈیا میں بھیجا جائے گا۔ جن کا چندہ ۱۹۵۷ء کے کسی فیچر میں ختم ہوتا ہے ان کے نام سالنامہ کا دی پی ایک روپیہ تیرہ آنے میں روانہ ہوگا۔

پیش کی چندہ بھیجنے والے پانچ آنے زائد مصارف رجسٹری کے لئے ضرور روانہ فرمائیں۔ منجر نگار

دنیا میں اپنی نوعیت کی سب سے پہلی کتاب

پچھن سال کے بعد

یہ کتاب آئندہ جولائی ۱۹۵۷ء کے نگار میں تمام دو کمال کتابی سائز پر شائع ہو رہی ہو "نغمات علمی" کے حیرت ناک نتائج پر یہ بالکل پہلی کتاب ہے۔ ادب و انشاء کے لحاظ سے بھی اپنا جواب نہیں دیتی۔ دیکھیں اتنی سو کہ آپ اس میں آگے جائیں۔ مینڈا سفید کہ آپ اپنے آپ کو حقیقی معنی میں پائیں۔ مفصل اشتہار آئندہ اشاعت میں ملاحظہ ہو۔
خیر خیر اراں نگار کے لیے جیت دو دو پیہ
میخ نگار

جلد ۵۹ فہرست مضامین مئی ۱۹۵۷ء شمار ۵

۲۸	ادبیات طایا پر فارسی کا اثر	۲	ملاحظات
۲۹	غیر متوقعات	۵	آتش اور شاد
۳۱	مختصرات	۱۳	سرقہ توار، استفادہ
۳۳	مئی کی ایک دوپہر (نظم)	۲۲	تاریخ یونان کا ایک پوشیدہ ورق
۳۵	صبح نشور (نظم)	۲۵	قوت بخند اور روحانی تصورات
۳۶	غزلیات	۲۸	امیر وراثت کا تقابلی مطالعہ
۳۸	اشتہارات	۳۶	باب الاستفسار

ملاحظات

کوریا کی جنگ عالمگیر جنگ کی تمہید ہے جب سے کوریا کی لڑائی شروع ہوئی ہے، سب سے زیادہ اہم واقعہ جس نے ساری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا، جنرل میک آر تھر کی معزولی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زمانہ سانس لینے کے لئے شاید کچھ دیر کو ٹھہر گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ اس کے انتہاب و اشتعال میں کچھ کمی ہو جائے، لیکن وقت کے بغض شناس جانتے ہیں کہ اس واقعہ مسکون کی کیا حقیقت ہے اور جنگ کے بحر اوق میں اس سے کسی کمی کی توقع رکھنا عجیب ہے۔

اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک مریض شدید تپ میں مبتلا ہو اور کسی وقت جب اس کا ذہان کم ہو جائے تو اسکے بیمار وار بھیج کر خوش ہو جائیں کہ اب بیمار اچھا ہو چلا ہے، حالانکہ طبیب جانتا ہے کہ تب اس وقت تک دور نہیں ہو سکتی جب تک اس کا حقیقی سبب مایل ہو بالکل ہی حال کوریا کی لڑائی کا ہے کہ اس کا تعلق نہ جنرل میک آر تھر کی ذات سے ہے نہ ٹروپین کی شخصیت سے، بلکہ اس عالم خون و جنوں سے ہے، جو اشتراکیت کے اندیشہ سے اس وقت تمام سراپا پرست حکومتوں پر طاری ہے اور جس کے دور چمنے کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی۔

گوکہ میں امریکہ کا اپنی نوعیت کا انار میک آر تھر کے گھٹو کرنے کے لئے ٹروپین کا امریکہ سے ایسا آگاہ اور ایک قدر مصلحت منظر کا

جانا، سب کی سب مذہبی حرکات نہیں، جو بالکل بے اختیارانہ طور پر سرزد ہوئیں اور جن سے بجائے صحت و سکون کے یہ اندیشہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں عالم اختصار تو قریب نہیں آگیا؟

امریکہ اور اس کے تمام حواریین کہتے تو یہی ہیں کہ وہ دنیا میں امن و سکون قائم کرنے کے لئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن دل کی جو بات ہے وہ زبان پر نہیں لاتے اور اس قارون کا ذکر نہیں کرتے جو ان کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے اور جس نے جملہ انسانی و اخلاقی احساسات کو محو کر دیا ہے۔

ان کو سچے بڑے شکایت یہ ہے کہ روس کے پاس ۲۰۰ ڈویژن فوج کیوں موجود ہے وہ کیوں اپنی بکری قوت کو نہایت تیزی سے بڑھاتا جا رہا ہے، اس کے ہوائی جہازوں کی تعداد کیوں روز بروز زیادہ ہوتی جا رہی ہے، آخر ہم اس نے کیوں طیارہ کر لیا، مختلف قسم کی جنگلہ گیس اس نے کیوں دریافت کر لیں، اس کے پاس ذخائر حرب کی کمی کیوں نہیں، اس نے یہ اندیشہ کیوں پیدا کر دیا ہے کہ معلوم نہیں وہ کس وقت مغربی یورپ پر حملہ کر دے اور بحر الکاہل پر چھا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ صحیح ہے تو کیا یہ اشتراکی نظام کی برتری کا ثبوت نہیں ہے اور اگر آہستہ آہستہ یہی نظام دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے، تو امریکہ کو اس سے کیوں شکلیفٹ ہو رہی ہے اور وہ کیوں اس کی مخالفت میں اڑی چلی کا زور لگا رہا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سرمایہ دار حکومت امریکہ کی ہے اور وہ اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لئے وسعت اشتراکیت کے بعید ترین امکانات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتی۔ ہر چند اس کے حدود حکومت روس کے حدود سے بہت دور ہیں، لیکن اس اندیشہ سے کہ جس طرح وہ وسطی یورپ میں پھیلا ہے اسی طرح وہ مغربی یورپ میں بھی پھیل سکتا ہے اور مغربی یورپ کا اشتراکی ہو جانا امریکہ کی موت ہے، وہ مارشل پلان اور اٹلانٹک پیکٹ کے ذریعہ سے روس کے خلاف محاذ طیارہ کر رہا ہے۔ اس کا مقصد مغربی یورپ کی حکومتوں کی مدد کرنا ظاہر کیا جاتا ہے، حالانکہ امریکہ کا اصل مدعا یہ ہے کہ اشتراکیت پر ان حکومتوں کی بھینٹ چڑھا کر خود زیادہ سے زیادہ محفوظ رہ سکے۔

ان مغربی حکومتوں میں سب سے زیادہ اہم برطانیہ ہے اور گو اس وقت وہ امریکہ کے اشارہ پر چل رہا ہے، لیکن اسی کے ساتھ وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر روس کو جنگ کے لئے مجبور کر دیا گیا تو سب سے پہلے اسی کو اشتراکی ہوں کا نشانہ بننا ہے اور اسی اندیشہ سے وہ چین کی اشتراکی حکومت کو تسلیم کر کے سکوریٹی کونسل میں اس کے شامل کئے جانے پر تھرہ، جسے امریکہ نے اب تک تسلیم نہیں کیا۔ برطانیہ و امریکہ کی پالیسی میں یہ اختلاف بظاہر بہت غیر اہم نظر آتا ہے، لیکن حقیقتاً اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور یہ اختلاف ٹرومین اور میک آر تھر دونوں کے لئے کافی درد سر بنا ہوا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ جو بات میک آر تھر نے اعلیٰ اعلان کہی ہے وہی ٹرومین کے دل میں بھی ہے، اور دونوں ہی چاہتے ہیں کہ نہ صرف شمالی کوریا، بلکہ فارس، منچوریا اور مکن ہو تو خود چین کے بعض علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جائے، لیکن ان دونوں کی تدابیر میں فرق ہے۔ میک آر تھر یہ سمجھتا ہے کہ روس ابھی تک جنگ کا خطرہ مول لینے کے لئے طیارہ نہیں اس لئے اشتراکی چین کو ختم کر دینے کا وقت یہی ہے، ٹرومین، روس کی طرف سے اتنا مطمئن نہیں ہے اور اس کا خیال ہے کہ جب تک جاپان اور مغربی جرمنی کو پوری طرح مسلح نہ کر لیا جائے، روس کو جنگ کی دعوت دینا بڑے خطرہ کی بات ہے۔ اس لئے سوال لڑائی کے ختم کر دینے کا نہیں بلکہ اسکو پوری کامیابی کے ساتھ جاری رکھنے کا ہے اور اسی حقیقت کو سامنے رکھ کر، برطانیہ اور دوسری بڑی بڑی سلطنتیں، طیارے بنانے لگی ہیں اور دنیا کی تمام صنعت گاہیں پھر اسلحہ جنگ اور ذخائر حرب کی طیارہ و فراہمی میں مصروف نظر آتی ہیں۔

بہر حال یہ خیال کرنا کہ کوریا کی لڑائی جلد ختم ہو جائے گی یا یہ کہ وہ صرف کوریا تک محدود رہے گی بالکل غلط ہے کیونکہ امریکہ جنگ سے دست کش ہو کر اپنے اقتدار کو مدد میں نہ لے سکتا ہے اور نہ چین یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے ملک پر کسی سرمایہ دار حکومت کا اقتدار قائم ہو۔

امریکہ کو سب سے زیادہ اعتماد آٹم بم پر ہے اور سمجھتا ہے کہ ہر شیا کی یاد تازہ کر کے وہ جاپان کی طرح چین کو بھی مفتوح و مغلوب کر سکتا ہے، لیکن اس کو سمجھنا چاہئے کہ پچھلے دس سال کے زمانہ میں دوسری قویں بھی بیکار نہیں بیٹھی رہی ہیں اور اگر چین امریکہ کے مقابلہ میں آئے گا تو یہ سمجھ کر آئے گا کہ اسے جو ہری کم کی تباہ کاریوں کا مقابلہ کرنا ہے۔

بہر حال جنرل میک آر تھر کی معزولی کا سبب یہ قرار دینا کہ کوریائے کے باب میں امریکہ کی پالیسی بدل جائے گی، قطعاً غلط ہے، بلکہ اس میں اور زیادہ پیچیدگی پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے، کیونکہ جنرل میک آر تھر کے امریکہ پہنچ جانے سے ریلنگن پارٹی کو اور زیادہ تقویت پہنچ جائے گی اور ہوسکتا ہے کہ ٹرومین کو اپنی اور اپنی ڈاکٹر ٹیک پارٹی کی ساتھ قائم رکھنے کے لئے، میک آر تھر کے ہاتھ میں دوبارہ جنگ کوریائے کی کمان دینا پڑے۔

تازہ خبروں سے پتہ چلتا ہے کہ کوریائے کی اشتراکی فوجوں نے، لاکھ کی سپاہ سے سپر حملہ شروع کر دیا ہے اور اتحادی فوجوں کو کچھے ہٹنا پڑ رہا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ یہ دباؤ زیادہ بڑھ کر اتحادی افواج کو پھر اسی خطہ دفاع تک پہنچا دے جہاں سے ان کا جارجیا اور اتحادی شروع ہوا تھا، لیکن اشتراکی فوجوں کی یہ کامیابی بھی کوئی فیصلہ کن چیز ثابت نہ ہوگی۔ اس سے قبل یہ مردو جزر گئی بار دیکھا جا چکا ہے اور آئندہ بھی یہی سلسلہ برابر جاری رہے گا تا آنکہ امریکہ کی پالیسی نہ بدلے اور اتحادی افواج کوریائے سے واپس نہ آجائیں یا یہ کہ چین کی اشتراکی فوجوں کی قوت بالکل نہ ٹوٹ جائے اور یہ دونوں باتیں بظاہر ناممکن العمل نظر آتی ہیں۔

اس وقت تک جنگ صرف شمالی و جنوبی کوریائے کی جنگ سمجھی جاتی ہے جس میں نہ اتحادیوں کی طرف سے چین کو الٹی میٹم دیا گیا ہے اور نہ چین نے اپنی شرکت کا اعلان کیا ہے، لیکن اس میں کلام نہیں کہ شمالی کوریائے کی فوج بڑی حد تک چینی رضا کاروں پر مشتمل ہے اور اسلحہ وغیرہ مردو بھی چین اور روس کی طرف سے پہنچ رہی ہے، اس لئے اس جنگ کا پس منظر بہت بھیاںک ہے اور اتحادی افواج یا تو چین کی زراستی غلطی سے یہ تیسری عالمگیر جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔

چینی حکومت کا ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ اسے مجلس اقوام میں جگہ دی جائے، جس کی موافقت ہندوستان و برطانیہ نے بھی کی ہے، دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جزیرہ فارموسا جو دراصل چین ہی کی ملکیت ہے خالی کر دیا جائے اور تیسرے یہ کہ اتحادی افواج کوریائے سے ہٹا لیا جائے لیکن امریکہ ان تینوں میں سے کوئی بات ماننے کے لئے تیار نہیں اور اس ضد کا نتیجہ ایک ہی ہوسکتا ہے اور وہ یہ کہ چین بھی میدان میں آجائے اور اس کے ساتھ روس بھی۔

بہر حال اس جنگ کے وسیع ہوجانے کے تمام امکانات قوی ہوتے جا رہے ہیں اور بظاہر کوئی صورت مفاہمت کی ایسی نظر نہیں آتی جو اس خطرہ کو دور کر دینے والی ہو۔

دستور میں تبدیلی اس میں شک نہیں ہندوستان کی موجودہ حکومت بڑے صبر آزما دور سے گزر رہی ہے اور اس وقت تک اس نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ دستور کی بعض دفعات میں ترمیم کر کے اپنی اس بلند خصوصیت کو ہاتھ سے دینا چاہتی ہے۔

کسی قوم و ملک کا دستور ایسی بنیاد پر ہے کہ اگر اس کی طرف سے لوگوں کا اعتماد و یقین اٹھ جائے تو حکومت کے وجود کا مرکز بن جاتا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر جیکار نے جو ہندوستان کے بہت بڑے محقق و قانون ساز سمجھے جاتے ہیں، حال ہی میں ایک کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے ظاہر کیا ہے کہ حکومت نے یہ سلسلہ ترمیم ان اصولی حقوق کو ہاتھ لگایا جو دستور نے ملک کے باشندوں کو عطا کیے ہیں تو اسکی سخت مخالفت کی جائے گی اور اس سے ملک امن و سکون کو سخت صدمہ پہنچے گا۔ دستور کی حیثیت ایک پودے کی سی ہے جس کو زمین پر اپنی جگہ پکڑنے کے لئے کچھ زمانہ درکار ہوتا ہے اور جب تک ایک پودے کو مضبوط کرنے کے بعد کٹری گھڑی اٹھا ڈکڑ دیکھا کہ اسکی جڑیں پھیل چکی ہیں یا نہیں، غلط طریقہ ہے، اسی طرح دستور میں ترمیم و تبدیلی بھی اسکو ہلکانے سے روکتی ہے۔ دستور کو کٹھنڈا نہیں کٹج بنایا کل توڑ دیا، وہ بنیاد ہے تعمیر حکومت کی اور جہاں کو چھو نہاں ہی حکومت کو ہلکا کر دیتا ہے۔

آتش اور شاد

(سلسلہ ماسبق)

آتش اور شاد کی کیرنگی اور ہم آہنگی کا پتہ اس وقت زیادہ چلتا ہے جب دونوں کی ہم طرحی غزلیں ساتھ ساتھ بڑھی جائیں۔ شاد نے آتش کی طرحوں میں بہت سی غزلیں لکھی ہیں، دونوں کے دواوہیں سے چند غزلیں تاظرین کے سامنے پیش کرنے کی جرأت کرتا ہوں۔ مجھے ایسا کرنا اس لئے ناگزیر تھا کہ بغیر اس کے دونوں شعراء کی غزل گوئی کا فرق، ان کے اسلوب بیان اور انداز طبیعت کا رنگ ظاہر نہ ہوتا۔ میں نے جانا ہے کہ آتش اور شاد کے متعلق کافی مواد اس مضمون میں جمع کر دوں تاکہ آئندہ کوئی صاحب اس پر مزید روشنی ڈالنا چاہیں تو ان کے لئے سہولت ہو۔ ہم طرحی غزلوں کے موازنہ کے بعد میں نے متحد خیالی مضامین کے اشعار کا موازنہ پیش کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ایک ہی مضمون کو دونوں نے کس کس طریقہ سے لکھا ہے۔ میں نے جا بجا اپنی رائے کا بھی اظہار کر دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اپنی اپنی پسند کا اختلاف ہو۔ پھر غزل طوالت کے خیال سے ایک ہی مضمون کے تحت دونوں کے ہم خیال اشعار لکھ دئے گئے ہیں اور آگے چل کر مزید اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک طرف آتش کے اشعار اور دوسری طرف شاد کے اشعار نقل کر دئے ہیں، آپ خود پڑھ کر فیصلہ کریں کہ کون لائق ترجیح ہے۔ انداز بیان اور اسلوب ادب کا فرق ہو تو ہو مگر اجمالی طور پر میں یہ کہنے میں تامل نہیں کرتا کہ شاد کو آتش پر ترجیح ہے۔ ظاہری اور معنوی دونوں حیثیت سے شاد کو آتش پر فوقیت حاصل ہے، اور غالب کے بعد شاد جیسا کوئی زبردست غزل گو پیدا نہیں ہوا۔ میں آتش کا پرستار ہوں، ان کے کلام کی تڑپ، تیور اور ٹیکھا پن پر جانی دیتا ہوں، ان کے طنز کے طرز کو سراہتا ہوں، مگر ایمان کی بات یہ ہے کہ شاد کے یہاں کی بند آہنگی، علوئے تخیل، پاکیزہ انداز بیان کا جواب نہیں ہو سکتا۔

شاد

زہے شرف ترے در پر بسر زمانہ ہوا
خوشا نصیب کہ میں خاک آستانہ ہوا
سیاہ بختوں کا آغاز جب فسانہ ہوا
خوش اس اول شب سے چراغ خانہ ہوا
خدا برا کرے اس فائدہ کا یہ کیسی میند
کھلی کب آنکھ کہ جب کارواں روانہ ہوا
چھپی نہیں ہے کوئی شے نگاہ والوں سے
وہ بے بھرے جسے عشق غائبانہ ہوا
تمام رات بھر گزری تھی سے پرستی میں
خلوص دل سے ادا صبح کا یگانہ ہوا

آتش

وہ نازیں یہ نزاکت میں کچھ یگانہ ہوا
جو پہنی پھولوں کی بدھی تو درد شانہ ہوا
شب اس کے انفعی گیسو کا جو فسانہ ہوا
ہوا کچھ ایسی بندھی گل چراغ خانہ ہوا
نہ پوچھ حال مرا جب خفک صحرا ہوا
لگا کے آگ مجھے کارواں روانہ ہوا
اثر کیا بخش دل نے آخر اس کو بھی
رقیب سے بھی مرا ذکر غائبانہ ہوا
گناہگار ہیں مگر اب تیغ کے ساجد
جھکا سر تو ادا غرض پنجگانہ ہوا

آتش

بھرا ہے سینہ دل کوئے محبت سے
خدا کا گھر تھا جہاں داں شراب خانہ ہوا
ہمیشہ شام سے سہاے مر رہے آتش
ہمارا تار دل کو شش کو فنا ہوا
پامال کیجئے انھیں رفتار ناز کا
طاؤس دیکھ رکھے ہیں دعویٰ نیاز کا
ہو جائے حسن معنی بے صورت آشکار
روئے حقیقت اٹے جو پردہ مجاز کا
عمر خضر سے اس کی زیادہ ہو زندگی
دھوون پئے جو یار کی زلف دراز کا
ساقی نکال دودھ تو فقی ہو سودے
مستوں کو تیرے ہوش سہاں امتیاز کا
ہر جمعہ کو ظہور کا رہتا ہوں قنطر
مشتاق ہوں امام کے پیچھے نماز کا
اللہ کے صفائے بیان حدیث دوست
دم بند ہے فصاحت اہل حجاز کا
نیرنگ حسن و عشق کی اللہ کے بہار
بے کار کوئی فعل نہیں کار ساز کا
کیونکر وہ تازیں نہ کرے بے نیازیاں
انرا سے بھی حوصلہ عالی ہے ناز کا
قلموں سے خاک کے یہ گڑھے بھر چکیں کہیں
دھبے زین کے نشیب و فراز کا
آتش جگہ نہ دل میں ہوا دھوس کو دو
کم زہر سے اثر نہیں اس شہر آرز کا
نارناہ پیر ہوں میں بس گئی ہے دوست
مثل تصویر نہالی تیا ہوں باپوئے دوست
چہرہ رنگیں کوئی دیوانی رنگیں ہے مگر
حسن مطلع ہیں میں مطلع ہے صان ابرہہ دوست
یا دکر کے اپنی برادری کو رو دیتے ہیں ہم
جب آگاہی ہے ہوائے نیرنگ خاک کوئے دوست

شاد

غضب کیا ترے جانے نے ہم میں ساقی
بند چار طون شور عامیہ ہوا
بہت ضعیف ہو اے شاد رہ نہاؤ کہیں
پڑھاؤ تم بھی قدم کار واں روانہ ہوا
جانے بھی دے محل نہیں یہ کبر و ناز کا
آخر ہے رات وقت ہے راز و نیاز کا
ان کی نگاہ ناز جو پیش تو دیکھنا
منہ دیکھتی رہے گی حقیقت مجاز کا
جکڑے ہوئے ہیں دونوں جہاں قیدیوں کی طرح
اللہ کے سلسلہ تری زلف دراز کا
دیکھا تو ہوگا ہم نے ازل میں ترا جہاں
لیکن وہ کوئی وقت نہ تھا امتیاز کا
اے رند قصد سجدہ خم کا رہے ضرور
داخل نماز میں ہے تہیہ نماز کا
اللہ کے بندی ہم شنائے دوست
ہے پست حوصلہ قلم سرفراز کا
صانع کو دیکھنا ہو تو عالم پر کر نگاہ
آئینہ آئینہ ہے خود آئینہ ساز کا
کس طرح دل پہ فتنہ محشر کا ہو اثر
ہنگامہ یاد ہے تری رفتار ناز کا
عالم کو خود پسند ہیں نیرنگ سازیاں
اس میں قصور کیا نگہ فتنہ ساز کا
شاید صعب تعالٰیٰ میں تھوڑی سی جائے
اے شاد ہم بھی رکھتے ہیں دعویٰ نیاز کا
محو ہیں اپنی جگہ آسودگان کوئے دوست
آرزو دل میں ہے دل آکھوں میں آنکھیں سوسے دوست
ہونو گی تا چند محراب دعا میں کاٹے
لاش اک دل ذبح کر چھوٹے خم ابروئے دوست
لاشرہ عربین عاشق کا کوئی دیکھے دستار
ڈھانکتی ہے اٹھ کر کس الفت سے خالی کہ نصرت

داغ دل پر خیر گزری تو غنیمت جانے
 دشمن جانی ہیں جو آنکھیں دیکھتی ہیں سوئے دوست
 دوسری کے زخم کا رسی سے تو حسرت سے سوز
 چار تواروں میں نسل ہو جائیگا بازوئے دوست
 فرش گل بستر تھا اپنا خاک پر سوتے ہیں اب
 خشت زیر سر نہیں یا مکیہ تھا زانوئے دوست
 ہجر کی شب ہو گئی رو بہ قیامت سے دراز
 دوش سے نیچے نہیں اترے اچھ گیسوئے دوست
 دور کر دل کی کدورت محو ہو دیدار کا
 آئینہ کو سینہ صافی نے دکھایا روئے دوست
 اس بلائے جاں سے آتش دیکھئے کیونکر بنے
 دل سوا شیشے سے نازک دل سے نازک غمئے دوست
 دیکھ لیں ہے جو قیامت کا تماشا باقی
 ہو چکے وہ بھی جو ہو صحبت فردا باقی
 فرقت یار میں مردہ سا پڑا رہتا ہوں
 روح قاب میں نہیں جسم ہے تنہا باقی
 اس قدر سینہ غم عشق سے معمور ہوا
 نہ رہا دل میں مرے حسرت دنیا باقی
 گرمیاں ہیں جو یہی آہ شرر افشاں کی
 نہیں رہنے کا مے یار کے پردا باقی
 محفل آباد ہے منہ پر سے نقاب اٹھو تو
 دیکھ لیکھا کوئی ہووے گا جو بیٹا باقی
 چھپر بیٹھے جو ہم افسانہ گیسوئے دراز
 صبح ہوگی نہ رہے گی شب یلدا باقی
 جان پر بن گئی دم گئے میں شب بھر
 گئے گئے نہ رہا جب کوئی تارا باقی
 کون دارفتہ ترے گیسوئے پیراں کا نہیں
 کس کو سودا نہیں یہ سلسلہ ہے تا باقی
 یہی آتش کی دغا ہے یہی آتش کی دغا
 مغفرت ہووے مری بعد فنا یا "باقی"

تو بڑا عاقل ہے مہر تو ہی سمجھا دے مجھے
 کوئی شے رہ رو کے دل کو کھینچتی ہے سوئے دوست
 خط لکے پر پڑ چکا تھا خون دیتی تھیں کہیں
 واسے حسرت کس جگہ آکر تھا بازوئے دوست
 کس خوشی سے تہنیت دیوے کے یوں کہتا ہوں دل
 وصل کی شب ہے مبارک دوست کو پہلے دوست
 دہریس کیا کیا ہوئے ہیں انقلابات عظیم
 آسمان بدلا زمین بدلی نہ بدلی غمئے دوست
 ٹپکے آتے ہیں زمیں سے پھول کس کس رنگ کے
 شعبہ دکھلا رہی ہے نرگس جادوئے دوست
 شاد اہل شک یوں ہی شک میں پڑ رہا ٹپکے
 ہم ان ہی آنکھوں سے اک دن دیکھ لینگے دوست
 سیر کر سیر جو ہے دیدہ بیت باقی
 جب تک گھنیں ہیں جہی تک ہے تماشا باقی
 میکہ دہیں نہ وہ ساغر ہے زخم ہے نہ وہ جام
 چل بے یار رہے ہم تہ تیغ تنہا باقی
 کاش جیتے یونہیں مرے کے کئی بار اے دل
 سیکڑوں سال رہے گی ابھی دنیا باقی
 چار دیواری عرصہ کو گرایا بھی تو کیا
 وہی دھوکا ہے وہی ہے ابھی پردا باقی
 جلوہ یار ابھی تک وہی عالم ہے ترا
 شجر طور ہی باقی ہے نہ موسیٰ باقی
 نہ سہی چار گرہ کا جو گرمیاں نہ سہی
 مرداے عشق کہ ہے دامن صحرا باقی
 نت نئے کھیل زمانے کو نظر آئیں گے
 جب تک اس خاک پہ ہے خاک کا پتلا باقی
 مجھ سے دیوس ہزاروں ہی تصدیق تجھ پر
 تو سلامت رہے تجھ سے ہے تنہا باقی
 ہاتھ اٹھا کر جو وہ دے اسکو غنیمت سمجھو
 شاد ساقی یہ تمہارا نہیں آتا باقی

اک حال پر کبھی نہیں اس کو قیام ہے
 دنیا کا کارخانہ طلسمی مقام ہے
 عاشق نواز حسن کی تعریف کیا کروں
 یوسف سے بھی عزیز اسے اپنا غلام ہے
 سوداؤ زلف یار کاجب سے ہوا ہے دل
 قلاب میں مرغ روح کو ایزلے دام ہے
 جب تک کرے حلال نہ مجھ بے گناہ کو
 قائل کو دینے ہاتھ کا کھانا حرام ہے
 معشوق ہی نہیں جو وعدہ خلاف ہو
 چاہے جو تجھ سے چنگی عہدِ خام ہے
 ہم جنم تر کو سانسے کرتے ہیں ابر کے
 تم ہنس پڑو تو برق کا قصہ تام ہے
 دولت کے سانسے نہیں کچھ قدر حسن بھی
 محمود کا ایاز سا خوشرو غلام ہے
 صبح بہار ہے مجھے ساتھی پناہ شراب
 سب جانتے ہیں عید کا روزہ حرام ہے
 مطلب ہے دفتر گل و لال میں مختصر
 دو دن کی سیر میں یہ گلستاں تام ہے
 آتش بڑا نہ مانو حق حق جو پوچھئے
 شاعر ہیں ہم دروغ ہمارا کلام ہے

اسے چشم رات دن تجھ رونے سے کام ہے
 ملتے ہیں دونوں وقت ذرا تم کر شام ہے
 مستوں پر منحصر ہے ذلیل شعور پر
 ساتھی ترا تمام زمانہ غلام ہے
 اگر کہ چین سے جا نہیں سکتی کہیں غریب
 بلبل ازل کے دن سے گرفتار دام ہے
 اتنا بھی میکشوں کو نہیں میکشی میں ہوش
 حد سے اگر سوا ہو تو پینا حرام ہے
 تیغ نگاہ یار تری کاٹ الا ماں
 فولاد بھی تو آگے ترے موم خام ہے
 دو چار نالے اور کرو صبح ہو پسلی
 ہاں عاشقوں میں اب شبِ فرق تام ہے
 کہتے ہیں کس کو حسن کی خدمت گزار یاں
 جس مبتلا کو دیکھئے دل کا غلام ہے
 اک جام کی بساط تو ساتھی بہت نہ تھی
 پانی بھی اب مجھے ترے گھر کا حرام ہے
 ہرست اپنے حال سے بے حال ہو گیا
 ہم کیا کہ اپ یہ بزم بھی ساتھی تام ہے
 جہاں سرلے تن سے چلی روح کہ کے آہ
 اس گھر میں اب نہ آئیں گے گر شاد نام ہے

میں نے التزام کیا ہے حتی الوسع دونوں کے یہاں قافیہ کی پابندی کے ساتھ موازنہ کیا جائے مگر اکثر و بیشتر شاد و آتش کے قافیہ کو ہاتھ نہیں لگایا اس نے مجبوراً مقابلہ میں دوسرے قافیہ کا شعر لکھ دیا پڑا۔ بہر حال اندازِ بیان اور اسلوب ادا کا پتہ چل جاتا ہے۔ مجبوری طور پر آپ اس نتیجہ پر بھی ضرور پہنچیں گے کہ موازنہ میں شاد کا کچھ اکثر بھاری ہے۔ شاد کے یہاں مضامین کی رفعت، انوارِ بیان کا ادب، الفاظ کا استعارہ آتش سے زیادہ ہے۔ اب آتش اور شاد کے متحد خیال اشعار کو لے لے:-

علم احسان پذیر می :-

دب مروں گا میں کہیں ریگِ بیاباں کے تلے
 دیکھا کیا منہ دریا ہمارا
 چین ابرو نہیں دیا کی گوارا ہم کو

آتش :- دست یارانِ وطن سے نہیں مٹی درکار
 شاد :- ب تشنہ رہنا احسان سے بہتر
 خوش ہیں گر تشنہ بھی نے یونہی مارا ہم کو

۱۔ غالب کہتا ہے :-

گر گمانِ اندہ بر پیشِ پیشانی مرا ، "ع"

تشنہ لب بر سافلِ دیا ز غیرتِ جان و ہم

نہیں سمجھتے کہ ہے زیر پیرہن مٹی،
 چھوڑا بھی بردن در فکر درون مذکر
 پاؤں پھیلانے کو ہاتھ آئے زمیں تھوڑی سی
 میں بھی تو آدمی ہوں فراغت پسند ہوں
 اڑنے میں ہوش و حواس ادراک کے
 اسی قدر اُسے حیرت ہے جس قدر سمجھا
 دنیا و آخرت سے کیا بے خبر مجھے
 ہم اپنی چال سے آخر کہیں کے بھی نہ رہے
 نظارہ کے قابل جو تماشا ہے تو یہ ہے
 ہزار آنکھیں ہوں اور سب سے یارم کہیں
 کس کو معلوم ہے فردائے قیامت کب ہے
 کل قیامت جو نہ آئی تو قیامت سمجھو
 دن ہو گیا نقاب جو شب کو اٹھا دیا
 نقاب ان کا اٹھنا رات کا کافور ہو جاتا
 بڑھکر جو ہے تو آگے خریدار کی پسند
 قسمت کو پوچھتے ہو تو سونے کی تول ہے
 دن وعدہ وصال کے نزدیک آپکے
 مبارک ہو تضاع و یکے فرماں امان پہنچی
 شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا
 سلیقہ انتہا کا چاہئے موتی پروانے میں
 اس گھر میں آنکھتے ہیں مہاں نئے نئے
 داغ اپنا ہے تازہ محکمہ قانون سازی کا
 دکھلا رہی ہے گردش میل و نہار رنگ
 کھو لو نہ راز گردش میل و نہار کا
 کچھ نہیں معلوم ہم کو روح کس عالم میں ہو
 یہ جوشت خاک زمیں پہ ہے اسے پھینک دو گین ہی
 کشاں کشاں لئے جاتا ہے شوق منزل کا
 ہر ہر نفس فراق میں قاصد ہے یار کا
 نزع نے عین نے پہچانا مرے آزار کو
 خیر وقت جب آیا چھپے نہ ماز ان کے
 اختصار کے خیال سے اب ایک طنز آتش اور دوسری طرف شاد کے اشعار نقل کرتا ہوں آپ خود ممانعت پر توجہ کریں اور یہ

صفائے باطن - آتش : ہمیشہ جھاڑتے ہیں گرد پیرہن غافل
 شاد : شہنشاہی زبان عبث دل میں جس میں غاروں
 موت میں راحت - آتش : آسمان مر کے تو راحت ہو کہیں تھوڑی سی
 شاد : آرام سے ہوں قبر کے اندر جو بسند ہوں
 باغ فراک حق معرکہ - آتش : معرفت میں تیری ذات پاک کے
 شاد : ترے کمال کی حد کب کوئی بے سمجھا
 عشق نے نکما کر دیا - آتش : دونوں جہاں کے کام کا رکھا : عشق نے
 شاد : فلک کا ذکر تو کیا ہے زمیں کے بھی نہ رہے
 شوق دیدار - آتش : مینا ہوں جو آنکھیں تو رخ یار کو دیکھیں
 شاد : یہ آرزو ہے تری جلوہ گاہ میں جا کر
 خدا جانے قیامت کب ہو - آتش : حشر و وعدہ دیدار نہ کر عاشق سے
 شاد : نیک وعدہ ہے سب چپکے پڑے ہیں خاک
 جمال یار کی تابانی - آتش : ٹھیکر حضور یار نہ ماہ چہار دہ
 شاد : شب بھل اپنی ہی آنکھوں سے اندھیر دیکھا ہو
 دل کا مول - آتش : مول اک شگاہ ہے جو ہو دل یار کی پسند
 شاد : حاضر ہے گر پسند ہے کہا دل کا مول ہے
 پیغام موت مبارک ہے - آتش : ابوتی ہے تن میں روح پیام اجل سے شاد
 شاد : اسعوت سہ چکے اس شاد و اب چین سے کاٹو
 شاعری صناعتی ہے - آتش : بندش الفاظ جڑنے سے نگین کے کہ نہیں
 شاد : در مضمون کوئی یوں اندھ لے اس شاد مشکل ہو
 مضامین تازہ کی تلاش - آتش : رہتی ہے فکر تازہ مضامین کی منظر
 شاد : قلم اپنا مضامین کہن فسون کرتا ہے
 چشم یار کی نیزنگ سازی - آتش : لاتی ہے ہر نگہ میں نیا چشم یار رنگ
 شاد : پوچھو نہ حال چشم دل آویز یار کا
 مقام روح - آتش : قالب خالی کو تو سنتے ہیں آتش زیر خاک
 شاد : جسے پاک کھنے کی تھی جوس دد تو تیرے در پہ ہونچکی
 نفس کی آمد و شد - آتش : کھلا یہ ہم کو دم نزع کے تنفس سے
 شاد : پیغام آ رہے ہیں تو آخر وصال کے
 افسانے راز عشق - آتش : وقت آخر عشق پہناں یار پر خفا ہر ہوا
 شاد : تجھی کو نزع میں پوچھا ترے غموشوں نے
 اختصار کے خیال سے اب ایک طنز آتش اور دوسری طرف شاد کے اشعار نقل کرتا ہوں آپ خود ممانعت پر توجہ کریں اور یہ

دیکھیں کہ دونوں میں کتنی ہم آہنگی ہے :

آتش :- سہی لا حاصل مرا واسے جنوں عشق ہے
تھا مٹا ممکن نہیں گرتی ہوئی دیوار کا
ہاتھ قاتل کا مرے خنجر تک آکر رہ گیا
کہنیوں تک آستینوں کو چڑھا کر رہ گیا
چیر بیٹھے جو ہم افشاء کیسوئے دراز
صبح ہوگی نہ رہے گی شب یلدا باقی
مشکل نزع بھی آسان ہوئی جاتی ہے
نفس چند کی ہے روح کو ایذا باقی
ثبات اس کو نہیں یہ عالم داشتہ روزہ ہے
ہنسوتا بھی اسے غنچہ تم کھل کھل گلستاں میں
عدم سے ہستی میں جا کر یہی کہوں گا میں
ہزاروں حسرت زندہ کو کاڑ داب آیا
نہیں دیکھا ہے لیکن تجھ کو پہچانا ہے آتش نے
بکھا ہے اسے صنم چرخکے دعویٰ ہے خدائی کا
چنستاں کی گئی نشوونما سہرتی ہے
رت بدلتی ہے کوئی دن میں ہوا سہرتی ہے
عالم سے کچھ غرض نہیں اسے جان جاں ہمیں
دل کو نہیں ہے کوئی تمھارے سوا قبول
کہاں تک آنکھوں میں سرخی شراب خواری سے
سفید مو ہوئے باز آ سیاہ کاری سے
داد دل افشاں ہوا ہے دل کے دیتا ہوں میں
پھوڑ ڈالی آنکھ اگر آنسو نظر آیا مجھے
تا فہمی اپنی پردہ ہے دیدار کے لئے
ورنہ کوئی نقاب نہیں یار کے لئے
حکایت گل رنگین یار کیا کہتے
چمن کو آگ لگا تا جو باغباں شستا
جنوں نے چل عدم کو یاں بھی گھبراتا ہے دم اپنا
کیا ہے تنگ وحشت نے ہماری عرصہ ہموں کا
دومرے گئے زخم کاری سے تو حسرت سے ہزار
چار ہی ہاتھوں میں شل ہو جائیگا بازوئے دوست

شاد :- مرض کی دھیمی دھیمی آچ کی دھوکے میں کتنی ہے
مریض عشق کب چیتا کہ جب نوبت سجاں پہنچی
ہماری جان صدمے فوجوں قاتل کے قصہ پر
کوئی انداز دیکھے آستینوں کے چڑھانے کا
جو کہوں تو ختم نہ ہو سکے جوئے کوئی تو غلش رہے
یہ فسانہ زلف دراز کا مری زنگی سے دراز ہے
آخر ہے عمر ضیق میں دل بھی ہے جان بھی
مردانہ باش ختم ہے یہ امتحان بھی
یہاں نہ نشوونما حاصل نہ کوئی ٹہرے رنگ و بو کا
ہنسو گئے خود اس چمن پہ غنچہ زمانہ آئے ذرا نمو کا
ابھی بہت دل میں ہیں امیدیں تپ کے حسرت سے مرنے والے
لو اگر شاد سے عرض نہ تو ذکر کرنا نہ آرزو کا
کچھ قلع نہیں آنکھوں نے اگر مان لیا
دل نے دیکھا نہیں اس پر تجھے پہچان لیا
خزلی میں خشک شاخوں سے لپٹ کر فطرت جی کھونا
بھارت کے گی گھبراؤ نہ اسے اُجڑے چمن والو
ہزار مجمع خوابان ماہ رو ہو گا
نگاہ جس پہ شہر جائے گی وہ تو ہو گا
اب اجتناب مناسب ہے شاد زندی سے
سفید آپ کے وار بھی کے بال ہونے لگے
ہجوم اشک سے دیدار میں نکل پڑے
جواب کے روؤں تو آنکھوں کو میں نے پھوڑ دیا
گلہ جلوے کا تیر کیا کہ عالم آشکارا ہے
ہمیں رونا تو جو کچھ ہے وہ اپنی کم نگاہی کا
جمال یار کا قصہ چمن میں چل کے کہو
گلوں کے کان کھڑے ہوں گے اس حکایت سے
پاؤں کی خاک میں ہیں لاکھ بیاہاں ایسے
ایک صحر کوئے سہرتی ہے وحشت میری
صف آخر میں ہوں میں واسعائے قاتل
خون یہ ہے کہ تھکا جاتا ہے بازو تیرا

چمن کو یاد کر کے دیر تک آنسو بہاتا ہوں
کوئی شکا جو مل جاتا ہے اُجڑے آشیانے کا
ذائینہ کا قصہ اور نہ حال شاد کہتے ہیں
حقیقت میں جمال یار کا افسانہ کہتے ہیں
کوئی خفا ہو تو ہو امر حق مگر یوں ہے
بتوں کی چال نے سب کو خدا پرست کیا

خوب روئے حال پر اپنے وطن کا سن کے حال
کوئی فریت میں جو آنکلا ہمارے شہر سے
ہیشہ فکر سے یاں عاشقانہ شعر ڈھلتے ہیں
زباں کو اپنی بس اک حسن کا افسانہ آتا ہے
کرم کیا جو ستم نے ستم زیاد کیا
شب فراق میں میں نے خدا کو یاد کیا

سب سے روشن اور نمایاں پہلو دونوں کے کلام کا ہے کہ دونوں حافظ شیراز سے بہت قریب تر ہیں۔ دونوں دادہ حافظ کے جودکش ہیں اور متبادل رنگ بھی دونوں کے یہاں نمایاں ہے مگر چونکہ آتش فطرا باغ و بہار تھے ان کے لئے متبادل رنگ زیادہ نکھرا ہوا ہے شاد چونکہ فطری طور پر حسرت و غم کا مرقع تھے اس لئے ان کے یہاں رنگ اتنا نمایاں نہیں اور نہ ہونا چاہئے تھا مگر پھر بھی جو ہے وہ شہیت ہے۔

شاد کے کلام کا تجزیہ کیا جائے تو علاوہ دیگر متبادل مضامین کے جو ان کے "خاصہ" کی چیز ہے وہ ان کا "خریات" ہے۔ حیرت ہے نظریہ سیدتی صاحب کی اس رائے پر کہ "شاد نے خمریات پر بھی توجہ کی ہے لیکن زیادہ تر رسمی، وہی شراب کی رنڈا، تعریف، وہی زاہد کی عدم نوشی پر طنز، وہی ساقی کی نشیلی آنکھوں کا تذکرہ جو قدما کے عہد سے چلا آ رہا تھا ان کے یہاں بھی ہے اور اس میں بھی کین و صود اور ہوش و مستی کے عناصر بہت کم ہیں لیکن کلام شاد کے نزدیک میں اس تنقید کے خط و حال کو دیکھتے تو معلوم ہوا کہ یہ تنقید شاد کے کلام پر صادق نہیں آتی۔ اب ایک ایک کر کے ان کو پرکھئے۔

جہاں تک رسمی مضامین کا تعلق ہے، یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ شاد کے یہاں سے نوشی عبادت ہے، میکہ کا احترام فرض ہے، ان کے خمریات کی ایک خاص تکنیک ہے۔ ساقی اور پیر مغاں کا خاص مفہم ہے اور مجھے کہنے میں تاہل نہیں کرانے مذہبی خیالات کی ترجمانی بھی انہی خمریاتی شاعری کے ذریعہ ہوتی ہے۔ یہ غزل ملاحظہ ہو:-

نہ بھولے گا ہمیں اسے میکشو انداز ساقی کا
وہی کچھ جانتا تھا میکشو اعزاز ساقی کا
بھری محفل میں آخر کون تھا دمساز ساقی کا
خدا رسوا کرے اس کو جو ہو غماز ساقی کا

ادادوں میں کرامت نماز میں اعجاز ساقی کا
بجز پیر مغاں کے کس نے کی تعظیم ساقی کی
سب ہو جام ہو، مینا ہو سب منہ تیکنے والے تھے
تھکے وہ لب ذمت جس سے نکلے ساغرے کی

پوری غزل کی غزل ایک رنگ میں ہے۔

کیا اس قسم کی شاعری کو رسمی کہیں گے۔ ایک دوسری غزل جس کی ردیف ہے "میں قربان ساقی پر" اسی ایک رنگ میں ہے :-
خمریاتی رنگ نہ میں نے قدما کے کلام میں پایا اور نہ شاد کے معاصرین میں، مگر گئی غزلوں کو جانے دیجئے، منفرد اشعار جو سے دینا کی اصطلاحی زبان میں ادا ہو گئے ہیں، شاد کے مخصوص رنگ اور انداز بیان کی غمازی کرتے ہیں اور کوئی دوسرا شاعر ان کا حریف نہیں ہو سکتا۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں :-

میکشو شرم کہ اس پر بھی نہ مینا آیا
پنے والے تجھے پنے کا نہ انداز آیا

لے لے خود پیر مغاں ہاتھ میں مینا آیا
منجے ہیں شمشیر، تبسم ساقی

اسی امید میں باندھے ہوئے ہیں مٹکی میکش
ایک چھوٹی سی غزل کے چند اشعار سنئے :-

ساغر ہمارا، مینا ہمارا
داتا کے در سے لیکر پھرے گئے
مے پر کسی کو، خم پر کسی کو

کفن نازک پہ ساقی رکھ کے اک دل جام آئینا

جنت ہماری، طوبی ہمارا
بھر دے گا اک دن کا سا ہمارا
ساقی پہ اپنے دعویٰ ہمارا

کیا ان اشعار میں کیفیت و سرور، جوش و مستی اور دلہانہ انداز کا فقدان ہے؟ - چند اشعار اور اسی رنگ کے ملاحظہ ہوں :-

بجائے بات الگ سے الگ سبھولیتے
حریت بزم میں گستاخ ہو چلے ساقی
ساقی کی چشم مست پہ شکل نہیں نگاہ
کہاں سے لاؤں صبر حضرت ایوب لے ساقی
دوسے الزام بدستی کا اک افتاد تھی ساقی
غضب نگاہ نے ساقی کی بندوبست کیا
دے کے تہی سبھو مجھے صبر کا حوصلہ دیا
مشتاق کب سے ہم ہیں فقط ایک جام کے
دیکھا کئے وہ مست نگاہوں سے بار بار
یہ بزم سے ہے یاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی
بیرا اس بزم میں سقا یا سبھلا میں

یہ کیا مجال کہ ساقی کے ہاتھ چھولیتے
ذرا تو کھیل سے آنکھوں کو خشکیں کر لے
مشکل سنبھالنا ہے دل بے قرار کا
خم آئے گا صراحی آئے گی تب جام آئے گا
مرا گونا بھرے ساغر کا چلنا چور ہو جانا
شراب بعد کو دی پہلے سب کو مست کیا
جس کی طلب تھی ساقیا اس سے کہیں سوادیا
قربان اپنے ساقی مہوش کے نام کے
جب تک شراب آئے کئی دور ہو گئے
جو بڑھ کر خود اٹھائے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے
خدا حافظ ہے لے ساقی! چلا میں!!

نخاند آتش بھی کچھ کم سرور افزا نہیں، مگر چہ شاد کے میخانہ کی تندہی اور سرشاری نہیں مگر پھر بھی ان کی شراب کو درد آتش

کہنا ہی پڑے گا۔ مثالیں دیکھیے:

آتش مست جو مل جائے تو اس سے پوچھوں
شکرانہ ساقی ازل کرتا ہے آتش
بوئے سے رکھتی ہے اس میکدہ میں کیفیت
ساقی میکدہ نے مجھ کو خدمت دی ہے
مگر اس کو فریب نرگس مستاد آتا ہے
نیشہ نے نقاب رخ زیبا الٹا
خدا جانے کہ ہوگا حال کیا ہم بادہ نوشوں کا

تو نے کیفیت اٹھائی ہے خرابات میں کیا
لبریزے شوق سے پیمانہ ہے اس کا
محتسب توڑ کے شیشہ کو پیشاں ہوگا
نشہ میں مست جو کرتا ہے اٹھاتا ہوں میں
النتی ہیں صفیں گردش میں جب پیمانہ آتا ہے
ٹھوکر میں کھاتی ان آنکھوں کی حیا پھرتی ہو
لڑا کر جام سے توڑا ہے بدستی میں مینا کو

آتش کے کلام میں جو چہکار اور لپک ہے وہ ان کا خاص طرہ امتیاز ہے۔ اردو میں شاید ہی کوئی شاعر جوش و سرور

متبادل رنگ سے اتنا لبریز اور سرشار ہو۔ ان کے سارے کلام میں جوش و نشاط اور سرور حیات اتنا رچا ہوا ہے کہ غم آگئیں

مضامین ان کے چہرے پر نہیں کھتے۔ ملاحظہ ہو:

جامہ سے باہر اپنے جو ہوں میں عجب نہیں،
ہوائے دور سے خوشگوار راہ میں ہے

کھولے ہیں کس کے بند قبا کچھ نہ پوچھے
خزاں چمن سے ہے جاتی بہار ماہ میں ہے

بہار آئی، مراد چمن خدا نے دی
چنستان کی گئی نشو و نما پھرتی ہے
خوشی سے جاے میں پھولا نہیں سا آہے
کوہ یار میں چلے تو غزل خواں چلے
رنگ بدلا نظر آتا ہے ہوا کا جھسک
اے خم مستوں کے ہوجا جو عالم ہو سوہ
شاد اپنی نظرت کے لحاظ سے لحاظ سے تشاکم واقع ہوئے ہیں اور اس حقیقت سے وہ تیرے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں مگر کہیں
ابیں سرور و شادمانی کی جھلک بھی نمایاں ہو جاتی ہے اور متبادل رنگ ان کے کلام میں بھی جھلکتا ہے۔ مثالیں لائحہ ہوں :-
خزاں میں خشک شاخوں سے لپٹ کر مفت جی کھوتا
دو چار نائے اور کرو صبح ہو چسپی
سدا ہر سی تیر دنجی منزلوں تک چاندنی چھٹکی
ہنسی خوشی سے زمانہ بسر کیا اے شاد
شاو کے عم آشنا اور یاس پرورد دل سے بہت آفریں نغمے نکل ہی نہیں سکتے تھے ان کا دیوان حزن و یاس کا گنجینہ اور غم و الم کا
حفینہ ہے، کیونکہ ان کی ساری عمر ناکامی اور پریشانی حالی میں گزری، عظیم آباد کی فارغ البالی دم توڑ رہی تھی، عزیزوں اور وطن والوں
نے کوئی دقیقہ ان کی رسوائی اور بدنامی کا اٹھانا نہ رکھا، ایچ "کا سارا زور قلم ایک پیارے شاد کے لئے وقف تھا۔ چنانچہ ان کے کلام
میں جا بجا اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے:

حرینوں نے کہا سب کچھ ادھر روئے سخن کر کے
گلوں نے خاروں کے چھپرے پر بجز خوشی کے م نہ مارا
بتا دیا مجھے بچ بچ کے راستہ چلنا
آتش اور شاد دونوں کے کلام میں "رمزیت" اور "اشاریت" بدرجہ اتم ہیں۔ اور اس حیثیت سے دونوں اردو کے حافظ
کہے جاسکتے ہیں۔ آتش خود کہتے ہیں :-

غزل خواہ ہے، مطلب کو پہونچ اے آتش
اور شاد تو اپنے حافظ وقت ہونے کا دعویٰ اس طرح کرتے ہیں :-

شعر کہتے ہیں کہ بزم میں کھل جائے گا
دونوں کے یہاں ہم کو ایسے اشعار نظر آتے ہیں جو حافظ کے اشعار کا ترجمہ معلوم ہوتے ہیں مثلاً :-

حافظ: غرض زمسجد و میخانہ ام دصال نااست
جز این خیال ندارم خدا گواہ من است
اور پیالہ عکس رخ یا۔ دیدہ ایم
اے بے خبر زلفت شرب مدام ما
در مجلس صبحی، دانی چه خوش نماید
عکس عذار ساقی بر جام سے قتادہ
شاقا بتکدہ ہے کہ خرابات ہے یا مسجد ہے
ہم تو صرف آپ کے طالب ہیں خدا شاہد ہے
دیر تک میں ٹمٹکی باندھے ہوئے دیکھا کیا
چہرہ ساتی نمایاں صان پیمانے میں تھا
اٹھا و جام کو زندہ و بال جاں ہے مے پینا
مجھے ہنستا ہوا ساتی کا چہرہ یاد آتا ہے

سیر شاہ عطا، الرحمن عطا کا کوی

سرقہ، توارد، استفادہ

(بہ سلسلہء سابق)

(۲) حکیم سنائی کا شعر ہے :-

رفتم از ہوش وقت رفتن یار او چنان رفت و من چنین رفتم
وداع محبوب کو جس انداز سے پیش کیا ہے اس سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ شاعر اس شعر میں صرف ایک واقعہ کا ذکر کر دینا چاہتا ہے جس میں
کوئی بات بھی جذبات سے اپیل کرنے والی نہیں ہے۔ اس کے برخلاف حکیم شفقانی نے اسی مضمون کو پیش کیا ہے:
غافل ز خود شدیم بگویش گہر وداع خود راز اضطراب ہما نجا گزاشتیم
”رفتم از ہوش“ سے کچھ ایسا مفہوم متبادر ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اپنے اختیار سے کیا گیا ہے اور شعر میں نے دے کے صرف یہی ایک جملہ ہے
جس میں جذبات کا کوئی جزو ملتا ہے اس کے مقابلہ میں ”غافل ز خود شدیم“ کی بلاغت ظاہر ہے اور دوسرے مصرعہ میں تو سراپا جذبات
ہی ہیں۔ پھر انداز بیان نے اس کو ظاہر کر دیا ہے کہ یہ جذبات نہیں بلکہ واردات ہے اور اس اعتبار سے دونوں شعروں کا فرق ظاہر ہے۔
(۳) غالب کا شعر ہے:

سینہ بکشو دیم و خلقے دید کا نجا آتش ست بعد ازیں گویند آتش را کہ گویا آتش ست
غالب نے اس شعر کے مضمون کو جس طرح ترتیب دیا ہے اس میں گرمی دل کی شدت کا اظہار مقصود ہے وہ صرف یہ امر ظاہر کرنا چاہتا ہے
کہ میرے سینے میں جو آگ دہک رہی ہے وہی حقیقت میں آگ ہے۔ لیکن اس شعر میں جذبات کا کہیں نام و نشان نہیں۔ اس کے
برخلاف اردو میں ایک شعر اسی مفہوم کا غالب نے کہا ہے :-

آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں سوز غمہائے نہانی اور ہے
حالانکہ اس شعر میں سوز غم کا مقابلہ معمولی آگ کے بجائے آتش دوزخ سے ہے مگر اس شعر کا اسلوب بیان بالکل جذباتی ہے
اور معلوم ہوتا ہے کہ شاعر اپنی واردات بیان کر رہا ہے۔ حالانکہ مضمون یکساں ہے مگر اس شعر کی زبان جذباتی ہونے کی وجہ سے
اس میں اثر بہت بڑھ گیا ہے۔

(۴) نظیری کی ایک ہی غزل کے دو شعر ہیں۔ اندازہ کرنا چاہئے کہ دونوں میں کیا فرق ہے :-

(۱) بکنت سوز عشقش گر نہ باشد شود ہر مومن آب کوثر آتش
(۲) نظیری کام دل از سوختن جو، شود پروانہ را بال و پر آتش
پہلے شعر میں معلوم ہوتا ہے کہ فکفہ یا فلسفہ کا کوئی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے جو بالکل تخیلی یا علم سے متعلق ہے، لیکن دوسرا شعر
سراپا جذباتی ہے اور اس لئے اس میں اثر و گداز بڑھ گیا ہے۔

(۵) خواجہ حافظ نے ذیل کے دونوں شعروں میں ہجر کی ایک مخصوص حالت کو پیش کیا ہے اور دونوں شعروں میں سوز ہجر کا ذکر ہے۔

(۱) تنم از واسطہ دوری دلبر بگذاخت جانم از آتش ہجر رخ جانا نہ بسوخت

(۲) بے روئے دل آری تو امے شمع دل افروز دل رقص کنان پر سر آتش چہ کیا بست

پہلے شعر میں جذبات نہیں ہیں بلکہ جان و تن پر جو مختلف اثرات ہجر کے ہیں ان کا بیان ہے لیکن دوسرے شعر میں حال و گداز کا ذکر نہیں ہے

لیکن چونکہ جذبات کی زبان سے سب کچھ کہا گیا ہے اس لئے وہ واردات بن گیا ہے اور دونوں شعروں میں جو زمین و آسمان کا فرق دکھایا ہے ان مثالوں سے اس امر کی تشریح مقصود تھی کہ بعض اوقات وارقاتی شاعری اور تکنیکی شاعری میں بہت فرق ہوتا ہے اور بہت سی باتیں فرق ہوتا ہے اور اس کو نگاہ میں رکھنا بھی ضروری ہے۔

تکنیکی شاعری ایسی چیز ہے کہ اس میں توارد ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اس لئے کہ ایک ملک میں نصاب تعلیم طریق بود و ماند، طرز فکر، آداب معاشرت وغیرہ میں اس طرح کی یکسانیت دیکر لگی ہوتی ہے کہ تکنیک و تصور میں بغیر ارادہ کے اتحاد و یکسانیت پیدا ہو جاتا ہے۔ علاوہ اس کے اگر کوئی شاعر اپنے پیشروں کے خیالات کو اپنے رنگ میں پیش کرتا ہے تو اس کو سرقہ نہ سمجھنا چاہئے۔ عربی کے ضرب لا مثال مولانا حالی نے مندرجہ شعروں میں نقل کئے ہیں کہ ”لم تترك الاول الآخر“ اور ”کم تترك الاول الآخر“ یعنی پہلے بچھلوں کے لئے کچھ نہیں چھوٹ گئے اور پہلوں نے بچھلوں کے لئے بہت کچھ چھوڑ دیا ہے۔ جب ان دونوں ضرب الامثال پر مجموعی طور سے نظر کیجئے تو اس کا مطلب یہی ہو گا کہ کوئی نیا مضمون ایسا نہیں ہے جو پہلوں نے نہ کہہ دیا ہو اس لئے بچھلوں کو نیا مضمون نہ ملے گا اور دوسرے جہاز کا مطلب یہ ہے کہ اگلے بہت کچھ جمع کر کے چھوڑ گئے ہیں جس سے وہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہاں اس کا لحاظ بھی ضروری ہے کہ عرب اپنے قدام سے استفادہ کرتا معیوب نہ سمجھتے تھے جیسا کہ عربی کے اس دوسرے جملہ سے واضح ہوتا ہے۔ حضرت کعب ابن زہیر جو سب سے مقدمہ میں تشریح ہیں اور جاہلیت و اسلام میں یکساں ممتاز شاعر رہے ہیں فرماتے ہیں:

ما رانا نقول الا معانا او معاداً من قولنا مكرورا

یعنی ہم جو کہتے ہیں وہ انگوں سے مستعار لیا ہوا خیال ہوتا ہے یا اپنے ہی ایک بار کے کچھ ہونے کو دہراتے ہیں۔ شاعر ابو نوّاس نے فضل بن ربیع کی شان میں یہ شعر کہا تھا:

ليس على الله يستنكر ان يجمع العالم في واحد

یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے یہ کیا دشوار ہے کہ وہ ایک شخص واحد کی ذات میں ایک عالم کو جمع کر دے۔ اس شعر میں چونکہ مضمون نیا تھا اور بلند تھا۔ شعر بغدادی گلیوں تک میں ہر شخص کی بات پر آگیا کسی نے ابو نوّاس سے دریافت کیا کہ اس مضمون تک رسائی کیونکر ہوئی تو اس نے صاف کہہ دیا کہ جریر کے اس شعر سے میں نے یہ خیال اخذ کیا ہے کہ:

اذا غضبت عليك بنو قيسم حسب الناس كلهم غضايا

یعنی جب بنو قیس تم سے ناراض ہو جائیں تو سمجھ لو کہ تمام ہی آدم ناراض ہو گئے۔

ابو نوّاس کوئی معمولی شاعر نہیں ہے بلکہ نہایت بلند پایہ شاعر گزرا ہے مگر اس نے جریر سے استفادہ کیا اور اس کا صاف الفاظ میں اعتراف بھی کر لیا۔ اس واقعہ سے اندازہ جاتا ہے کہ قدامے متاخرین نے کس طرح ضامین اخذ کئے ہیں۔

مولانا نظامی گنجوی کے قصہ کا جواب لکھتے کہ جرأت کوئی شاعر نہ کر سکتا تا آنکہ حضرت امیر خسرو کا زمانہ آگیا اور موصوف نے سب سے پہلے قصہ نظامی پر قصہ لکھا اور پہلی ہی غنوی مطلع الا در میں مولانا نظامی سے استفادہ کرنے کا اعتراف کیا ہے فرماتے ہیں:-

گرچہ بلک سخن از پنج گنج نوبت آں گنجہ لغبی گشت پنج

پنج آں نوبت آں خسرو است پنج آں نوبت آں خسرو است

سازم از آن سان بسراے پنج فرق نذر ازین تا بدان

آں خط آرم کہ ہمہ ناقدان گور خود نیز قصہ دم جو سینے

ملک سخن را چو گر قلم تیغ

آخر کے دو شعروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا نظامی کی روش طرز بیان مضمون وغیرہ کا لفظاً معنایاً اتباع کیا ہے مگر اس کے باوجود

بعض اصحاب نے مولانا نظامی کی پیروی کرنے کے سلسلہ میں حضرت امیر خسروؒ پر اعتراض کیا تو اس کا جواب مثنوی مجنوں ویلی میں اس طرح دیتے ہیں:-

گرما زہنہ تہی میا نیم بارے تو بگوئے "ابدا نیم"
از دعوئے این خیال سنجی ناگفتہ طواف تانا رنجی،
بنود چو قضا تو نای، بیہودہ چہ لانی از نظامی
گفتی دم اوست مردہ رازیت آں زان وے است زان تو صیت
گر زان قدح آئے آب خوردم بے گفت تو اعتراف کردم
آخری شعر میں کس طرح بالکل کھلے لفظوں میں مولانا سے استادہ کرنے کا اعتراف کر رہے ہیں۔ حضرت امیرؒ کے بعد خواجہ کرآنی نے
اپنا خمسہ مرتب کیا۔ خواجہ کرآنی "مسترد کے لئے" کہتے ہیں:-
سوختم این لفظ خسرویی در طبق مہجبت مولوی

مولوی سے مراد مولانا نظامی ہیں

شمس العلماء، مولوی محمد حسین آزاد نے ذوق کا واقعہ آب حیات میں لکھا ہے کہ موصوف قصیدہ لکھ رہے تھے جس کا مطلع ہے:
زہ نشاط کہ گر کیجئے اُسے تحریر خیال ہو خامہ سے تحریر نغمہ جائے صریح
اس کے اشعار آزاد کو سنارہے تھے، درمیان میں چند بار اس خیال کا بھی اظہار کیا کہ اس عقیدہ میں خواجہ حافظ کا یہ شعر بھی تفسیر کریگا
سے دو سالہ و محبوب چارہ سالہ ہمیں بس است مرا صحبت صغیر و کبیر
اس کے چند روز کے بعد جو آزاد وہاں گئے تو ذوق نے حسب ذیل قطعہ سنایا:-

ہوا ہے در سر بھی در سگاہ عیش و نشاط کہ شمس بانغ کی جا پڑھیں ہیں بر زمین
اگر ہوا ہے صفرا تو ہے سب کو کبر نتیجہ ہے کہ سر مست ہیں صغیر و کبیر
اور اس کے بعد آزاد کی (من دیکھ کر فرمایا "اب بھی؟" انھوں نے کہا "سبحان اللہ، اب اس کی کیا ضرورت رہی؟" آنکھیں بند کر کے
فرمایا "اُدھر ہی کافیضان ہے (آب حیات صفحہ ۴۶ و ۴۷) جو در حافظ کے شعر میں ہے ذوق کے یہاں نہیں ہے مگر حافظ سے
استفادہ کرنے کے ذوق خود معترف ہیں، جیسا کہ آزاد کے بیان سے واضح ہوتا ہے۔

(انگلستان کا مشہور و معروف شاعر برٹ براؤننگ Robert Browning) جو انیسویں صدی میں ہوئے صان
الفاظ میں کہتا ہے کہ *And many a thought did I build upon
Thought. As the wild leeches from cell to cell.*

یعنی میں نے بہت سے خیالات دوسرے خیالات سے پیدا کئے ہیں جس طرح شہید کی کھلی ایک خلیہ سے دوسرے خلیہ کی طرف جاتی ہے۔
انگلستان کا ایک دوسرا مشہور مصنف کالٹن (C. C. Colton) جس کا انتقال ۱۸۳۲ء میں ہوا ہے اپنی کتاب

(Sultraet from many modern poets) میں کہتا ہے: *that may be found in Shakespeare, & trash will remain (Ref. N. S. S.)*
گویا دنیا جن لوگوں کی شاعرانہ عظمت کے گیت گارہی ہے ان کے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے ان میں سے اکثر شکسپیر کی خوشہ صفتی پرستام آدمی
حاصل کر رہے ہیں۔ تاہم نے ایک جگہ بالکل صاف ہی کہہ دیا ہے کہ

ہیں مکن کہ نئی ساری غزل اور ناطق باقی دو چار پڑانی ہیں تو دو چار نئی

اسی طرح بالکل صاف اور واضح الفاظ میں انیسویں صدی کے انگریزی شاعر جان کیبل (John Keble) نے کہا ہے: *As fire is kindled by fire, so is a poet's mind kindled by contact with a broken poet* یعنی جس طرح ایک آگ سے دوسری آگ روشن کی جاتی ہے اس طرح ایک شاعر کا دماغ اپنے بھائی دوسرے شاعر کے کلام سے روشن ہوتا ہے۔

الغرض ہر زبان کے شعراء اور مصنفین اپنے پیشروں سے برابر استفادہ کرتے رہے ہیں اور خود ہی اس کا کھلے لفظوں میں اقرار بھی کرتے رہے ہیں اگر قائلین کے متذکرہ اصول کے مطابق متقدمین سے استفادہ کرنا ان بلند پایہ شعراء کے نزدیک بھی معیوب ہوتا تو اس طرح کھلے لفظوں میں اس کا اقرار نہ کرتے۔

علامہ شبلی شاعرِ علم میں تحریر فرماتے ہیں کہ ”اولیٰ اول ایرانی شعرا عربی شاعری سامنے رکھ کر شعر کہتے تھے مشتق کی ابتداء تھی کہ عربی اشعار کا لفظی ترجمہ کرتے تھے۔ آج بہت سے فارسی قطعے۔ فرد بلکہ قصیدے موجود ہیں جن کو عام لوگ ایران کا سراپا سمجھتے ہیں درحقیقت وہ عربی اشعار کے ترجمے ہیں اور مترجموں نے دانستہ ترجمہ کیا ہے کہ شعراء کے لئے نمونے ہاتھ آئیں“ (شعرالعلم جلد چہارم صفحہ ۱۲۳) اسکے بعد ترجمہ کی چند مثالیں پیش کی ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ”اس پر وہ میں سرقہ شروع ہو گیا۔ غرضی۔ اسدی۔ کسائی۔ غفاری کے ہال بہت سے مضامین میں جو قطعاً عرب سے لے ہیں لیکن چونکہ لوگوں کی فطرت کلام عرب پر نہیں ہے اس لئے کسی نے سرقہ یا ترجمہ خیال نہیں کیا۔ مجمع الصنائع وغیرہ میں سرقہ کی مثالیں کثرت سے نقل کی گئی ہیں، لیکن ان اشعار کا ذکر تک نہیں آتا۔ اس قسم کے سرقہ میں ہم مثالیں نقل کرتے ہیں۔ یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ یہ مضامین شعراء عرب کے مخصوص اور ممتاز مضامین ہیں جن سے کوئی عربی داں نادان متنبہ نہیں ہو سکتا اس لئے تو اردو کا خیال صحیح نہیں ہو سکتا“ (شعرالعلم جلد چہارم صفحہ ۱۲۳)۔ اس عبارت کے بعد مولانا نے سرقہ کی چند مثالیں درج کیں ہم بخون طوالت ان کو نظم انداز کرتے ہیں صرف آخری مثال پیش کرتے ہیں۔ باقی بھی اسی طرح کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ”برسات میں جو کڑے کیوڑ پیدا ہو جاتے ہیں عربی میں ان کو اولاد الازنا کہتے ہیں۔ مشہور ہے کہ جب ہمیل ستارہ ملکتا ہے تو یہ حشرات الارض ظاہر ہو جاتے ہیں۔ قنبی نے اس سے یہ مضمون پیدا کیا ہے۔“

وتلک موہم وانا سہیل طلعت بموت اولاد الزنا

”میں سہیل ہوں اور میرے دشمن حشرات الارض ہیں جب میں نمایاں ہوا تو وہ فنا ہو گئے“ فطاحلی نے بعینہ اس مضمون کو لے لیا چنانچہ قصیدہ فخریہ میں فرماتے ہیں

ولدا الزنا ست حاسد من تلک طلح من ولدا الزنا کش آمد چو ستارہ سمائی (شعرالعلم جلد چہارم صفحہ ۱۲۳)

مولانا شبلی کے متذکرہ بیان کے متعلق ہم موصوف سے بعد ادب اختلاف کرنے پر مجبور ہیں۔ اس تمام بیان میں چند امور غور طلب ہیں۔ (۱) مولانا کو تسلیم ہے کہ عربی قطعے۔ فرد بلکہ قصیدے تک ترجمہ کئے گئے۔

(۲) مولانا کو یہ بھی تسلیم ہے کہ یہ سب کچھ حسن نیت سے فارسی شاعری کو ترقی دینے کے لئے کیا گیا۔

(۳) مولانا یہ بھی واضح کر دیتے ہیں کہ جن ترجموں کو وہ سرقہ قرار دے رہے ہیں وہ عربی کے مخصوص و ممتاز مضامین ہیں جن سے کوئی عربی داں نادان متنبہ نہیں رہ سکتا۔

(۴) مولانا اس کی کوئی وجہ بیان نہیں کرتے کہ کیوں ایک ترجمہ کو وہ ترجمہ ہی قرار دیتے ہیں اور دوسرے کو سرقہ۔

یہ عجیب اتفاق ہے کہ متنبی اور مولانا نظامی کے اشعار کو مولانا شبلی پیش کرتے ہیں اور نظامی کو سرقہ کا جرم قرار دیتے ہیں لیکن مولوی نجمین آزاد نے اس کو ترجمہ کی سند میں پیش کیا ہے۔ چنانچہ اب حیات میں سودا کے ذکر میں ہے ”ان کا (یعنی سودا کا) ایک شعر اسیا ہے بہار بے پرو جام و بار بگز رہے نسیم تیر سی سینہ کے پار گزر رہے“

فارسی میں کوئی استاد کہتا ہے:-

بہار ہے سپر جام و یار می گزرد نسیم جو خندنگ از کنار می گزرد

مگر اہل تحقیق کا قول ہے کہ ایسی صورت خاص کو سرتق نہیں ترجمہ سمجھنا چاہئے کیونکہ شعر کو شعری میں ترجمہ کرنا بھی ایک دشوار صنعت ہے۔ قطع نظر اس کے اسی مطلع کے بعد اور اشعار کو دیکھو کیا موتی پروئے ہیں اور کلیات ایک دریا ہے کہ اقسام جو اس سے بہا ہوا ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس رتبہ کا شاعر ایک مطلع کا محتاج تھا اس لئے چڑایا۔ ابو افضل نے ایک مراسلہ میں لکھا ہے

ولد الزنا ست حاسد شتم آنکہ طالع من ولد الزنا کش آمد چو ستارہ یانی

یہ شعر قصیدہ نظامی میں موجود ہے اور اسی مضمون کو عربی میں مثنوی کہتا ہے:-

و فکر موت ہم دانا سہیل طلعت موت اولاد الزنا (آب حیات تذکرہ سوداگران)

ہمیں تسلیم ہے کہ عربی شعرا کے کلام کا ترجمہ جس غرض سے شروع کیا گیا تھا وہ غرض مولانا نظامی کے عہد میں باقی نہ تھی اور فارسی شاعری خود اتنی ترقی کر چکی تھی کہ عربی سے نمونے حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہ رہی تھی مگر شاعری کی شریعت میں شعرا نے سابق کی سنت کی پیروی ایمان کا درجہ نہ تھی ہے اور عربی اشعار کے ترجمہ کرنے کا طریقہ ایک ضرورت کے تحت شروع کیا گیا تھا جب وہ ضرورت رفع ہو گئی تب بھی عمدہ خیالوں اور بہتر اشعار کے ترجمہ کا طریقہ برابر جاری رہا اور آج تک جاری ہے۔ مولانا شبلی نے جن اشعار کو سرتق کہا ہے اگر وہ سرتق ہی ہیں تو پھر ترجمہ کس چیز کا نام ہے؟

ہمارے نزدیک تنقیدی شاعری میں سرتق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اول تو قدامت کے یہاں ہر قسم کے مضامین موجود ہیں جیسا کہ عربی کے دوشکرہ جلوں سے ظاہر ہوتا ہے لامحالہ انھیں انہی خیالات کو دہرانا ہے پھر اگر قصداً استفادہ کیا جائے تو بھی چنداں مضائقہ نہیں ہے دوسرے شعر کو مشورہ یہی دیا گیا ہے کہ وہ اپنے پیشروں کے خیالات سے استفادہ کریں جیسا کہ نظامی عروضی سمرقندی چار مقالہ میں کہتا ہے "اما شاعرین ورجہ نرسد کہ در غفوان شباب دروزگار جوانی بست ہزار شعر از اشعار متقدمین یا دیگر در ہزار کلمہ از آثار متاخرین در پیش چشم کند و بیچستہ دو اوین استادان خواند و عرض بخواند و کرد تصانیف استاد ابو الحسن سرخسی گردانند غایت المعرضین و کمنز القافیہ و نقد معانی و نقد الفاظ و سمرقات و تراجم و انوار اس علوم بخواند" (چهار مقالہ نظامی عروضی سمرقندی)

نظامی کے خیالات کا حاصل یہ ہے کہ جو روش قدامت نے اختیار کی اور جن خیالات کا انھوں نے اظہار کیا اس پر بالکل عینہ عبور ہونا ایک شاعر کے لئے لازمی ہے اور اپنے عہد کے مقتضیات و داعیات سے بھی باخبر ہونا شاعر کے لئے ضروری ہے۔ گویا خیالات و روش وہی میرانی ہونا چاہئے اور زبان و طرز بیان اپنے زمانہ کے مطابق ہو۔ ایسی حالت میں مفہم صرف یہ ہوا کہ پہلوں کے خیالات سے مستفید ہونا ضروری ہے اور استفادہ کرنا کوئی معیوب چیز نہیں۔

ذیل میں ہم چند مثالیں اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ خیالات میں قدامت سے استفادہ کر کے متاخرین نے کس کس طرح اُن مضامین میں اضافہ کیا ہے۔ (۱) کسی فارسی شاعر کا شعر ہے:-

بزمیں چو سجدہ کردم ز زمیں صدا بر آمد کہ مرا خراب کردی تو بسجده ریائی

مشہور یہ ہے کہ یہ شعر مولانا عراقی کا ہے مگر ہمارے مطالعہ میں دیوان عراقی کا جو نسخہ ہے اس میں یہ شعر موجود نہیں ہے۔ اس شعر میں شاعر صوفیہ دیا کی خدمت کرتا چاہتا ہے کہ وہ اتنی بری چیز ہے کہ زمین بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ علامہ اقبال نے غالباً اسی شعر سے ذیل کا مضمون پیدا کیا ہے

کبھی سر بسجده ہوا جو تو زمیں سے کہنے لگی صدا ترا دل تو ہے صنم آستانہ تجھے کیا کے گناہ زیں

یہی شعر کے پہلے مصرعہ کا ٹھیک لفظی ترجمہ اقبال کے پہلے مصرعہ میں موجود ہے لیکن دوسرا مصرعہ حضرت امیر خسرو کے ایک شعر سے قریب تر ہے حضرت امیر کا شعر ہے:- مسجد روم چندیں آخر چہ ناز است اس روم بسوئے قبلہ دل جانب ابرویہ

اگر یہ کہا جائے تو ایک حد تک درست ہوگا کہ انبیا کا دوسرا مصروف خیر کے دوسرے مصروف کا آزاد ترجمہ ہے۔
(۲) ابوشکور جہمی کا شعر ہے:-

تا بر آسما رسیدہ دانش من کہ بدانم ہی کہ تا دانم
مشہور ہے کہ کسی نے سقراط سے پوچھا کہ ”آپ کا علم کس حد تک پہنچ چکا ہے؟“ سقراط نے جواب دیا کہ ”مجھے اب یہ علم حاصل ہوا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا“ معترض نے کہا کہ ”اگر یہ بات ہے تو کسان جو کھیتوں میں مل جلاتے ہیں اسی میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟“
سقراط نے کہا کہ:- ”یہ فرق ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں کہ میں نہیں جانتا اور یہ کسان اس کو نہیں جانتے کہ یہ نہیں جانتے“
ابوشکور نے جہل کا علم حاصل ہو جانے کو اپنی دانش کی انتہا بتایا مگر واضح الفاظ میں نہیں کہا ہے۔ خواجہ میر درد نے اسی مضمون کو زیادہ وضاحت سے کہہ دیا ہے:-

یہی جانا کہ کچھ نہ جانا مانے
اسی مضمون کو قافی نے کہا ہے:-

حاصل علم بشر جہل کا عرفاں ہوتا
عمر بحر عقل سے سیکھا کے ناداں ہوتا
(۳) خواجہ نظیری کا شعر ہے:-

بنیاد اُخرابی استوار کرد
گوئی کہ سودا ست نظیری زیاں ا
نظیری کا مطلب یہ ہے کہ ہستی ہی نیستی کی بنیاد ہے اور وجود سے ہی عدم پیدا ہوتا ہے اس لئے جس کو تو میرا فائدہ سمجھتا ہے وہ حقیقت میں میرا نقصان ہے۔ غالب کہتا ہے:-

دخا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا
ثربو یا مجھ کو ہونے نہ ہونا میں تو کیا ہوتا
غالب کا مطلب یہ ہے کہ ہستی کے کم عدم سے عالم وجود میں آنے سے پہلے صحت ذات باری تعالیٰ ہی تھی اور بعد میں کائنات کی تخلیق جو کچھ ہوئی وہ بھی اسی ذات کا جزو ہے۔ مولانا حالی مرحوم یا دیگر غالب میں اس شعر کے متعلق لکھتے ہیں: ”بالکل نئی طرح سے نیستی کو ہستی پر ترجیح دی ہے اور ایک عجیب توقع پر معدوم محض ہونے کی تمنا کی ہے۔ پہلا مصرع کے معنی ظاہر ہیں۔ دوسرے مصرع سے بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اگر میں ہوتا تو کیا بڑائی ہوتی مگر قایل کا مقصود یہ ہے کہ میں نہ ہوتا تو دیکھنا چاہئے کہ میں کیا چیز ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ خدا ہوتا کیونکہ پہلے مصروف میں بیان ہو چکا ہے کہ اگر کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا“ غالب نے جو تصریح کی ہے اس کی مدد میں نظیری کے شعر کو دیکھنا چاہئے لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ غالب نے اس مضمون کو اس شعر میں انتہائی بلندی تک پہنچا دیا ہے۔ غالب کا دوسرا شعر اسی مضمون کا ہے جس کو نظیری نے پیش کیا ہے۔

میری تعمیریں مغممہ اک صورت خرابی کی
میرے برق خرمین کا ہے خد گرم و دھماں کا
غالب کے اس شعر کا پہلا مصروف نظیری کے پہلے مصرع کا ترجمہ ہے۔ لیکن دوسرے مصرع میں دونوں کے درمیان بہت فرق ہے۔

قافی کہتا ہے: تعمیر آسٹیاں کی ہوس کا ہے نام برق
جب ہم نے کوئی شاخ چنی شاخ جل گئی
قافی کے اس شعر سے ظاہر ہوتا ہے کہ نظیری اور غالب دونوں سے استفادہ کیا ہے کیونکہ پہلا مصروف غالب کے پہلے مصرع سے ماخوذ ہے اور قافی کا دوسرا مصروف نظیری کے طرز پر ہے لیکن قافی کے یہاں شعریت نظیری سے بھی زیادہ ہے یہاں سود و زیاں کے ذکر کے بجائے اُس شاخ کے جل جانے کا ذکر ہے جو تعمیر آسٹیاں کے لئے منتخب کی جائے۔ اس کے علاوہ نظیری اور غالب کی نسبت قافی کے شعر کے دونوں مصرع زیادہ مربوط ہیں۔ نظیری اور غالب کے اشعار میں قافی نے اضافہ کیا ہے۔

(۴) ذہبی کی ایک رباعی ہے: گزند مصر کن کہ ترا صبر بردہ
آرے دہر و لیک بمر دگر دہ
من غر ویشیت، صبور دی گزاشتم
غر دگر بباہ ۱۲ صبر بردہ

یعنی یہ جو کہا گیا کہ صبر کا پہل ملتا ہے صحیح تو ہے مگر بات یہ ہے کہ یہ دوسری طرف جاکر پھیل دیتا ہے کیونکہ میں نے تو ساری عمر صبر میں گزار دی۔ اب صبر کا پہل پانے کے لئے دوسری عمر درکار ہے۔ خواجہ حافظ نے بھی اس مضمون کو کہا ہے۔

گزینہ سنگ لعل شود در مقام صبر آ رہے شود و لیک بخون جگر شود

خواجہ حافظ نے دقیقہ کے مضمون میں ندرت پیدا کر دی ہے اور صبر کا اصل فلسفہ بھی اس کے ساتھ ہی پیش کر دیا ہے یعنی یہ جو کہا گیا کہ صبر کی صفت یہ ہے کہ اس کی بدولت معمولی چہر لعل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مگر یہ جگر کو خونی کر دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔

۱۵) شیخ سعدی کا شعر ہے: ہر کہ باز آید ز در پندارم اوست نقشہ مسکین آپ پندار و سراب

سعدی نے ایک نفسیاتی اصول کی شاعرانہ وضاحت کی ہے کہ عاشق مسکین دیدار محبوب کے لئے ترس رہا ہے اس لئے جب بھی کوئی دروازہ سے داخل ہوتا ہے اسے اپنے محبوب کا ہی دھوکہ ہوتا ہے۔ مصحف ثانی نے مضمون میں جلا پیدا کر دی۔ اسی مضمون سے مولانا جاتی نے دوسری ہی بات پیدا کی ہے وہ اس کو قصوں میں لے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں:-

بس کہ در جان نگار و چشم پندارم توئی ہر کہ پیدا می شود از دور پندارم توئی

مولانا نے اپنے عشق کے اظہار کے ساتھ وحدت شہود کے مسئلہ کو بھی پیش کر دیا ہے اور سعدی کے یہاں جو مضمون شخص عشق مجازی کی شکل میں تھا اس کو مولانا جاتی نے خالص قصوں سے متعلق کر دیا ہے اور سعدی کے مضمون میں یہ ایک عذرہ اضافہ ہے اس شعر کے متعلق یہ طیفہ آواز نے اب حیات میں لکھا ہے کہ مولانا جاتی حالت وجد میں اپنا یہی شعر بار بار پڑھ رہے تھے کسی نے آہستہ سے کہا کہ ”اگر فریب پا ہی شود“ مولانا نے برجستہ جواب دیا کہ ”پندارم توئی“۔ اس کے بعد آواز نے خواجہ میر درد کا یہ شعر لکھا ہے:-

بیگانہ گر نظر پڑے تو آشنا کو دیکھ بندہ گر آئے سامنے تو بھی خدا کو دیکھ

۱۶) مولانا عراقی کہتے ہیں:- رازیت دریں پردہ گر آں را بشناسی دانی کہ حقیقت زہد در بند مجازست

عراقی صریح اتنا بتاتے ہیں کہ کائنات کے اندر کچھ بھی راز ہے وہ وہی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے ہم مجاز کو ہی دیکھ سکتے ہیں اور اس مجاز ہی میں حقیقت موجود ہے۔ اسی مضمون کو عراقی نے لکھا ہے:-

ہر کس آشنا سسندہ رازست و گرنہ این باہمہ رازست کہ معلوم عوام ست

عراقی نے بات کو اور زیادہ صاف کر دیا کہ جس راز کی جستجو ہے وہ تو عوام تک جانتے ہیں۔ گویا عراقی کی زبان میں ہر مجاز کے اندر حقیقت پوشیدہ ہے، عراقی کہتا ہے کہ اُس حقیقت کو ہر شخص جانتا ہے، لیکن یہ بات سمجھ لینا ہر شخص کے بس میں نہیں ہے کہ کائنات کا اصلی راز یہی ہے۔ عراقی نے حقیقت اور مجاز کے پردہ میں جو بات کہی تھی اس کو عراقی نے صریح معمولی الفاظ میں ادا کر دیا ہے اور مضمون میں بھی ایک قدم آگے بڑھایا ہے اسی مضمون کو مرزا غالب نے کہا ہے: محرم نہیں ہے تو ہی نواہے راز کا یاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا

اس شعر کی تشریح مولانا حالی یا دگر غالب میں اس طرح فرماتے ہیں کہ ”راز کے نغموں سے تو خود ہی نا آشنا ہے ورنہ دنیا میں جو بظاہر حجاب نظر آتے ہیں وہ بھی پردہ ساز کی طرح بول اور نکدے رہے ہیں اور اسرار انہی ظاہر کر رہے ہیں“ (کتاب مذکور ضلک) غالب کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس حجاب کو راز قرار دے رہے ہیں دراصل وہ حجاب ہی اُس راز کی پردہ دہی کرنے کا باعث ہیں وہ پردہ ایک پردہ ساز ہے جس میں نواہے راز کے علاوہ کچھ نہیں ہے اپنے آپ کو محرم بنانے کی کوشش کرنا چاہئے کہ ان نواہے راز سے متاثر ہو سکے۔

۱۷) خواجہ حافظ کا شعر ہے: دروہ عشق نشد کس بقیم محرم راز ہر کے بر حسب فہم گمانے دارد

خواجہ حافظ کا مقصد یہ ہے کہ عشق ایک ایسی پیچیدہ اور لاپتھیل چیز ہے کہ کوئی شخص بھی اس کے متعلق درجہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا کہ جو رائے وہ رکھتا ہے وہ صحیح ہے جو کچھ بھی کوئی ایک شخص کہتا ہے وہ صریح اس کا گمان ہوتا ہے جو اس کی عقل کے مطابق ہے۔

نظیری کہتا ہے: تاکہ فکر تو ان کرد و سخن تازه نوشت تھہ شوق حدیثے ست کو پائش نیست

خواجہ حافظ نے مسائل و منازل عشق کے متعلق کہا تھا کہ ان کی غایت و کتبہ دریافت نہیں ہو سکتی لیکن نظیری نے اسی مضمون سے دوسری ہی بات پیدا کی ہے کہ شوق کی منازل کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔
 نظیری کا دوسرا شعر ہے: "چندیں سخن عشق کو گفتند و شنیدند" کس حق محبت نہوانست ادا کرو
 یہ بالکل وہی مضمون ہے جو خواجہ حافظ نے کہا ہے اور اسی مضمون کو دوسری طرح ادا کیا ہے اور خواجہ کے اجمال کی تفصیل کر دی ہے۔
 جگر راد آبادی کا شعر ہے:۔

کوئی حد ہی نہیں شاید محبت کے فساد کی سنا تا جا رہا ہے جس کو جتنا یاد ہوتا ہے
 یہ شعر خواجہ حافظ اور نظیری کے پہلے شعر سے ماخوذ معلوم ہوتا ہے مگر حافظ اور نظیری کے دونوں مصرعوں نے مگر اس شعر میں نیا لطف پیدا کر دیا ہے
 (۸) مولانا حالی مرحوم مقدمہ شعر و شاعری میں تحریر فرماتے ہیں کہ "ایک روز خواجہ حافظ کا یہ شعر:
 شبے تاریک یم موج و گردا بے جنیں سایل کجا دانند حال ما بسکسا ران ساحلہا
 ایک موقع پر پڑھا گیا۔ ایک صاحب جو شعر کا صحیح ذائق رکھتے تھے یہ شعر سن کر بولے "کاش دوسرے مصرعے میں بھی اسی قسم کی مشکلات اور سختیوں کا بیان ہوتا جیسی کہ پہلے مصرعے میں بیان کی گئی ہیں اور اس بات کا کچھ اظہار نہ کیا جاتا کہ بیداروں کو چارے حال کی کیا خبر ہے تاکہ اپنے حال میں مبتلا رہنے اور غیر کے تصور سے ذہول ہونے کا زیادہ ثبوت ہوتا" میں نے غالب مرحوم کا یہ شعر پڑھا:
 ہوا نمنا من و شب تار و بحر طوفان خیر گسستہ لنگر کشتی و ناخدا خفتست
 وہ یہ شعر سن کر چپک گئے اور کہا کہ ہاں بس یہی میرا مطلب تھا۔
 مولانا حالی نے خواجہ حافظ کے اس شعر کا ماخذ شیخ سعدی کے اس شعر کو قرار دیا ہے کہ:-

از در طے ما خبر ندارد آسودہ کہ بر کنار ریاست

حقیقت میں حافظ اور سعدی کا مفہوم ایک ہی ہے، لیکن حافظ نے اس مضمون اور تخیل کو انتہا تک پہنچا دیا ہے جس کی ابتدا شیخ سعدی نے کی تھی۔ شیخ کے یہاں صرف ایک لفظ "ورطہ" تھا حافظ نے پہلے مصرعے میں اس کی پوری تشریح کر دی اور شیخ نے صرف "آسودہ" کا لفظ استعمال کیا تھا۔ حافظ نے "بسکسا ران ساحل" سے اس کی کامل تفسیل کر دی۔ لیکن غالب کے "ناخدا خفتست" نے سعدی و حافظ کے مضمون کو اپنی جگہ قائم رکھنے کے ساتھ ہی معنی میں اتنی وسعت و لطافت پیدا کر دی ہے کہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا۔ اسی مضمون کو نظیری نے دوسرے پیرایہ میں ادا کیا ہے:-

بے زیر شاخ گل افغی گزیدہ ہیں را نواگران نغور وہ گزند را چہ خبر

خواجہ حافظ نے جس بات کو بیشترین پیرایہ میں بیان کیا تھا نظیری اس میں مطلق اضافہ ذکر کیا۔ حافظ کا شعر اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل سادہ ہے اور نظیری کے یہاں اتنی صفائی نہیں ہے۔ جس طرح حافظ کے شعر کی جان "بسکسا ران ساحل" کی نادر ترکیب ہے اسی طرح نظیری نے "نواگران نغور وہ گزند" کی ترکیب پر اپنے شعر کی عمارت قائم کی ہے مگر دونوں کا تفاوت ظاہر ہے۔ حافظ نے اپنے مصائب کے ذکر کے بعد ساحل کے بیداروں کو آسانوں کو عموماً سمجھا دیا ہے اور نظیری نے "نغور وہ گزند" سے اُس لطافت اور عموماً سمجھا دیا۔ اگر نغور وہ گزند کے بجائے کوئی ایسا لفظ یہاں موجود ہوتا جو نواگری کے ساتھ ان کی جن آسانی و غیرہ کو ظاہر کرتا تو شعر زیادہ لطیف ہو جاتا۔

ان مثالوں سے اس امر کو واضح کرنا مقصود تھا کہ تقدیر سے استفادہ کرنے کی وجہ سے ہی متاخرین بعض نازک اور عمدہ مضامین پر اگر تقدیر سے استفادہ کرنا سترہ سمجھ کر ترک کر دیا جائے تو ان تمام فوائد سے دست بردار ہونا پڑے گا۔

تاریخ یونان کا ایک پوشیدہ ورق

(سکندر اعظم کی تخت نشینی کی خونی داستان)

مسیح سے چار سو سال سے قبل جزیرہ ساؤتواس، یونان کا بڑا مشہور و مقدس جزیرہ سمجھا جاتا تھا، یہاں پہاڑ کی چوٹی پر جو سطح پر سے ۵ ہزار فٹ بلند تھی، آموئن یا زیوس دیوتا کا ایک نہایت خوبصورت و شاندار معبد قائم تھا جہاں جنسی اختلاط کی حد درجہ مہیاک و شہوت انگیز رسمیں ادا کی جاتی تھیں۔

ان مراسم مذہبی کی دو صورتیں تھیں ایک عوام کے لئے مخصوص تھیں دوسری خواص کے لئے۔ طبقہ خواص کے بھی دو درجے تھے جن میں ایک درجہ صرف کاہنوں، شاہزادوں اور شاہزادیوں کے لئے مخصوص تھا۔

ہر شخص جو اس کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا پہلے اس سے حلف لیا جاتا تھا کہ وہ یہاں کے راز کسی پر ظاہر نہ کرے گا اور جب حلف لیکر وہ ایک بار اندر داخل ہو جاتا تھا تو اس کے معنی یہ تھے کہ وہ ایسی دنیا میں پہنچ گیا ہے جہاں شرم و حجاب، عفت و صمت کا کوئی مفہوم نہیں ہے اور انسان جانوروں کی طرح جنسی اختلاط کے لئے آزاد ہے۔

معبد کے اندر دینی حصہ کے بھی تین درجے تھے، ایک مردوں کے لئے، دوسرا عورتوں کے لئے اور تیسرا نوجوان لڑکوں، لڑکیوں کے لئے اور ٹھیک اس وقت جبکہ فحاشی اپنی انتہائی شہوت انگیز حد تک پہنچ جاتی، سب پر دسے اُٹھا دئے جاتے تھے، پھر تینوں درجے کے مرد و عورت، لڑکوں اور لڑکیوں کو پوری آزادی حاصل تھی کہ جو چاہیں سو کریں۔

مسیح سے ٹھیک ۳۵۸ سال قبل انھیں مراسم شہوت پرستی کے زمانہ میں ایک دن مقدونیہ کا نوجوان بادشاہ فلپس یہاں پہنچا اور ایک نہایت حسین و قاصدہ پر عاشق ہو گیا۔

اس کا نام "اولمپیاس" تھا جس نے اپنا جن و جال، اپنی رعنائی و دلکشی اور روح و جسم سب معبد آموئن کی لذت پرستیوں اور شہوت دہنیوں کے لئے وقف کر دیا تھا۔

معبد آموئن شمعوں اور قندیلوں کی روشنی سے جگمگا رہا ہے اور الیمپیاس عیاں رقص کے ذریعہ سے اپنے سڑولی اور خوبصورت جسم کے ایک ایک عضو کی شہوت انگیز نمائش میں محو ہے۔ اس کے مری جسم کے کوچ اور چمک کا یہ عالم ہے گویا ایک زریں سورج ہے جو فضا میں چمکے لے کھا رہی ہے وہ اپنے ہاتھ میں ایک عصا لے ہوئے ہے جو پھولوں سے آراستہ ہے اس پر ایک سانپ پٹا ہوا ہے جو قوس کے دوران میں کبھی اولمپیاس کے سینے کو حلقہ میں لے لیتا ہے اور کبھی اس کی کمر اور گردن کو۔

وہ اپنے رقص کے انتہائی مودعہ پر ہے کہ فلپس اندر داخل ہوتا ہے اور اس کو دیکھتے ہی فریختہ ہو جاتا ہے۔ فلپس اس کے چچا بادشاہ ایرکس کے پاس شادی کا پیغام بھیجتا ہے اور آخر کار دونوں درباروں میں شجہ عروسی کی طایاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔

جوں جوں شادی کے دن قریب ہوتے جاتے ہیں، خلاوند آموئن کی پرستش گاہ میں اس کے رقص کی مستیاں اور رقص کے ساتھ پائے شباب

کی از انبیاں بڑھتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ شادی کی رات آپہنچی اور اس نے ایک خواب دیکھا کہ ہوا طوفانی ہے اور بجلی چمک رہی ہے کہ دفعتاً ایک خونخوار گرج کے ساتھ بجلی اس کے جسم سے سر کرتی ہے اور اس کی ہاتھ ایک شعلہ محل کر فضا میں بلند ہوتا ہے اور پھر اس سے بہت سی شاخیں نکل کر چاروں طرف افق میں پھیل جاتی ہیں۔

اُس وقت فلیس بھی شادی کی طیاری میں مصروف ہے اور بے اندازہ دولت صرف ہو رہی ہے۔ پلوٹارک کا بیان ہے کہ فلیس اپنی نفیوں خرچی کے لحاظ سے بہت مشہور تھا اور وہ اپنی آمدنی و خرچ کا حساب بھی کبھی نہ رکھتا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسے بادشاہ نے اپنی شادی کی طیاری میں کیا کچھ نہ کیا ہوگا، خزانہ کا دروازہ کھول دیا گیا تھا، انشرقیان پانی کی طرح بہ رہی تھیں اور اس نے حکم دیا تھا کہ جیش عروسی ایسے غیر معمولی پیمانہ پر منایا جائے کہ تاریخ عالم میں اس کی نظیر نہ مل سکے۔ آخر کار شادی کا دن آپہنچا اور یہ رسم بھی ادا ہو گئی۔

شب زفاف کے ایک روز بعد فلیس نے خواب دیکھا کہ اس نے اپنی وطن کے اندام خاص پر گھر لگا دی اور گھر کا نقش ایک شیر کی صورت کا ہے۔ کامنوں اور بزمیوں نے اولپیاس اور فلیس دونوں کے خواب سامنے لکھ کر تعبیر دی کہ اولپیاس کا بجلی کو خواب میں دیکھنا تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ خداوند آسمان کو اس عقد سے خاص دلچسپی تھی، لیکن شعلہ کا اس کی ہاتھ سے نکل کر چاروں طرف فضا میں پھیل جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اولپیاس کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمام عالم کو فتح کر لے گا۔ فلیس کا خواب میں یہ دیکھنا کہ اس نے اولپیاس کے جسم پر گھر لگا دی ہے، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اولپیاس حاملہ ہو گئی ہے اور اس کے بطن سے شیر کا سادل رکھنے والا لڑکا پیدا ہوگا۔

اس تعبیر کو سنکر سب کو بڑی مسرت ہوئی اور میاں بیوی دونوں بڑے لطف کی زندگی بسر کرنے لگے۔ لیکن ایک خاص واقعہ نے حالات کا رخ بدل دیا اور یہ تمام مسرتیں خاک میں مل گئیں۔

فلیس کو اس کا بالکل علم نہ تھا کہ اولپیاس نے ایک سانپ پال رکھا ہے جس سے وہ بہت مانوس ہے۔ اور سمجھتی ہے کہ خداوند آسمان اسی سانپ کے بھیس میں اس سے اختلاط کرتا رہتا ہے۔

ایک رات فلیس ناگاہ اس کی خواب گاہ میں پہنچا تو دیکھا کہ اولپیاس عریاں لیٹی ہوئی ہے اور سانپ سے محو اختلاط ہے۔ فلیس یہ دیکھ کر سکتے میں رہ گیا اور ہنوز اس کی یہ حالت دور نہ ہوئی تھی کہ اولپیاس اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے عدد درجہ برہمی کے ساتھ فلیس کو ڈانٹا کہ وہ کچھ بغیر اجازت اس کی خواب گاہ میں آگیا اور خداوند آسمان کے اختلاط میں حائل ہوا۔

فلیس کی پردیش بھی چونک پر تان کی اسی اساطیری فضا میں ہوئی تھی اس لئے وہ بھی خد گیا اور واپس چلا آیا، لیکن بعد کچھ ہی گزیر ہی ناشرک ہوا تو اس نے سوچا کہ خداوند آسمان کا سانپ کے بھیس میں رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا اور جب اسے اولپیاس کی چستی کا خیال آیا جو سانپ کے ساتھ اختلاط کرنے کے دوران میں اس سے ظاہر ہو رہی تھی تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ سب فریب ہے اور اولپیاس اس کو دھوکا دیتی ہے۔ آخر کار اس نے کہہ دیا کہ اولپیاس کے شکم میں جو بچہ پالا جاتا ہے وہ اس کے لطف سے نہیں ہے بلکہ کسی اور کا ہے جس سے اولپیاس کا خفیہ تعلق ہے۔

فلیس پر ان واقعات کا بہت گہرا اثر ہوا، یہاں تک کہ اسے اولپیاس سے نفرت ہو گئی اور اپنا دل بہلانے کے لئے اپنے فوجی انصراف کے ساتھ وہ زیادہ تر ملک کے دورہ پر باہر نکلے گا۔

سلسلہ قی - م میں جبکہ وہ اپنے تخت سے باہر ہی تھا، اسے معلوم ہوا کہ اولپیاس کے لڑکا پیدا ہوا ہے اور اس کا نام اس نے سکندر رکھا ہے، لیکن وہ واپس نہ آیا اور برسرِ میر و سیاحت میں مصروف رہا۔ یہاں تک کہ دو سال گزر گئے اور فلیس نے سنسنی آمیز رہا، لیکن اولپیاس کو بھی اس کی برائی نہ تھی کہ اس کا سلاطنت سکندر کا گھروشت میں صرف ہوتا تھا جسے وہ خداوند آسمان کا خلیفہ بھی سمجھتی رہا۔

جب دو سال کے بعد فلپس پائے تخت میں واپس آیا اور اس کی نگاہ اولپیماس پر پڑی تو اس کا دل پھر اس کی طرف کھینچنے لگا اور رفتہ رفتہ وہی انگلا سا جو شجرت محبت پھر چوڑا ہوا لیکن چند دن بعد سکندر کے مسئلہ تعلیم و تربیت نے پھر دونوں میں اختلاف پیدا کر دیا۔ اولپیماس کو بھی تھی کہ اس کی تعلیم بالکل مذہبی ہونا چاہئے تاکہ وہ بڑا ہو کر کاہن بنے اور مہمات مولیٰ کے لئے اپنی زندگی وقف کر دے، فلپس کا اصرار تھا کہ وہ ایک شاہزادہ کی سی تعلیم حاصل کرے جسے آگے چل کر بادشاہ ہونا اور ملک کا انتظام کرنا ہے چونکہ اولپیماس کا اثر اپنے بیٹے پر زیادہ تھا اور فلپس سکندر کو اس سے جدا نہ کر سکتا تھا، اس لئے آخر کار وہی ہوا جو اس کی اہل چاہتی تھی اور سکندر کی تعلیم صرف مذہب اور فلسفہ تک محدود رہی۔ لیکن کچھ دن بعد اولپیماس نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مذہبی تعلیم اسے دینا و لڑائی کی طرف سے بالکل متفرک کر دے، اس لئے اس نے سکندر کو لطف و نشانہ کی جانب مائل کرنے کے لئے کئی خوبصورت لڑکیاں اس کی صحبت کے لئے متعین کیں جو بہ وقت جلوت و غلوت میں اسکو گھیرے رکھتیں لیکن سکندر زندگی کے ان اسرار سے واقف نہ ہوا جن کا انکشاف وہ اپنے بیٹے پر کرنا چاہتی تھی، سکندر ہمیشہ لڑکیوں سے الگ الگ رہتا اور جب وہ اس کی خواہش کے مطابق ہونے پر تیار ہوتا تو وہ اس سے فائدہ کو فلپس کی عمر اس وقت ۲۴ سال کی پہنچ چکی تھی، لیکن اس کی صحبت و توانائی میں کوئی فرق نہ آیا تھا اس لئے اب جو وہ لڑائیوں سے فارغ ہو کر اطمینان سے بیٹھا اور دربار کی عسرتوں کی طرف متوجہ ہوا تو اس کی تمام وہی خواہشات پھر چوڑا کر آئیں جو اولپیماس کے دیکھنے کے بعد غفلت و شباب میں اس کے دل میں پیدا ہوئی تھیں۔ اس کا یہ میلان دیکھ کر ملک کی جمیل ترین لڑکیاں دربار میں آکر شریک ہونے لگیں اور آخر کار فلپس ایک سردار کی نہایت خوبصورت لڑکی پر جن کا نام کلیوپٹرا تھا، فریفتہ ہو گیا۔ یہ لڑکی مثنیٰ حسین تھی اتنی ہی جاہ طلب تھی اس لئے اسے کم دیا کہ میں شاید اسی وقت کر دیں گی جب اولپیماس کو طلاق دیدی جائے۔ اسی کے ساتھ اس نے فلپس سے یہ بھی کہا کہ اولپیماس کہتی ہے کہ سکندر فلپس کا بیٹا بھی نہیں ہے بلکہ خداوند مولیٰ کا ہے، اور اس صورت میں وہ ولی عہد بھی نہیں قرار پا سکتا۔

فلپس نے ان تمام ولی کا یقین کر کے اولپیماس کو طلاق دیدی اور اس کی جگہ کلیوپٹرا کے ملکہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اولپیماس اور سکندر نے بہت کچھ کہا لیکن فلپس نے مانا اور اس نے حکم دیا کہ اولپیماس اور سکندر بھی شادی کی رسم میں حصہ لیں۔ شب عروسی کا جشن پورے اہتمام کے ساتھ منایا جا رہا تھا، تمام امراء و سردار جمع ہیں، خم کے خم شراب کے لٹکھائے جا رہے ہیں اور ہر شخص بدست نظر آ رہا ہے۔ اسی عالم میں کلیوپٹرا کے چچا آنتوس، شراب گلاس اٹھایا اور بادشاہ کا جام صحت نوش کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ”اپنے مقدونہ کو ایک حلائی ولی عہد کے لئے کی امید ہو گئی ہے“۔ سکندر بہت برہم ہوا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر بولا کہ اسے ملک حرام تھے اتنی ہمت ہو گئی کہ میرے ہی سامنے مجھے حوالی کرتا ہے، اور یہ کہہ کر چاہے وہ اس کے منہ پر کھینچ مارا۔ فلپس یہ دیکھ کر بہت برہم ہوا اور وہ ہاتھ میں تلوار لیکر سکندر کی طرف بڑھا لیکن چونکہ نشہ میں چڑھتا تھا اس لئے لڑکھڑکھ کر کہہ دیا کہ سکندر نے یہ دیکھ کر باپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ”یہ شخص سارے ایشیا کو فتح کرنا چاہتا ہے اور اس میں اتنی قدرت بھی نہیں کہ اٹھ کر میری میز تک آ سکے۔“ یہ کہہ کر وہ دربار سے نکل گیا اور اپنی ماں کو ساتھ لیکر اولپیماس کے چچا بادشاہ اسپروٹس کے دربار میں جا کر پناہ لی۔

ایک سال کے بعد فلپس کی دوسری بیوی سے لڑکا پیدا ہوا، لیکن بجائے اس کے کہ امراء و درعیان خوش ہوتے، ان کو فکر پیدا ہو گئی کہ اب چاہے کتنی کا مسئلہ کیونکر ملے ہو گا اور ممکن ہے اس اختلاف کی وجہ سے خانہ جنگی شروع ہو جائے اور ملک تباہ ہو۔ لیکن قدرت نے اس کا فیصلہ بدل کر دیا کہ ایک دن فلپس دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص پارساناس نامی نے اس کے قلب میں خنجر پیوست کر دیا اور وہ اسی وقت ہلاک ہو گیا۔ دربار کے امراء نے اولپیماس کا طرفدار تھا اس واقعہ کی خبر اولپیماس کو پہونچادی اور جب تک وہ آئے انتقام سلطنت اپنے ہاتھ میں لیکر رہے پہلے کلیوپٹرا کو گرفتار کر لیا اور اس سے کہا کہ یا تو وہ خودکشی کرے یا ذات کے ساتھ وہ سو لی پر جان دینے کے لئے طیار رہے۔ کلیوپٹرا پر جوابی وجہ خانہ دہی میں تھی اس درجہ خوف طاری ہوا کہ اسی رات اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا، لیکن اولپیماس کے انتقام کا جذبہ ٹھنڈا نہ ہوا اور اسے کلیوپٹرا کے نواسیہ دیکھ کر بھی تم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ معبد مولیٰ میں مجسمہ آسمان کے برابر ہی اس طرح آتش و ان کے گرد جو شب و روز روشن رہتا تھا، اس جمع میں اور مذہبی معمول سے نضا کو غم رہی ہے کہ اولپیماس دفعۃً قص کوٹے ہوئی نمودار ہوتی ہے اور حکم دیتی ہے کہ آسمان کی قربانی سامنے لائی جائے۔ رئیس معبد کلیوپٹرا کے بچہ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتا ہے اور اسے آتش دان کے بھرتے ہوئے شعلوں میں پھینک دیتا ہے۔

قوت تخیل اور روحانی تصورات

قوت تخیل کے نتائج ہمیں تقریباً ہر انسانی میں ملتے ہیں کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ جس شخص کے اندر اس قوت کی بہتات ہوتی ہے وہ شاعر، ادیب، سائنسدان یا اعلیٰ درجہ کا مصور بن جاتا ہے اور جس میں اس کی کمی ہوتی ہے وہ تخلیقی کام کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ بہر حال تخلیقی اہلیت کے لئے طاقت ور قوت تخیل کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ بتانا کہ کس انسانی کے اندر قوت تخیل زیادہ ہے اور کس کا کم، ذرا مشکل کام ہے یوں تو غیر معمولی حالات میں ہم باسانی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں فلاں دو اشخاص میں بہ اعتبار قوت تخیل کس کی شخصیت بلند ہے لیکن اگر بیک وقت ہمارے سامنے دس پندرہ آدمی لائے جائیں اور جلد سے جلد یہ فیصلہ کرنا ہو تو بلا انفسائی تجربات کے ہم فیصلہ کرنے میں ناکام رہیں گے۔

قوت تخیل کا اظہار بالعموم اس وقت ہوتا ہے، جب ہمارے ذہن میں ایک کے بعد دوسری تصویر آتی رہتی ہے یہاں تک کہ پورے پورے واقعات داغ کے سامنے اس طرح آجاتے ہیں جیسے سینما کے پردے پر کسی واقعہ کی تصویر سے لیکن یہ کیفیت ہمارے احساسات کے متحرک ہونے کے بعد ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ۱۸۹۵ء میں پروفیسر ہینٹ اور ہنری نے قوت تخیل کے تجربات شروع کئے تھے، لیکن ان تجربات کو معیاری صورت دینے کا کام پروفیسر وہیل (Prof. Whipple) کے ہاتھوں انجام پایا۔ پروفیسر مذکور نے ۲۰ کارڈ ایسے تیار کئے جن پر روشنائی کے چھوٹے بڑے دھبے بڑے ہوئے تھے۔ ان کارڈوں کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک شخص کو یہ سارے کارڈ دے دئے جاتے تھے اور وہ ہر کارڈ کے دھبے کو دیکھ کر جو خیال ذہن میں آتا تھا نوٹ کرتا جاتا تھا اور اس طرح متعدد افراد کے خیالات کا موازنہ کر کے ان کی تفصیل کی رسائی کے متعلق رائے قائم کی جاتی تھی۔ دھار طریقہ یہ تھا کہ سارے کارڈ ایک شخص کے سامنے میز پر رکھے جاتے تھے اور ہدایت کر دی جاتی تھی کہ جوں ہی ایک کارڈ دکھو لایا جائے وہ اس کے متعلق سوچنا شروع کرے اور جس وقت دھبوں کی شکل سے ملتی جلتی کسی تصویر کا اسے احساس ہو وہ میز پر ہاتھ مار کر یا ”یہ ہی“ کہہ کر اس حقیقت کا اعلان کرے۔ ساتھ ہی ساتھ تجربہ کرنے والے کا فرض یہ تھا کہ وہ اسٹاپ واچ ”بند گھڑی“ کی مدد سے کارڈ کے کھلنے اور میز پر ہاتھ مارنے کے درمیانی وقفہ کو نوٹ کرے۔ اسی طرح ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا، غرض کہ جیسوں کارڈ دکھوئے جاتے تھے اور ہر دفعہ وقت نوٹ کر لیا جاتا تھا۔ اس طرح پہلے طریقے میں قوت تخیل کا اندازہ تصاویر کی زیادتی اور کمی کے اعتبار سے کیا جاتا تھا اور دوسرے طریقے میں وقت کی کمی اور زیادتی پر تخیل کی بلندی اور پستی کا پتہ لگایا جاتا تھا۔

اس طریقہ کے علاوہ بھی قوت تخیل پر اور مختلف طریقوں سے تجربات کئے جاسکتے ہیں۔ مثلاً ایک طریقہ جس کا موجد سیلن (Masselon) ہے یہ ہے کہ معمول کو تین الفاظ دے دئے جاتے ہیں اور اسکو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ پانچ منٹ کا اندازہ جس قدر باطنی جملے ان تینوں الفاظ سے بن سکے بنائے۔ یہی عمل بیک وقت بہت سے لوگوں پر کیا جاتا ہے اور آخر میں جس کے جملے سب سے زیادہ اور باطنی ہوتے ہیں اس کو سب سے زیادہ نمبر دئے جاتے ہیں لیکن اس طریقے میں ایک خرابی یہ ہے کہ قوت تخیل کا معیار یقیناً جملوں کی طویل قطار سے ہو جاتا ہے لیکن جہاں تک جملوں کی گہرائی اور عمق کا سوال ہے یہ مسئلہ غیر تصفیہ شدہ ہی رہ جاتا ہے پروفیسر بٹ (Binet) نے تخیل کی شدت اور گہرائی کا اندازہ لگانے کے لئے اس سے بہتر طریقہ ایجاد کیا، اس ماہر نفسیات کا یہ طریقہ تھا کہ وہ معمول کو ایک جملے کے ابتدائی دو الفاظ دے دیتا تھا اور بقیہ خالی جگہ کو پُر کرنے کی ہدایت کرتا تھا

اور تخیل خیال جگہ پر کرنے کی صلاحیت کے ساتھ اس طرح مختلف افراد کے جہول سے اس کی داخلی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے۔ بعض زیادہ بڑے
کچھ لوگ انھیں دو الفاظ میں سمجھ سکتے ہیں اور فلسفیانہ طرز فکر کا اظہار کرتے تھے اور دوسرے گندہ ذہن اور غبی حضرات بالکل سمجھتے تھے۔
جہول جہول پر انھیں سمجھنے کے لئے اس کی انفرادی خصوصیات کا بہت لگ جانا تھا۔ جہاں تک تخیل کی تیزی کا سوال
تھا اس کا قصد اس طرح ہوتا تھا کہ جس وقت تخیل کے الفاظ دئے جاتے تھے صحیح وقت ٹوٹ کر لہجہ ہوتا تھا اور گھڑی اس وقت تک چلتی۔ یہی تھی
جب تک کہ جہول پرانہ ہو جائے اور اس طرح مختلف لوگوں کے ساتھ اس کی تیز رفتاری سے تھک جاتا تھا۔

ان تجربات کے علاوہ بھی ماہرین نے مختلف تجربات کئے ہیں۔ چنانچہ ایک مشہور نثر نگار نے ایک دور میں کے امتحانات میں پڑھا تھا کہ
یہ تھا کہ نثر کا ایک فقرہ جس میں چند الفاظ کی جگہ خالی رہتی ہے اس کے گرد پڑھا جاتا تھا اور بعد ازاں وقت روحانی جگہوں کو پر کرنے میں صرف کرتا تھا تو
کر لیا جاتا تھا۔ دوسرے طریقے کی رو سے جو بالکل اس کا عکس تھا صرف چند الفاظ کی مدد سے پوری پوری کہانی بنانے کی ہدایت کی جاتی تھی اور
اس طرح وقت کی زیادتی اور کمی کے اعتبار سے قوت تخیل کی تیزی و سستی کا اندازہ کیا جاتا تھا۔

اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ کمیل جس سے بڑی حد تک تخیل کی رسائی کا اندازہ ہو سکتا ہے یہ ہے کہ چند حروف کی مدد سے (جن کی تعداد
چھ تک ہو سکتی ہے) پانچ منٹ کے اندر جس قدر الفاظ بن سکے ہوں، بنانے کی ہدایت دی جائے اور اس طرح الفاظ کی تعداد کے لحاظ سے
تخیل کی بندی یا پستی کا امتحان لیا جائے۔

تجرباتی نفسیات کی اسی مقروضہ ماحولیت نے صدائے احتجاج بلند کی ہے ان کے اعتراضات کا حاصل یہ ہے
کہ تجرباتی نفسیات کا دائرہ عمل بہت محدود ہے اور صرف مخصوص قسم کی تخیل خصوصیات کا اندازہ ان تجربات کی مدد سے ہو سکتا ہے کیونکہ جہاں تک
بلندی فکر اور مابعد الطبیعیاتی مسائل کا سوال ہے تجرباتی نفسیات ان کی گمراہ راہ کو بھی نہیں پا سکتی۔ میری کولنس (Mary Collins)
اور ٹیس ڈیور (James Dwyer) نے اس سوال کا بہت مستجاب جواب دیا ہے ان کا خیال ہے کہ فلاسفہ کی یہ دلیل کہ
باند خالات جن کا تعلق روح سے ہوتا ہے، بے تصویر (Imageless) ہوتے ہیں قطعی غلط ہے کیونکہ تجربات شاہد ہیں کہ ہم جو کچھ
بھی سوچتے ہیں وہ خیالات ہمیشہ بے تصویر انداز میں ذہن کے اندر گزرتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے کوئی فلمی کہانی پردہ پر نہیں یہ دکھائی جا رہی
ہو۔ اس مسئلہ پر ارسطو و افلاطون ہی کے وقت سے لوگوں نے غور کرنا شروع کر دیا تھا، چنانچہ ارسطو نے یہاں تک تسلیم کر لیا تھا کہ روح کی حقیقت
اسی وقت تسلیم کی جا سکتی ہے جب ہم یہ ثابت کر دیں کہ وہ بلا جسم کی امداد کے کسی قسم کے خیالات کی پیدائش کا باعث ہو سکتی ہے اور یہ اس وقت تک
ممکن نہیں جب کہ یہ مسئلہ طے نہ ہو جائے کہ روحانی مسائل پر بغیر تصویر (تخیل) کے بھی کچھ سوچ سکتے ہیں اور یہ بہت مشکل ہے۔ کیونکہ تجربات سے
یہی پتہ چلتا ہے کہ ہر خیال مادی وسائل کی امداد کا مرہون منت ہوتا ہے۔

یہاں پر مجھے ایک اور غلط فہمی کا ذکر کرنا مقصود ہے جو بعض قدامت پرست شعراء اور ان کے متبعین کے ذہنوں میں اب تک جاگزیں ہے
اور وہ یہ ہے کہ شاعرانہ خیالات عوام کی ذہنی سطح سے بلند ہوتے ہیں اور وہ ایک ایسے مخصوص وجدان کا نتیجہ ہوتے ہیں جن کا اس مادی دنیا
سے کوئی علاوہ نہیں۔ لیکن ان حضرات کو معلوم ہونا چاہئے کہ "شاعری جزوے امت از پیغمبری" کا نظریہ اب باطل ہو گیا ہے۔ کیونکہ یہ بات
ثابت ہو گئی ہے کہ ہماری ہر حرکت خواہ وہ فہمی ہو یا داخلی ایک ایسا سبب و علل کی پیداوار ہو کر رہتی ہے اور شعرو کوئی اس منطقی گرفت سے
غلطہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ مجھے اس موضوع کو طوالت دینے کا احساس ہے لیکن میں "حقائق کے انکشاف" کے منظر پر کچھ پر مجبور ہوں کہ
بہتر ہے کہ غزلی، نظم یا اشعار معرّف، شعور مادی قوانین کے تحت (جو داخلی دنیا میں تسلط پذیر ہیں) عرصہ وجود میں آتے ہیں۔ اگرچہ ان کی
اوجہ کی کسی شیکیش کے متعلق تو نہیں دیکھو کہ مجھے کسی ایسی اوجہ شاعری کا علم نہیں البتہ انگریزی کے ایک شاعر کیرج جوئے نے
کی ایک نظم کیوں غزل۔

تیر و راسخ کا تقابلی مطالعہ

غم عشق جب دل میں گھر کرتا ہے تو ظاہری شکل و صورت پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ کوئی اس راز کو چھپانا بھی چاہے تو کامیاب نہیں ہو سکتا عاشق کی ظاہری صورت اس کے دلی کیفیت کی غمازی کرتی ہے، تیر کے یہاں اکثر اشعار اس مضمون کے پائے جاتے ہیں:-

تیر:- قامت خمیدہ، رنگ سسکنہ، بدن نزار
تیر تو میر غم میں عجب حال ہو گیا
حلقے آنکھوں میں پڑ گئے، منہ زرد
ہو گئی میت سیری کیا صورت

کچھ زرد زرد چہرہ کچھ لاغری بدن میں
کیا عشق میں ہوا ہے اسے تیر حال تیرا
راسخ کی بھی ظاہری صورت سے غم عشق آشکار ہے۔ بلکہ دیکھنے والے اس حال ابتر کے دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے۔

ہونٹہ ہنس سونگے تیریں آنکھیں نہ دے چہرہ راسخ آہ
بندہ سے صاحب حال تمہارا اب نہیں دیکھا جاتا ہے

فطرت کا خاصہ ہے کہ جب کسی واقعہ یا حادثہ ظہور ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی ہزاروں دوسروں اور خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں
کسی کا شعر ہے:-
سے کوئی بات آج ہونے کو
دل بہت چاہتا ہے رونے کو

تیر کے دل پر بھی یہی حالت طاری ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یار کی خبر سننے پر آئے گی:-

آج ہمارا دل تڑپے ہے کوئی دہاں سے آ رہا
یا کہ نوشتہ آن ایتھوں کا قصہ ہم تک لا رہا

تیر ہی کا دوسرا شعرلاحظہ ہوا

دیکھئے کیا ہو سانچہ تک احوال ہمارا ابتر ہے
دل اپنا تو بچھا سادیا ہے جان چراغ مضمحل ہے

راسخ کا دل بھی بے تاب ہے، ایک الجھن ہے، مگر انتہائے شعرت ہے کہ اس کا اظہار نہیں کیا جاتا کہ آخر اس کا سبب کیا ہے بلکہ ایک حالت طاری کر دی گئی ہے اور انتظار ہے کہ دیکھئے کیا ہوتا ہے۔

راسخ:-
بسج سے ہے بے تابی دل کو آہ نہیں کچھ بھاتا ہے
دیکھئے کیا ہو شام تک دل آج بہت گھبراتا ہے

حافظ نے پہلے ہی چرنگا دیا تھا کہ ”عشق آساں نمود اول ولے افتاد مشکلا“ مگر ”ہر وہاں ہوسے عشق پرستی شعار کی“ اور یہ سمجھا کہ منزل عشق طے کر لوں گا مگر قدم رکھتے ہی معلوم ہوا کہ یہ بڑی کٹھن راہ ہے۔ تیر فرماتے ہیں:

خط بہت ہیں تیر وہ صعب عشق میں
ایسا نہ ہو کہیں کہ دل و دین کو کھو رہو،

صحرائے محبت ہے قدم دیکھ کے رکھ تیر
یہ سیر سر کو چڑھ بازار نہ ہو دے

راسخ کو بھی یہی اندیشہ ہے۔ وہ اس طرح متنبہ کرتے ہیں:-

بے دردی سے طے کیو نہ راہ طلب یار
ہاں دیکھو پامال کوئی خار نہ ہو دے

اگر کچھ درد رکھتا ہے تو راہ عشق یوں طے کر
نہ کاٹا کوئی ٹوٹے اور پھوٹے آبلہ پا کا

قدم نہ رکھ رہ مشکل گزرا عشق میں تو
کہ سرسری نہیں طے کرنا ایسی راہوں کا

یہ سردے طے ہونے پر غم عشق
یہ راہ دم تیغ ہے، برچی کی انی ہے

راسخ نے کیا خوب کہا ہے:-
رہبر راہ محبت کا خدا حافظ ہے
اس میں دو چار بہت سخت مقام آتے ہیں

عشق کی مصیبت میں چنسن کہ پیارہ عاشق پہلے ہی قدم پر رونے لگتا ہے
تیر:- ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!!
راسخ کو بھی یہی مصیبت پیش آتی ہے:-

ہنسی سمجھتے تھے راسخ طے صحرائے محبت کو سو میری جان گام اولیں پر رو دیا تم نے
شروع عشق راسخ کہتے ہو جاتا ہے دل ڈوبا انارے ہی پہ اس دریا کے حال ایسا تمہارا ہے
عشق کی راہ ایک پر خطر راہ ہے۔ پھر اس پر راہ کی ناہمواری اور صعب گزارہ ادی، عاشق صبر کی تاب نہیں رکھتا اور شکوہ کرنا
لگتا ہے۔ تیر:- منزل پہنچاؤں اک طرف نے صبر نہ ہے سکوں یکسر قدم میں آئے پھر راہ پر خار اس قدر
راسخ:- کرتے ہیں شکوہ آبلہ کا سر قدم پہ ہم طے خاک ہم سے ہوگا بیا بان عشق کا
دم آخر یار کا بالیں پر آنا بہتوں نے لکھا ہے۔ جبکہ عاشق دم توڑ رہا ہو، معشوق آیا بھی تو کیا؟
ع:- صبح دم کوئی اگر بالائے بام آیا تو کیا؟

غائب نے کیا خوب کہا ہے:-

مند گئیں کھولتے ہی کھولے انگلیں سے ہے!! یار لائے مری بالیں پہ اُسے پر کس وقت؟
حقیقت یہ شعر تیر کے اس شعر سے ماخوذ ہے:-

جیت وے جہ کے وہ اس وقت میں پہنچا جوت اُن کے حال اشاروں سے بتایا نہ گیا،
تیر کے یہاں الفاظ میں الجھاؤ ہے۔ غائب نے اس شعر کو بلند کر دیا ہے اس پر بلاغت کا یہ پہلو کردہ خود نہیں آیا بلکہ احباب اس کے لئے
معشوق کی شان خود داری کو قائم رکھا ہے۔ اسی مضمون کو راسخ نے اس طرح ادا کیا ہے:-

بیٹھے تب وے مری بالیں پہ کب جیضعف سے میں اٹھ کے اُن پاؤں پہ سر رکھنے کے قابل نہ رہا،
بیٹھے آئے مری بالیں پہ لیکن ہائے کب جب علاقہ جان کا جسم ناتواں سے اٹھ گیا
نامراد عشاق کے پاس آہ و تالہ کے سوا اور کون سا مشغلہ ہے۔ ان کی آہوں کا دھواں کائنات پر چھا جاتا ہے اور یہ خیال ہوتا ہے کہ
آسمان ان ہی کے آہوں کا دھواں تو نہیں:-

تیر:- جس کو تم آسمان کہتے ہو سو دلوں کا غیب رہے اپنا
راسخ:- آسمان اس کو نہ جانو یہ جو آتا ہے نظر ہو گیا ہے کچھ دھواں پن اپنے دل کی آہ کا
کچھ دلوں کے بعد غائب نے بھی یہی سمجھا:- دودھ سو دلے تنق بست آسمان نامیدش
دل بے دعا ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ جس کو یہ حاصل ہو گیا اس کو یہ قول تیر خدائی بات تھ آگئی۔

تیر:- سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا مجھ کو وگرنہ میں خدا تھا گر دل بے دعا ہوتا
راسخ بھی دل بے دعا کے حصول کے لئے دست دعا ہونا چاہئے مگر پھر خیال آتا ہے کہ دل بے دعا کا دعا بھی پہر حال دعا
دل ہی ہے پھر دل بے دعا کہاں رہا۔

اگر یاب اجابت تک رسا اپنی دعا ہوتی توحی میں تھا کہ خواہاں دل بے دعا ہوتے
بے دعا ہوں یہ بھی ہے اک دعائے دل اس قید دعا سے نہ کوئی رہا ہوا
عشق ہمیشہ ایک راز ہی رہا۔ سب نے اس کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے بہت سمجھا تو شاید میرے زیادہ دیر کے
شیفہ نہ کیا خوب کہا ہے:- شاید اسی کا نام محبت ہے شیفہ ہے آگ سی جو سینے کے اندر لگی ہوئی

حالی نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔

خود بخود دل میں ہے اک شخص سیاہاں،

عشق سنتے تھے جسے ہم وہ بھی ہے شاید
سودا ہے اختیار بکار اُسٹھے۔

دل میں شعلہ سا کچھ لپٹا ہے،

عشق سے تو نہیں ہوں میں واقف
تیرے بھی مختلف اشعار میں اس حقیقت کا اظہار کیا ہے۔

سینے میں جیسے کوئی دل کو ملا کر ہے

ہم طور عشق سے تو واقف نہیں ہیں لیکن

اک آگ سی رہی ہے کیا جانے کہ کیا ہے،

چھاتی جلا کر ہے سوزِ دروں بلا ہے

جی خود بخود اسے ہمدم کا ہے کوکھیا جاتا

گر عشق نہیں ہے تو پھر کیا ہے بھلا مجھ کو

دھواں سا ہے کچھ اس نگر کی طرف

محبت نے شاید کہ دی دل کو آگ

اک آگ سی لگی ہے کہیں کچھ دھواں سا ہے

کیا جانے کہ چھاتی جلے کہ دل کا داغ

وہی عشق کہیں سینہ میں آگ بن کر شعلہ زن ہے، کہیں ایک "شخص" بن کر دل میں ساٹا ہے، کسی کے دل میں شعلہ سا لپٹا ہے کسی کا دل فنا
کسی کا دل کھپاتا ہے، وہی عشق راسخ کے جگر میں کاٹا سا کھٹکتا ہے۔

لاگ اس پلک کی اتنی ہی معلوم ہے کہ آہ

کاٹا سا کچھ جگر میں ہے اپنے چبھا ہوا

"تعرف الاشیاء باضداداً" ایک مشہور مقولہ ہے اور حقیقت پر مبنی۔ سفید رنگ سیاہ ہی پر کھلتا ہے۔ اگر گھاٹ نہ ہوتی تو دن کی
کوئی وقعت نہ تھی۔ قائم نے بچ کہا ہے۔

کچھ کفر بھی ضرور ہے اسلام کے لئے

موقوف ضد ہی پر تو ہے ہر شے کی معرفت

تیرے کفر کو اسلام کی رونق کا سبب بتایا اور اس کی شاعرانہ توجہ کی۔

کفر کچھ چاہئے اسلام کی رونق کے لئے

حسن زنا ہے تسبیحِ سلمانی کا

راسخ نے اسی مضمون کو بول ادا کیا۔

جہنم کے مقابل غلہ جاویداں کیا پیدا

کے اضداد و عا ہر قدر "معلوم ہونے والی"

مسک تصوف میں ظاہری اور جسمانی تعلقات سے درگزر کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اہل تصوف کا کعبہ بھی کوئی اور کعبہ ہے، دل ہی
کعبہ مقصود ہے، جہاں معنوق حقیقی جلوہ گر ہے۔

نشاں جو چمچے کوئی مجھ سے یار کے گھر کا

تیرے بنائے کعبہ کا راستہ بھلا دوں اسکی راہ

گویا کعبہ کا راستہ بنا کر سالک کو منزل مقصود سے ہٹکا دینا ہے۔ حقیقی منزل تو اور ہی کہیں ہے۔ راسخ کے یہاں کعبہ محض ایک راہ ہے۔
منزل تو ان کی بھی کہیں اور ہے۔

اقامت راہ میں کرتے نہیں مشاقِ منزل کے

عقیم کعبہ کی طرف سے

کعبہ کہتے ہیں جسے سوراہ ہے منزل نہیں

ظاہر ہے کہ منزل کو غیر از دل نہیں

قوت کی کہ کہیں "حقیقی" اور حافظ کا "مقررہ حال" والا شعر بہت عام مضمون ہے۔

یہاں سے گرا نی کی،

اس کو - نا تو اں اٹھا لایا

پہلے شعر کی بلند آہنگی اور جوش و خروش دیکھئے

وہی سہجائے تنہا غم شکن ہم کو پلا دی ہے

وہی سہجائے غم شکن ہم کو پلا دی ہے

افلاک امانت کے ذمہ دار ہوئے راسخ
کیونکر متحمل ہے تو اس بارگراں کا ؟
آسمان پر رانی جس نے کی
بوجہ وہ تیرے ناتواں سے اٹھا
اسی مضمون کو نئے پیرایہ میں شاد و عظیم آبادی نے کس خوش اسلوبی سے لکھا ہے :-
امانت غم کے سوپنے کو قہمانے جب آکے فال کھولی
جوسب سے عاجز تھے اس نگلی میں انھیں غریبوں کا نام نکلا
فریاد عظیم آبادی کا ایک فدرسی شعر ہے :-

ہمسایہ زندہ لیدن میں نالہ و گویہ
اسی سلسلہ میں خاقانی کا بھی شعر ہے :-

ہمسایہ شنید نالہ ام گفت
خاقانی را دگر شب آمد
مگر ہمسائے ہر طرح کے ہوتے ہیں، غمخوار بھی اور دل آزر بھی۔ مگر جب کوئی رات کی رات آہ و نغلاں کرتا رہے تو ہمسایہ کہل تک اپنی نیند خراب کرے گا۔ سودا لے کہا :-

سودا تری فریاد سے آنکھوں میں کٹی رات
اب آئی سحر ہونے کو ملک تو کہیں مر بھی
تیر اپنے مخصوص لب و لہجہ میں یوں فرماتے ہیں :-

جو اس شور سے تیر روتا رہے گا
تو ہمسایہ کا ہے کو سوتا رہے گا
کریں خواب ہمسائے کیونکر کہ یاں
بلا شور و فریاد زار ہی رہے
ہمسائے مجھے رات کو روایا ہی کرے ہیں
سوئے نہیں پیارے مری نالہ کشی سے
آسج :-
چپ ہو راسخ کب تک یہ نالے یہ آہیں یہ شور
خون ہے مجھ کو کہ ہمسائے نگہ راہیں کہیں
مسک برد اختیار اسلامی ادبیات کا ایک خاص مضمون رہا ہے اور ہمارے شعر زیادہ تر ”جبری“ واقع ہوئے ہیں درد فرمانے ہیں :-

جب کہتے ہو کہ ہے وہی یاد ہی مفضل
تو راہ پر ہیں سب کوئی گمراہ ہی نہیں
تیر محبوبانہ شعلے سے یوں رقم طراز ہیں :

ناحق ہم مجبور دل پر جہت سے مختار بھی کی
جاہیں ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو جہت و نام کیا
راسخ نے بھی اپنی مجبوری کا اظہار کیا ہے مگر سچی بات یہ ہے کہ تیری بے کسی کو نہیں پہنچتے :-
مت کہو مختار ہم سے جبر و دل کو کم گور
چشم دل پر بھی نہ اپنے اختیار اپنا ہوا
مضمون کی غیر موجودگی میں دل میں جو کچھ بہت ہوتے ہیں اور خواہشات کی ایک دنیا بہت ہے مگر اس کے آتے ہی کچھ ایسی پپ لگ جاتی ہے
کدل کا شور دل ہی میں رہ جاتا ہے اور ایک صحت بھی زبان پر نہیں آتے پاتا۔ داغ کا یہ شعر کس نے نہیں سنا :-

کہنے دیتی نہیں کہ منہ سے جہت تیری
لب پر رہ جاتی ہے آ آ کے شکایت تیری
نظام رام پوری جو مسالطی شاعری میں مشہور ہیں ان کے بھی دو شعر سن لیجئے :

اتیں تھیں دل میں کیا کہنے کو تنہ نہ کیا کچھ
منہ سے نہ اس کے آگے بھی کلام نکلا
حیران سے رہ جاتے ہیں ہم جہت سے اس کے
ہم سے تو نظام اس کا گلہ ہو نہیں سکتا
ان سب سے بہت پہلے تیر کو بھی یہی معاملہ پیش کیا ہے :-

یوں تیرے حضور نہیں
کہنے کی تیر میں کچھ میر نہ کہا جاتا
تیرے ہونے کے لئے
خضر اور ملا علی قاری

دل میں مسودے تھے بہت پر حضور یار نکلا نہ ایک حرف بھی میری زبان سے
راتخ اسی مضمون کو اس طرح لکھتے ہیں :-

تھا جی میں کہ دشواری ہجر اس سے کہیں گے پر جب لے کچھ رنج و محن یاد نہ آیا
بھلا کہو، کہیں ایسے سے اپنا کیونکر حال کہ جب وہ سانسے ہو طاقب بیاں نہ رہے
لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب کے سب سعدی کے خوان ادب کے زکر رہا نہیں :-

سعدی :- گفتہ بودم چہ بیائی غم دل با تو گویم چہ بگویم ؟ کہ غم از دل برد و چوں تو بیائی
عاشق خود معشوق کی طرز دلبری کا شاکی ہوتا ہے کہ میری صورت اتنی پیاری اور دلربا ہے کہ ہم دل دینے پر مجبور ہیں۔ میرا
تصور کیا ہے۔ تجھے آپ اپنا شاکی ہونا چاہئے۔

میر :- پیار کرنے کا جو غوہاں تجھ پہ رکھتے ہیں گناہ ان سے بھی تو پوچھے تم اپنے کیوں پیار ہوئے
راتخ :- دل دیا گر اس کو ہم نے مت طامت کر ہمیں ان سے کہنا صحیح کہ اتنے دلربا تم کیوں ہوئے
یہ دونوں اشعار سعدی کے اس شعر سے ماخوذ ہیں :-

دوستاں منع کنندم کہ چرا دل بتو دادم کسی نے کیا خوب کہا ہے :
ان کی نظروں کو کوئی کہتا نہیں

دل ہمارا مفت میں بدنام ہے وحید الد آبادی یوں کہتے ہیں :-

وہ مجھ سے کہتے ہیں تیری آہیں غضب کی ہیں اس کی خبر نہیں کہ نکلا ہیں غضب کی ہیں
عاشق کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کرتا۔ اگر پیارہ دیوار یا رنگینچے پڑ رہتا ہے تو لوگ طعنہ زن ہوتے ہیں کہ وہ تو آرام طلب
ہے۔ چین سے سایہ میں سوتا ہے۔ اس کو محبت سے کیا لگاؤ۔ تیرا مشہور شعر ہے :-

ہوگا کسو دیوار کے سائے کے تلے تیرا کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو
راتخ نے بھی اسی طرح طعن آمیز اشعار کہے ہیں :-

مت کرو عشق کا دعوے راتخ عشق تم کو نہیں زیبا راتخ
رنج کش عشق کے کب ہو صاحب تم تو آرام طلب ہو صاحب
سایہ ہی ڈھونڈو ہو سونے کے لئے دل خوش چاہو ہو رونے کے لئے
گرچہ بات تیرے ایک شعر میں اُسی راتخ تین شعر میں بھی وہ ٹیکھا ہوا پیراں کر سکے۔

جو لوگ عشق میں آوارہ و سرگرداں ہیں ان کا پتہ یہی ہے کہ خاک کی طرح پریشاں حال ہیں۔ تیرے کہا ہے :-
آوارگان عشق کا پوچھا جو میں نشان مشت خبار لے کے صبا نے اڑا دیا
راتخ کہتے ہیں :- لے ایک کھٹ خاک اڑا دیکھو پریشاں گر پوچھے مرا حال وہ اسے باد شمالی

جب کوئی واقعہ خلاف توقع ظہور پذیر ہوتا ہے جس کا سامان گمان بھی نہ ہو۔ اور وہ واقعہ جس ذریعہ سے ظہور پذیر ہوا
ہے اس میں یہ ظاہر اس کی محال نہ ہو تو کہتے ہیں کہ "کوئی معشوق ہے اس پر دہ زنگاری میں"

تیرے کیا خوب کہا ہے :- فلک کا منہ نہیں اس فتنہ کے اٹھانے کا ستم شریک ترانا زہرے زمانے کا
راتخ کہتے ہیں :- فلک ایسا ہمارے درپے ایذا نہ تھا پہلے یہ بے میری تمھاری ہے تمھاری ایشاد

عشوق کے در کا گدا ہونا ایک ایسی سعادت ہے جس کی آرزو شاہوں کو بھی ہے۔
تیر کہتے ہیں :- ہزار مرتبہ بہتر ہے بادشاہی سے اگر نصیب ترے کوچے کی گدا لئی ہو
راتخ اس طرح کہتے ہیں: شاہوں کو بھی ہے ایسی گدا لئی کی آرزو رشک اس پر ہے جو در کا تمہارے گدا ہوا
عالم بے خودی میں انسان اپنی ہستی اس طرح فراموش کر دیتا ہے کہ اپنی اس فراموش کاری کو بھی فراموش کر جاتا ہے، غالب کس
بند آہنگی سے اس مضمون کو ادا کرتے ہیں :-

ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی،
تیر اور راتخ نے بھی اس مضمون کو اپنے اپنے پیرایہ میں ادا کر لیا ہے :-
تیر :- ہم آپ سے جو گئے ہیں گئے ہیں مدت کے اپنی اپنا ہمیں کب تک انتظار رہے
ہم آپ سے گئے سو ابھی کہاں گئے مدت ہوئی کہ اپنا ہمیں انتظار ہے
مدت ہوئی کہ اپنی خبر کچھ نہیں ہیں کیا جانئے کہ تیر گئے ہم کدھر تئیں،
بے خودی نے گئی تمہارا ہم کو دیر سے انتظار ہے اپنا،
خدا جانے ہمیں اس بے خودی نے کس طرف بھینچا کہ مدت ہو گئی ہم کھینچتے ہیں انتظار اپنا
راتخ :- کیا جانوں نے گئی ہے کہ طرب بے خودی مجھے برسوں ہوئے کہ آپ ہوں میں انتظار میں
کیا جانیں کہاں بے خودی تم بنائیں لے گئی دشوار ہوا ہے بہت اب آپ میں آنا

عشق ایک روحانی لذت ہے، عاشق اس لذت کے لئے بے قصد و ارادہ کو جذبہ محبوب کا طواغ کرتا رہتا ہے۔ یہی اس کی زندگی
ہے۔ لوگ اس کو کمزور لاتے ہیں مگر پھر موقع پاتے ہی چپکے سے وہ نکل کھڑا ہوتا ہے پھر وہی گلی ہے اور اس کا طواغ
مستحقف نے کیا خوب کہا :- ترے کوچے اس بہانے مجھے دل سے راتکنا کبھی اس سے بات کرنا بھی اُس سے بات کرنا
تیر فرماتے ہیں :- چلاؤ اٹھ کے وہیں چپکے چپکے پھر تو تیر ابھی میں اس کی گلی سے پکار لایا تھا
راتخ کہتے ہیں :- صبح ہوتے ہی گیا راتخ گلی میں اس کی پھر کل میں ساری رات اُسے با آنگہ سمجھا تا رہا
انسان کی ساری کوششوں کے بعد اگر امید اپنا رخ دکھائی ہے تو کس قدر مسرت ہوتی ہے مگر عین اس وقت جبکہ کامیابی بالکل
قرب ہے اور منزل مقصود سامنے، ناکامی اور حیران نصیبی سے دوچار ہونا پڑے تو کس قدر جائے حسرت و افسوس ہے مصحفی کا مشہور
شعر ہے: قسمت تو دیکھئے کہ کہاں ٹوٹی جا کند دوچار ہاتھ جب کہ لب بام رہ گیا
اسی مضمون کو تیر اور راتخ اس طرح لکھتے ہیں :-

تیر :- ملے کیونکر نہ کھن افسوس جی جاتا ہے تیر ڈوبتی ہے کشتی درط سے نکل ساحل کے پاس
راتخ :- کروں کیا شرح محرومی کو راتخ آہ میں وہ ہوں کہ ڈوبی ہے مری کشتی پہونچ کر پاس ساحل کے

عاشق رو رو کر اپنا حال زار بیان کرتا ہے۔ ایک بات کہتا ہے پھر روتا ہے، پھر کہتا ہے اور روتا جاتا ہے ایسی حالت میں بننے والا
کیا خاک سمجھے گا۔ تیر کا شعر ہے :-

احوال تیر جی کا مطلق گیا نہ سمجھا، کچھ زیر لب کہا بھی تو میر دیر رو کر
مضمون معمولی، اور صاف ہے مگر اسی مضمون کا ایک شعر راتخ کا بھی ہے اس سے زیادہ بلند اور معنی خیز ہے۔ حالت یہ ہے کہ عاشق
مستزق کے جو دستم کا گلہ کرتا ہے اور کہتے کہتے روتا بھی جاتا ہے۔ سننے والا پریشان ہے کہ یہ کس طرح کا گلہ ہے کہ معشوق کا گلہ بھی پھر
اس کی بخت چھوڑی بھی نہیں جاتی۔ حالانکہ جب گلہ ہی کرنا ہے تو اس کی محبت سے دست بردار ہو جانا چاہئے، مگر عاشق اپنے دل سے

مجبور ہے۔ جب ظلم و جور سے اکتا جاتا ہے تو نگہ طرازی شروع کرتا ہے گسٹاں محبت کرنے پر مجبور ہے۔ اس کے معشوق سے کنارہ کش بھی نہیں ہو سکتا۔ فرض دو گونہ عذاب است جانِ مجنوں را بلائے صحبتِ لیلے و فرقتِ لیلے اب راسخ کا شعر سنئے اور لطف اٹھائیے:

تمھاری بات اسے راسخ سمجھ میں کس طرح آئے گد بھی یار کا کرتے ہو اور روتے بھی جاتے ہو یعنی سننے والا یہ کہہ رہا ہے کہ جب گد ہی کرتا ہے تو پھر روتے کیوں ہو؟ اس کی محبت کا دم کیوں بھرتے ہو؟ معلوم ہوا کہ تمھاری محبت راسخ نہیں ہے ورنہ نگہ طرازی کیوں کرتے۔ یہ تو کچھ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے اس کی محبت کا یہی وعدہ ہے کہ پھر اسکی شکایت بھی ہے ناصح رونے سے منع کرتا ہے۔ عاشق مجبور کر رہا ہے کہتا ہے کہ میرا اختیار کیا ہے جو میں نہ روؤں۔ رونا اک جذبہ اختیار ہے تیر کا

شعر ہے:- منع گریہ نہ کرتو اسے ناصح اس میں بے اختیار ہیں ہم بھی لیکن اس سے زیادہ بے اختیار ہی اس کیفیت میں ہے کہ آپ کسی کو رونے سے منع کریں اور وہ اُلٹے اور زیادہ رونے لگے۔ یہ ایک حقیقت ہے اور آئے دن کا مشاہدہ کہ رونے والے کو جتنا زیادہ چب کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ اور زیادہ رونے لگے گا۔ راسخ کا شعور لافظ ہو ۱۔ ہوئے مانع گریہ راسخ کو ہم سووے اور روئے نصیحت کے بعد

رشتہ ایک فطری جذبہ ہے۔ خاص کر عشاق کے دل میں یہ جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ نہیں چاہتے کہ رقیب معشوق کے ہاتھ سے کشتہ تیغ ہو۔ تیر کا مشہور شعر ہے:-

جاتا ہے یار تیغ بکھت غیر کی طرف، اسے کشتہ ستم تری غیرت کو کیا ہوا؟
بکھرتے ہیں:- چلا ہے تیغ بکھت یار غیر کی جانب ہوئے ہیں تیر تا شافی غیرت انگو نہیں
راسخ کا بھی ایک شعر اسی مضمون کا سن لیجئے:-

غیر ہوں کشتہ تیغ اس کے بھلا ہم راسخ فرط غیرت سے گلا کاٹیں نہ کیونکر اپنا معشوق کے حسن کی لطافت میں کس کو شک ہو سکتا ہے۔ اپنے اپنے حوصلے کے مطابق سب تعریف کرتے ہیں تیر کے معشوق کے تن نازک کی لطافت کا مقابلہ کسی جان پاک کی لطافت ہی کر سکتی ہے مگر راسخ کے معشوق کی ”جانِ مجسم“ کی لطافت کا کیا پوچھنا، وہ تو اتنی لطیف ہے کہ آئینہ بھی اس کے عکس کا تحمل نہیں ہو سکتا ہے۔

تیر:- کہئے لطافت اس تن نازک کی تیر کیا، شاید یہ لطف ہوگا کسو جان پاک میں
راسخ:- اس جان مجسم کی بیاں کیا ہو لطافت عکس آئینہ میں جس کا نمودار نہ ہووے
کس صورت اس کے تن سے آئینہ منعکس ہو دو مایہ لطافت جان سے لطیف تر ہے

عاشق غیرت مند ہونے کے ساتھ ہی ساتھ بے حد رشتہ پسند واقع ہوا ہے، اس کی غیرت اور جذبہ رشتہ اُسے اجازت نہیں دیتا کہ معشوق کے عکس کو آئینہ سے دو چار ہونے دے، معشوق کا آئینہ دیکھنا عاشق کے لئے آئینہ سے بیزاری کا سبب ہو گیا اور آئینہ کی طرف سے دل میں غبار پیدا ہو گیا۔

تیر:- وجہ یہ تھی کہ ترے ساتھ لڑی اسکی آنکھ ہم جو صورت سیتی آئینہ کے بیزار رہے
راسخ:- یوں صاف عکس یار سے وہ ہمکنار ہو کس صورت آئینہ سے نہ ہم کو غبار ہو
کیفیت عشق چھپائے نہیں چھپتی، چہرہ اس را کہ فاش کر دیتا ہے اکثر آنسو کے قطرے اس حقیقت کی غمازی کرتے ہیں، حافظ کا مشہور شعر ہے:-

ترا حیا و مرا آبدیدہ شد غماز دگر نہ عاشق و معشوق را ز دار آئند

تیر اور راسخ دونوں کے دوا دین میں کثرت ہے اس مضمون کے اشعار ملتے ہیں ملاحظہ ہو :-

تیر :- کیا پھر نظر چڑھا ہے اسے تیر کوئی خوش رو
یہ زرد زرد چہر تیرا تر رہا ہے
رہتے ہیں تیر بے خود و وارفتہ اندوڑ
یو چھو کنایتہ کسو سے دل لگا نہ ہو
تیر ہی زرد ہوتے جاتے ہو
کیا کہیں تم نے بھی کیا ہے عشق
راسخ :- مگر راسخ نے دل پر کوئی تازہ چوٹ کھائی ہے
شب اس کو میں نے جو دیکھا بہت گریاں و محروں تھا
کچھ چوٹ سی دل پر ہے جو یوں روتے ہیں راسخ
صاحب تمہیں کس مرتبہ پاتے ہیں حنریں ہم
(پر و فیسر) عطاء الرحمن

قابل قدر مجرب نسخوں کے راز کا انکشاف

خدمت خلق کے ساتھ ساتھ عزت، شہرت اور دولت بھی حاصل کیجئے !

حضرات! مندرجہ ذیل نسخے میرے تیس سالہ تجربات کا حاصل ہیں۔ ان میں سے بعض نسخے تو میرے خاندان میں پشت با پشت سے سینہ بسینہ چلے آتے تھے۔ اور بعض میری کاوشوں کا نتیجہ ہیں۔ یہ وہ نادر و نایاب نسخے ہیں جو صحیح تشخیص کے بعد اس مرض کے لئے صرف آخر کا حکم رکھتے ہیں اس وقت تک ان نسخوں کا اظہار کسی قیمت پر بھی نہ کیا گیا۔ مگر اب اس خیال سے کہ دنیا چنر و ذرہ ہے ایسے نادر روزگار گزارنا جو اس بات کو سیکھنے میں متغفل رکھنا مناسب نہیں۔ خدا کو حاضر ناظر جان بلا کم و کاست قلیل ہر یہ میں نذر ناظرین کئے جاتے ہیں۔ یہ نسخے سو فیصدی مجرب ہونے کے علاوہ نہایت آسان، کم قیمت اور سہل الحصول ہیں جنہیں ایک عام آدمی بھی بلا تکلف طبیار کر سکتا ہے اور اجزاء ہر جگہ دستیاب ہو سکتے ہیں۔ ان نسخوں کے منگائے کا مطلب یہ ہو گا کہ وہ سفر جو میں نے تیس سال کی طویل مدت میں طے کیا تھا۔ آپ اسے ایک دلی میں طے کر سکیں گے یعنی ۷

(۱) تہدیق کا مکمل علاج - چار نسخے عرق - سفوف - معوق - (۶) اکسیر مستورات - عورتوں کے لئے ہے یہاں نسخہ ہر قسم کی ماہواری خرابیوں

کشتہ ہر نال و دق با وزن دہ عٹہ - اور اندرونی نقایص دور ہو جاتے ہیں، ہر یہ صہ -

(۲) نسخہ پائو یا صرف تین دن میں مرض کو نیست و نابود کر دیتا ہے عٹہ -

(۳) بواسیر کا شافی نسخہ صرف کھانے سے متہرجھا کر گزار جاتے ہیں ہر عٹہ -

(۴) خواب آور نسخہ بعض اوقات مریض کو نیند نہیں آتی جس کی وجہ سے کئی دوسرے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ اس سے نیند

خوب آتی ہے۔ ہر یہ عٹہ -

بیمرونی علاج کے لئے ہٹی ہر یہ عٹہ -

(۵) آنکھوں کے جملہ امراض کی بے مثل سال دوا، ہر یہ صہ -

(نوٹ) ان نسخوں کے ذریعہ آپ نہ صرف خدمت خلق کا فریضہ بطریق احسن ادا کر سکتے ہیں بلکہ کسی ایک نسخہ کی تجارت کر کے لازوال

عزت اور دولت کے مالک بھی بن سکتے ہیں۔

حکیم اقبال حسن روبرو دربار داتا گنج بخش لاہور

باب الاستفسار

نصیری اور علی اللہی

(جناب سید کرم حسین صاحب جو نیچر)

غالب نے ایک جگہ اپنے متعلق لکھا ہے :-

ہم اسد اللہم و ہم اسد اللہیم
کیا اسد اللہی سے مراد مسلک علی اللہی ہے، اور کیا یہ اسم کا دوسرا نام نصیری بھی ہے؟ اگر یہ دونوں
ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو وجہ اختلاف کیا ہے؟

(نگار) غالب نے اپنے آپ کو اسد اللہی یعنی پیر و علی ظاہر کیا ہے۔ اور علی اللہی سے مراد وہ جماعت ہے جو حضرت علی کو خدا کہتی ہے۔ نصیری اور علی اللہی دونوں جماعتیں غلوئے شیعیت کا نتیجہ ہیں، لیکن ان دونوں کے عقاید و مراسم میں بہت فرق ہے۔ علی اللہی اپنے آپ کو اہل حق بھی کہتے ہیں، یہ مسجدوں میں نہیں جاتے اور نہ کسی ناپاکی کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ طلاق اور ایک سے زیادہ شادی کرنے کے قابل نہیں یہ سور کا گوشت کھاتے ہیں اور شراب بھی پیتے ہیں۔ شادی کی تقریبات میں ان کی بے پردہ عورتیں مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آزادی سے رقص کرتی ہیں۔

تخلیق و آفرینش کو وہ پانچ مظاہر الہی یا قوتوں کا نتیجہ سمجھتے ہیں، جن کے نام :- پیر یا دشام - پیر بیامین - سر داؤد - پیر مہر - پیر موسیٰ -

انسان میں وہ دو قوتوں کے قابل ہیں ایک عقل دوسرے نفس (شہوت)۔ ان کے ہاں مذہبی قیادت اسلام بعد نسل چلتی ہے اور مذہبی قیادت کو پیر کہتے ہیں۔ اس کے نائبین جمہور کی طرف سے مراسم مذہبی ادا کرتے ہیں دلیل کہلاتے ہیں اور وہ نائب جو حصوں کی تقسیم کرتے ہیں خلیفہ کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں۔

یہ جماعت آٹھ طبقوں میں منقسم ہے :- ابراہیمی - داؤدی - میری - سلطان بامری - خاموشی - یادگاری - شاہ یازی - خان تاشی - ان کا بیان ہے کہ بابا طاہر علی، ان کی بہن بی بی فاطمہ اور سید میری بھی انھیں کے جماعت کے افراد تھے۔ ان کی کتابیں کردستانی زبان میں لکھی ہوئی ہیں، جن میں بڑی خلص و اہم کتاب، کتاب پنجاہ یا کتاب چہار ملک ہے۔

ان کے پیر شعبہ باز بھی ہوتے ہیں اور ایک شعبہ دیکھتے ہوئے کو لیل پر بیٹھنے کا بھی ہوتا ہے۔

ان کے یہاں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے پینے کا بھی رواج ہے۔ وہ بھیڑ باہل کی قربانی کو بھی سب ساتھ مل کر کھاتے ہیں، بھیڑ کی قربانی کو قربان کہتے ہیں اور بیل کی قربانی کو گاؤ ہران -

بکناش اور قرباناش جماعتیں بھی قریب قریب اسی قسم کی ہیں، عام شیعہ انھیں خروس کش بھی کہتے ہیں، کیونکہ اپنے تین دی کے

غیر متوقعات

ہینڈیو ناگوچی

ابھی تک وہ پوری طرح ہوش میں نہ آئی تھی کہ گھر کی چیخ اٹھی۔ ”میرے بچہ کو لاؤ، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں“ ڈاکٹر نے متفکرانہ انداز سے نرس کی طرف دیکھا اور کہا کہ ”کیا کیا جائے مجھ پوری ہے، جاؤ بچہ کو لا کر اسے دکھا دو“

تھوڑی دیر کے بعد ایک خوبصورت بچہ اس کی آغوش میں تھا۔ وہ اس کے پیارے پیارے چہرہ کو محبت سے جھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ دفعتاً اس کا دل دھڑکنے لگا اور وہ گھبرا گئی کیونکہ جب اس کی کپڑی کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ بچے کے کان نہ تھے۔

بچہ بڑا ہو کر مدرسہ جانے لگا، وہ بہت ذہین تھا اور کھیل کود، پڑھنے لکھنے میں اپنے تمام ساتھیوں میں اول رہتا تھا، کان نہ تھے لیکن اس کی سماعت میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔

ایک روز روزنامہ اپنی ماں کے پاس آیا اور بولا ”اے ماں، آج میرے ایک ساتھی لڑکے نے مجھ سے کہا کہ میری پیدائش ناقص ہوئی ہے، میرے باپ کو آتشک تھی اور اسی نے میرے کان غائب ہو گئے ہیں“

ماں نے اس کو تسلی دی اور بولی کہ ”وہ جھوٹ کہتا ہے، تم رنج نہ کرو“

لیکن اُس دن سے اس کے ماں باپ کو بڑی فکر پیدا ہو گئی اور دونوں بہت افسردہ رہنے لگے۔

لڑکا پڑھتا رہا، تعلیم پاتا رہا، یہاں تک کہ وہ مدرسہ کے آخری درجہ تک پہنچ گیا اور امتحان میں کامیاب ہونے پر اسے اول انعام ملا، لیکن والدین کا اضمحلال کسی طرح کم نہ ہوا۔

وہ اسے ٹوکیو لے گئے اور ایک ڈاکٹر سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ”جراحی سے اس کا یہ عیب دور ہو سکتا ہے، بشرطیکہ کوئی شخص اپنے کان دینے پر آمادہ ہو جائے“

ایک ہفتہ کے بعد اس کے والدین نے اس سے کہا کہ ”لو خوش ہو جاؤ، اب تمہارا یہ عیب دور ہو جائے گا، ایک شخص اپنے کان دینے پر آمادہ ہو گیا ہے۔“

چنانچہ اسی ہفتہ ٹوکیو کے شفا خانے میں عمل جراحی سے دونوں کان اس کے کپڑی پر پیوند کر دیے گئے اور جب وہ وہاں سے شفا یافتہ ہو کر کالج پہنچا تو سب کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔

اس نے اپنے والدین سے دریافت کیا کہ ”وہ کون شخص تھا جس نے اس کے لئے اتنی بڑی قربانی گوارا کر لی۔ لیکن انھوں نے کہا کہ یہ بات ہم نہیں بتا سکتے، کیونکہ ہم نے اس راز کے چھپانے کی قسم کھائی ہے۔“

باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ”تمہاری ماں کی آخری وصیت یہ تھی کہ دفن ہونے سے پہلے تم اس کے چہرہ کو بوسہ دینا“
 لڑکا اپنی ماں کی میت کے پاس گیا اور آہستہ آہستہ اس کے چہرہ سے چادر ہٹائی تاکہ اس کو آخری بوسہ دے سکے، لیکن اسکی حیرت
 کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ اس کے دونوں کان غائب ہیں۔
 لڑکے نے انتہائی تاثر کے ساتھ کہا کہ ”آج مجھے معلوم ہوا کہ میری ماں نے کیوں بالوں میں کنگھی کرنا چھوڑ دی تھی اور اپنے بال شاذ
 وگردن تک بکھرائے رکھتی تھی۔“

یہ لڑکا جو بغیر کان کے پیدا ہوا اور جس کی یہ برنائی دو رکرنے کے لئے ماں نے اپنے دونوں کان اس کی نذر کر دیے وہ تھا کہ جب
 اس کے ۲۲ سال بعد اس کا انتقال ہوا تو شاہ جاپان نے اس کا ماتم کیا، اور ملک بھر میں اس کی یادگاریں قائم کی گئیں، کیونکہ یہ وہ
 پہلا شخص تھا جس نے زرد بخار کی دوا دریافت کی اور خود اسی مرض میں مبتلا ہو کر جان دی۔
 لیکن اس سے زیادہ اہم خدمت اس کی یہ تھی کہ اسی نے سب سے پہلے آتشک کے جوشیم دریافت کئے جس پر اسے فوکل پائز دیا گیا۔
 اس لڑکے کا نام ”ہنیدریو ناگوچی“ تھا جو بیسویں صدی کا بہترین ”اہر جراثیم“ مانا جاتا ہے۔

والیٹر

دائیر، فرانس کا مشہور فیلسوف و نقاد، سود خواروں میں بھی اول درجہ کا سود خوار سمجھا جاتا تھا اور عجیب ترکیب سے اس نے
 سودی روپیہ جمع کیا تھا۔

جب لوگ اس سے روپیہ قرض لینے آتے تو وہ کہتا کہ میں اصل رقم کبھی واپس نہ لوں گا، لیکن جب تک میں زندہ ہوں دس فیصدی
 کے حساب سے سود ادا کرتے رہو۔ چونکہ وہ بہت ضعیف، جتنہ کا انسان تھا اور بیمار ہی بنا رہتا تھا، اس لئے لوگ اس زیادہ سود کو
 بھی گوارا کر لیتے کیونکہ ”سمجھتے تھے کہ یہ تو قرض میں پاؤں شکائے ہوئے ہے، معلوم نہیں کس دن مر جائے۔“
 اگر کوئی شخص اتنا سود دینے میں کچھ تامل کرتا نظر آتا تو وہ مصنوعی طور پر کھانسنے اور کراہنے لگتا جس سے قرض خواہ کو یقین
 ہو جاتا کہ یہ زیادہ عرصہ تک زندہ رہنے والا نہیں اور ۱۱ دس فی صدی سود منظور کر لیتا۔

لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہی والیٹر جسے لوگ زندہ دگر سمجھا کرتے تھے۔ ۴۷ سال تک زندہ رہا اور اس نے لاکھوں روپیہ
 صرف سود سے حاصل کیا۔

قول فصیل

جس میں ملک مشہور مفکر و بلند خیال شاعر علی اختر اختر حیدر آبادی نے جوش کی مشہور نظم ”حرف آخر“ کو سامنے رکھ کر اس کے تمام خیالات کی
 تردید کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ انسان لاکھ تر تری کرے کتنی ہی عقل و فراست سے کام لے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کو خدا کے سامنے جھکا
 دیا جائے گا، اس نظم میں ۱۰۰ سے زیادہ اشعار بھی اور شیطان و شاعر کے مکالمہ کے ذریعہ سے دوزخ کائنات ادا سرا حیات پر روشنی ڈالی گئی
 ہے۔ فنی حیثیت سے اختر کا یہ وہ عظیم الشان کارنامہ ہے جسے ان کے شاعر اور عروج کے ثبوت میں آسانی پیش کیا جا سکتا ہے۔ شروع میں
 حضرت نیاز فچوری کا مقدمہ بھی شامل ہے۔ کاغذ پر پونڈ دیر، گرد و پیش رنگین، قیمت دو روپیہ

میجر نگار گلشن

مخبرات

دنیا کے مختلف ملکوں میں انسانی دانت سے متعلق بعض توہمات اب بھی پائے جاتے ہیں۔ مثلاً اٹلی میں اب بھی یقین کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کے دانت کھٹے کھٹے چلے ہیں تو وہ ضرور اقبال مند ہوگا۔ اگر کوئی بچہ ایسا پیدا ہو جس کے منہ میں کوئی دانت پایا جاتا ہو تو وہ بہت منحوس خیال ہوتا ہے اور افریقہ کے وحشی قبائل ایسے بچہ کو کھاتے ہوئے حیرت سے فوراً ہلاک کر دیتے ہیں۔

کرۃ زمین ۲ اکتوبر ۱۹۵۷ء کو ایک بڑے خطرہ سے بال بال بچ گیا۔ اس تاریخ کو ایک جسم سیاہ چاند کے سامنے مشرق سے مغرب کی طرف ڈیرہ سکندریہ کے اندر گزر گیا۔ یہ جسم بیضی شکل کا تھا اور بغیر دور بین کے بھی نظر آتا تھا۔ منجمین امریکہ نے رات کو ساڑھے نو بجے اس کا مشاہدہ کیا۔ یہ کسی کوہ کا ٹکڑا تھا جو اس سے علحدہ ہو کر ۲۰ کیلو میٹر فی سکندریہ کے حساب سے حرکت کر رہا تھا اور اگر اتفاقاً یہ کہیں زمین سے ٹکرا جاتا تو زمین تباہ ہو جاتی۔

پرتگال میں ایک قوم ہے جسے یہ قول کہتے ہیں، یہ پرتگال کے بڑے علاقہ پر حاوی ہیں اور اپنی حماقت کے لحاظ سے بہت بدنام ہیں۔ دوسری جنگ عظیم سے ایک دو سال قبل جب لڑائی کا خطرہ پڑھتا جا رہا تھا، حکومت پرتگال نے چاہا کہ فرانس کی ماریٹائم لائن کی طرف خود بھی مدافعت کے لئے ایک جہاز خط دفاع قائم کرے، چنانچہ کام شروع ہو گیا اور بہت سے زمین و آسمان تعمیر کر کے توپیں ان پر نصب کر دی گئیں۔ لیکن جب پرتگالی حکومت کے فوجی افسران اس کے مشاہدہ کے لئے گئے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ کتنے دھنسنے بنانے کے باوجود ان سب کی توپیں کارخود پرتگال ہی کی طرف تھکا اور بجائے اس کے کہ دشمن کے خلاف ان سے کام لیا جاتا، خود دشمن ان سے کام لے کر پرتگال کو تباہ کر سکتا تھا۔ بڑی فکر ہوئی کہ کیا کیا جائے۔ ان دھنسنوں کو مسمار بھی نہیں کیا جاسکتا تھا کیونکہ انکی طہاری بہت روپیہ خرچ ہوا تھا۔ آخر کار حکومت اسپین سے گفتگو شروع ہوئی اور نصف لاکھ پریہ تمام قلعہ بندیاں اس کے ہاتھ فروخت کر دی گئیں، کیونکہ وہ ان سے کام لے سکتا تھا۔

امریکہ کے ایک شہر آریکانزا اس میں ایک دو لقمہ شخص گرم کلک کو اپنے دل و متاع کے تصرف سے روک دیا گیا تھا کیونکہ اس کے ہوش و حواس کی درستگی کی طرف سے اشتباہ تھا۔ ایک دن اس نے اپنے دوستوں کو جن میں وکلا اور عدالتوں کے جج بھی شامل تھے، دعوت دی کہ وہ اس کی نئی بیوی سے آکر مل جائیں۔

جب یہ سب جمع ہوئے تو وہ ان سب کو اصطبل لے گیا، جہاں اس کی کئی گھوڑیاں بندھی ہوئی تھیں اور ان میں سے ایک گھوڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ میری نئی بیوی ہے۔

امریکہ میں قدیم سے یہ قانون چلا آتا ہے کہ ”مرد ہر ایک زکوہ مادہ سے شادی کر سکتا ہے“ اور اس میں کوئی تخصیص انسان و حیوان کی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ چونکہ قانوناً بیوی کی تمام دولت مرد کی ملکیت سمجھی جاتی ہے، اس لئے اگر وہ کو حق پہنچتا تھا کہ ”گھوڑی گھوڑوہ میں جو کچھ چھتے“ اسے حاصل کرے۔

جب یہ معاملہ عدالت میں آیا تو اس نے اس حکام کو تو ناجائز قرار دیا لیکن اسی کے ساتھ اسے اپنے مال و متاع تصرف کی بھی اجازت دیدی کیونکہ جو شخص کسی مرد کی قانون سے فائدہ اٹھانے کی اتنی عقل رکھتا ہے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ شمار نہیں کیا جاسکتا۔

آپ کو معلوم ہے کہ ولایت میں ایک شہری و دیہاتی عورت کی کیا پہچان ہے۔ شہری عورت جب ہوا تیز چلتی ہے تو فوراً اپنی ٹوپی کو سنبھالتی ہے اور دیہاتی عورت اپنے دامن کو۔

سان فرانسسکو کا نفرنس میں شرکت کے لئے ایک سرحدینی اخبار نویس بھی گیا تھا۔ جب وہ وہاں سے واپس آنے لگا تو اخباروں کے ناہندوں نے اس سے دریافت کیا کہ ”آپ کو امریکہ میں عجیب چیز کو کنسی نظر آئی؟“ اس نے جواب دیا کہ ”اہل امریکہ کی آنکھیں بہت عجیب نظر آئیں جو سیدھی اور بالکل غیر فطری ہیں“

ملکہ ”ادزنی“ نپولین سوم شاہنشاہ فرانس کی بیوی، ایک جوتا کبھی دوبار نہ پہنتی تھی۔

ملکہ اترتیمہ (انگلستان کی بے شوہر ملکہ) لباس کی بہت شائق تھی اور روز نیا لباس پہنتی تھی۔ چنانچہ اپنی ۲۰ سال کی حکومت کے بعد جب اس کا انتقال ہوا تو ۲ ہزار جوڑے اپنے بعد چھوڑ گئی۔

کیتھرائن کبیر (ملکہ روس) ہر وقت اپنا بدن دہلایا کرتی تھی۔

ملکہ وکٹوریہ اس ڈر سے کہ مہاراجا اس کے جاذب (بلا ٹانگ سپر) کے نشانات سے لوگ اس کی خفیہ و سیاسی مراسلت کو پڑھ سکیں، ہمیشہ سیاہ رنگ کا جاذب استعمال کرتی تھی۔

ملکہ ”آن بولین“ ہنری ہیم کی بیوی ہمیشہ اپنے شوہر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر باہر نکلتی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اس کے ہاتھوں میں جہم اور نگلیاں تھیں۔

”آن“ ملکہ روس نے ایک روز کسی بات پر شاہزادہ سے خفا ہو کر حکم دیا کہ اس کو مرضی بنایا جائے۔ چنانچہ ایک ٹوکب میں گھاس رکھ کر انڈے رکھ دئے گئے اور شاہزادہ کو حکم دیا گیا کہ اس ٹوکب سے میں انڈوں پر بیٹھے اور مرضی کی سزا آواز نکالے۔

مئی کی ایک دوپہر

اب کوئی چیز دل آویز و فسوں کا نہیں
 شامِ شوریز نہیں، صبحِ پُرانوار نہیں سرو آزاد نہیں، نرگسی بیمار نہیں
 رونقِ سخن و جمالِ درو دیوار نہیں دولتِ عشق نہیں، نعمتِ دیدار نہیں

اب کوئی چیز دل آویز و فسوں کا نہیں
 کل یہاں غلہ سے ہوتا تھا شگوفوں کا نزول آج تکلیفِ نظرِ حدِ نظر تک ہے بھول
 عرصہ دہر ہے پڑ مردہ و بے کیف و لول عیشِ گلزار نہیں، عشرتِ کھسار نہیں

اب کوئی چیز دل آویز و فسوں کا نہیں
 گوشہ گوشہ ہے یہاں "حلقہ صد کام نہنگ" دل ہر ذرہ میں پیوست ہیں قہر کے خندنگ
 کونسا بھول نہیں نوحہ گرِ رامنش و رنگ کونسی شاخ ہے گلشن میں جو تلوار نہیں

اب کوئی چیز دل آویز و فسوں کا نہیں
 ہو گئے سے تھی رطلی گراں اسے ساقی اب کہاں وہ مری فردوسِ رواں اسے ساقی
 کوئی سی آنکھ نہیں وجہِ نشان اسے ساقی کونسا دل غم گیت سے گراں بار نہیں

اب کوئی چیز دل آویز و فسوں کا نہیں
 اب وہ سو بے فلک افروز نہیں تاروں میں اب وہ پہلا سا ترنم نہیں فواروں میں
 گہرِ شوقِ بھٹکتی ہے سمن زاروں میں اب ہیں کہنے کو سمن زار - سمن زار نہیں

اب کوئی چیز دل آویز و فسوں کا نہیں
 ہیں صنوبر کے لرزے ہوئے سائے خاموش تتلیاں قص کناں ہیں نہ ہوا بادہ فروش
 زندگی سرگرمیاں ہے، تمنا رو پوشش لذتِ شوق نہیں، مستی بیدار نہیں

اب کوئی چیز دل آویز و فسوں کا نہیں

اب نہیں موج نظر حیرتی "سیم سمن"
اوس کی بوند پہ رقصاں تو ہے سوسج کی کرن
چار سو یا س کے پرچم ہیں، امیدوں کے کفن
آہ لیکن یہ کرن زرد ہے گلزار نہیں

اب کوئی چیز دل آویز و فصول کار نہیں
جب توئے گل و بلبل میں پریشاں ہے نسیم
اب یہاں شبنم آوارہ میں روج تسنیم
اب نہ وہ سبزہ نورستہ نہ غنچوں کی شمیم
اب کوئی چیز دل آویز و فصول کار نہیں،
اب وہ موسم نغمہ ہے نہ وہ فصل شباب

غنجی رخ سے اٹنے بھی نہ پانی تھی نقاب
اڑ گیا قافلہ لالہ و نسیم و گلاب
شعلہ ساز نہیں، ابر گہر بار نہیں
اب کوئی چیز دل آویز و فصول کار نہیں!!

افسریابی

اکرم دھولیوی :-

تری طلب کا تقاضا ہے دل کی بے تابی
جنوں کے جوش میں تجھ کو نہ بھول جاؤں کہیں
اڑا مذاق نہ میری نیاز مسندی کا
سکون دل کی کہاں اور سچ کوئی صورت
مزد توجہ ہے کہ تازہ نیاز الفت میں
مری نگاہ میں ہیں گردشیں زمانے کی
خدا کرے کہ نہ آئے کبھی قرار مجھے،
بنا نہ شیفۃ ذوق انتظار مجھے
دلائقین نہ وعدہ کا بار بار مجھے
ترا خیال نہ رکھے جو بے قرار مجھے
کچھ اختیار تجھے ہو کچھ اختیار مجھے
اک انقلاب کا ہر دم ہے انتظار مجھے

بہا رہا ہوں جو میں اپنا غوی دل اکرم
غم وفا کو بنانا ہے یاد گار مجھے،

ملک خطا کے شہزادے

دنیا میں کیا اندھیر ہو رہا ہے، اس کی حد و ناک داستان اگر آپ کو سننا ہے تو دمی احمد بلگرامی قاتانی، اے کی زبان سے سنئے
جو اپنی مخصوص طرز تحریر اور ندر بیان کے لحاظ سے جواب نہیں دیتے۔ قیمت بارہ آنے۔
منیجر نگار لکھنؤ

صبح نشور

ابھی تو کرتا ہے تکمیل "دین و فن" ایدوست
 ہو اگلتا ہے گیتی کے ماہ پاروں کو
 نسیم باغ کو بادِ سموم ہوتا ہے
 ابھی دہنا ہے شبنم فشاں بہاروں کو
 زمیں سے آتشیں سیلاب کو اُبلتا ہے
 لہو میں کھینا ہے اپنا سفینہ لالے کو
 ابھی تو ساغرِ امرت میں زہر بھرتا ہے
 خضر کو موت کے ظلمات سے گزرتا ہے

ابھی بسا ہے آبا دیوں میں دیرانے
 زمیں پہ جھکتا ہے افلاکیانِ خود ہیں کو
 حریمِ غنچہ کو محرابِ برق ہوتا ہے
 مہِ دستارہ کو ہوتا ہے جل کے خاکستر
 ابھی زمین کو جتنا ہے زلزلے، سیلاب
 "خروشِ زمزمہ" کو "بانگِ صور" ہوتا ہے
 صریرِ پوشوں کو فولاد و سنگ ہوتا ہے

خرد کو جہل کا حلقہ بگوش ہوتا ہے
 یہ دین و عقل و کتاب و ہنر کے آیتے
 ابھی "رسولوں" کو "ایمانِ فروش" ہوتا ہے
 ان آئینوں کو ابھی پاش پاش ہوتا ہے

فضا ابنِ فضی

طلوع ہوتا ہے مشرق سے تیرگی کو ابھی
 ہزاروں سال ترستا ہے روشنی کو ابھی

شفا گواہیاری :-

دوارکھا یہاں تک احترام عاشقی میں نے
 مچی ہے آج تک پہل سی دنیاے پرستش میں
 نہیں ایسی بھی راہیں مجھ کو اکثر اہ الفت میں
 ضیائے ماہ و نجوم بھی اب فریب جلوہ ندے سکے گی
 سبق لے ! منظر گور غریباں دیکھنے والے
 قفس میں بھی تجھے رہنا کہیں دو بھرنہ ہو جائے
 تو جسے ذرہ سمجھ کر کر رہا ہے پامال،
 شب غم رونے والا روتے روتے سو گیا شاید
 ارے اوبکیسی پہ رونے والے کچھ خبر بھی ہے
 شب غم دیکھتا رہتا ہوں، یوں تو سیکڑوں منظر
 ذوقِ سجدہ کا مراں ہونے نہیں دیتا ہمیں
 اک نئی بناؤ ڈالیں گے تجسس کی شفا
 نہ ہوگا پاس رہ کر امتحانِ مشقِ تصور کا
 بھول پہ دم ہے کسی کا، کوئی سر بالیں،
 مطمئن دل ان کی اُلفت سے مگر آنکھیں پر آب
 دھڑکتے دل سے شفا تک راہوں یوں تارے
 ہنسی آئی کبھی تو آنسوؤں کو سو نہ دی بیٹے
 کیا تھا ایک سجدہ ماورائے بندگی میں نے
 کہ خود کو اسے شفا گھر کے خود آواز دی میں نے
 نگاہ جلوہ طلب کو ہر سو، اپنی ہی روشنی لے گی
 چراغوں کو ترستے ہیں چراغاں دیکھنے والے
 ارے مڑ مڑ کے اوسوئے گلستاں دیکھنے والے
 دیکھ ! اس ذرے کے سینے میں کہیں دنیا نہ ہو
 جبین گل پہ شبنم کی نمی دیکھی نہیں جاتی
 وہی ہے زندگی، جو زندگی دیکھی نہیں جاتی
 مگر کھیلے پہر کی چاندنی دیکھی نہیں جاتی
 اب جبین سے بھی بچا کر آستان ڈھونڈھیں گے ہم
 ہر غبار کا رواں میں کارواں ڈھونڈھیں گے ہم
 وہ جہنا دور ہو سکتا ہوا آستان دور ہو جائے
 شفا حیات کا دامن پکڑ کے آئی ہے
 آہ دیوانے کی دنیا، آہ دیوانے کا خواب
 کسی نے جیسے کہا ہو کہ ”آ رہا ہوں میں“

انجم رضوانی :-

ہوتے ہیں بڑے قسمت کے دھنی جو یہ صدے بہ جاتے ہیں
 دوا تنک کسی کے دامن پر ٹپکا کر چپ رہ جاتے ہیں
 اس یاس و الم کی دنیا میں اور اسکے سوا کیا رکھا ہو
 طوفانِ حوادث میں ورنہ اچھے اچھے بہ جاتے ہیں
 یوں بات جو کہنا ہوتی ہے کہنے والے کہہ جاتے ہیں
 کچھ دکھ دینے کو آتے ہیں کچھ رنج و قسب بہ جاتے ہیں
 محبتِ دل کا حال یہ ہے انجم کہ نہیں اپنی بھی خبر
 شاید یہ وہی منزل ہے جہاں ہوش اور ضرورہ جلتے ہیں

رعایتی قیمت

مجموعہ استفسار و جواب

کی تیسری جلد

نہایت ۵۰ صفحات۔ جسکی قیمت علاوہ محصول تین روپیہ ہے لیکن اب آپ کو یہ محصول صرت دو روپیہ میں مل سکتی ہے۔ منبر ننگار

گوہر

جناب نظیر جمیلی ام۔ اس کے قلم سے

یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے بلکہ واقعہ ہے صوبہ بہار کا ایک ایسا دردناک واقعہ ہے کہ اسے فراموش نہیں کیا جاسکتا ایک مسر شہر کی جوان بیوی اور اس کے سوتیلے جوان بیٹے کی داستانی معاشقہ ہے اور اس قدر دلچسپ انداز بیان میں کہ پڑھنے والے پر محبت طاری ہو جاتی ہے۔ قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول۔ منبر ننگار

مرزا شوق لکھنوی کا تنقیدی مطالعہ

(ڈاکٹر پروفسر ذراچہ احمد فاروقی)

مرزا شوق، جاں عالم و اجد علی شاہ کے لکھنؤ کے شاعر تھے۔ انکی شاعری کا تنقیدی مطالعہ نہ صرف ادب کے تحریکات اور میلانات کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے بلکہ اس تہذیبی ماحول کو جاننے کے لئے بھی جب یہ معلوم ہوتا تھا کہ حکم قضا کو جام شراب کی گردوش سے پھیر دیا گیا ہے۔ قیمت علاوہ محصول ڈیڑھ روپیہ۔ منبر ننگار

تذکرہ سخن

ادبی نوعیت کا بالکل پہلا تذکرہ جس میں تمام ان حضرات کو پیش کیا گیا ہے جو شعرا و فارسی دوار کے کلام پر لکھے گئے ہیں اور اسی کے ساتھ ان حضرات کے زبان میں دئے گئے ہیں اور ان پر محاکر بھی کیا گیا ہے۔ جس طرح ان سب تذکرہ نگاروں کے حالات بھی دیدئے گئے ہیں وہ حضرات جو فن شعر کے نکات و دوز سے واقف ہونا چاہتے ہیں، ان کے لئے یہ کتاب بڑا بیش قیمت ذخیرہ ہے۔ صرف چند جلدیں باقی رہ گئی ہیں۔ قیمت مجموعہ محصول چار روپیہ آٹھ آنے۔ کیش نہیں دیا جائیگا۔ منبر ننگار

کیل
چھائیوں
پھوڑے
پھنسیوں
نجانے
پائے
کیلے

فی

استعمال کیجئے

قیمت فی شیشی صرف ایک روپیہ ہر جگہ بکیتی ہے
ہمدرد و احسانہ وقف دہلی

مکتوبات نیاز بین مصنفین	شہاب کی سرگزشت	جذبات بھاشا	فلاسفہ قدیم	شاعر کا اسخام
ادبیہ نگار کے تمام وہ خطوط جو جنات نگاری سلاست بیان رنگینی اور لیلیٰ پرکھ کا طے فن انشائیہ میں بالکل پہلی ضربیں اور جن کے سامنے خطوط غالب بھی ہٹکے معلوم ہوتے ہیں ان ایڈیشنوں میں پہلے ایڈیشن کی غلطیوں کو دو کیلگیا ہوا در ۸۸ پونڈ کا غلط پر طباعت ہوئی ہے قیمت ہر حصہ کی چار روپیہ علاوہ محصول	حضرت نیاز کا دو علم لفظی افسانہ جو اردو زبان میں لفظ پہلی مرتبہ سیرت نگاری کو مہول پرکھا گیا ہے اس کی زبان و تخیل اسکی نزاکت بیان اسکی بلندی مضمون اور اسکی انشائیہ حالیہ بحر ہلال کے درجہ تک پہنچتی ہے۔ یہ ایڈیشن نہایت صحیح اور خوشخط ہے قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے علاوہ محصول	جناب نیاز نے ایک عجیب متہد کے ساتھ بہترین شہری شاعری کے نمونے پیش کر کے انکی ایسی تشریح کی ہے کہ دل بیتاب ہو جائے اور دوسری سی سب سے پہلی کتاب اس موضوع پر لکھی گئی ہے جس میں ہندی کا لہجہ کے بیش نمونے نظر آتے ہیں قیمت بارہ آنے علاوہ محصول	اس مجموعہ میں حضرت نیاز کے دو علمی مضامین شامل ہیں :- ۱۔ چند گھنٹے فلاسفہ قدیم کی روحوں کے ساتھ ۲۔ دین کا مذہب - نہایت مفید و عجیب کتاب ہے قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول	جناب نیاز کے عنوان شہاب کا لکھا ہوا افسانہ حسن و عشق کی تمام بھینش کیفیات اس کے ایک جملہ میں موجود ہیں۔ یہ انشائیہ بلاٹ اور انشائے کا طے اس قدر بلند چیز ہے کہ دوسری جگہ انکی نظیر نہیں مل سکتی۔ تازہ ایڈیشن نہایت صحیح و خوش خط سردستی نگین قیمت بارہ آنے علاوہ محصول
فرست الید	نقاب اٹھ جانے کے بعد	مذاکرات نیاز	انتقادات	مذہب
مولد نیاز فخروری کے مطالعہ سے ایک شخص آسانی ہاتھ کی شناخت اور اسکی کیوں کو دیکھ کر اپنے دوسرے شخص کے مستقبل بے رت عروج و زوال موت و حیات صحت و بیماری شرت و ٹیکٹائی پر مسیح پیش گوئی کر سکتا ہے قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول	نیاز فخروری کے تین افسانوں کا مجموعہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے ملک کا دیوانہ فرقت و علا اکرام کی ازدنی زندگی کیامی اور ان کا وجود ہماری معاشرت و اجتماعی حیات کے لیے کس درجہ سم قاتل ہے زبان بلاٹ و انشائے کا طے جو مردان افانوں کا ہے وہ مہرنگ ہے تعلق رکھتا ہے۔ قیمت آٹھ آنے علاوہ محصول	یعنی حضرت نیاز کی ڈائری جو ادبیات مفیدہ عالیہ کا عجیب غریب ذخیرہ ہے ایک بار اسکو شروع کر دینا ہر ترک پڑھ لینا ہو۔ یہ بھی جدید ایڈیشن ہے جس میں صحت اور نقاست کا خدو ہباعت کا خاص اہتمام کیا گیا ہے قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول	حضرت نیاز فخروری کی انتقادی مقالہ جوں میں تقسیم کیے گئے تھے جن میں خاص شعرا کے کلام پر تنقید کی گئی ہے مثلاً توسن ظفر، غالب، مصحفی، نظیر، سہا جوش، امیر خسرو، خیر، دوسرے میں عام ادبی و فنی بحثیں جن کا تعلق شعروادب کی تلمیح سے ہے۔ حاصل ختم ہو گیا حصہ دوم علاوہ محصول	حضرت نیاز کا وہ محرکہ افسانہ تھا جس میں انھوں نے بتایا ہے کہ مذہب کی حقیقت کیا ہے اور دنیا میں کن کن رائج ہمارے اسکے مطالعہ کے اس کے مطالعہ کے بعد انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ مذہب کی پابندی کی سنی رکھتی ہے قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول

نگار کے خاص نمبر

جنوری، فروری، مارچ

۱۹۴۶ء

جنوری ۱۹۴۶ء

اس نمبر میں ریاض خیر آبادی مرحوم کے کلام پر ملک کے متعدد مشاہیر نے نقد و تبصرہ کر کے بتایا ہے کہ ریاض کی شاعری کیا تھی۔

قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول

جنوری، فروری ۱۹۴۶ء

نگار ۲۰ سالہ ادبی و تنقیدی خدمات کا پھر جس میں شاعر سے لیکر شاعر تک کے تمام تنقیدی رجحانات اور انتقادی فوٹوں واضح کیا گیا ہے۔ اس میں بعض ایسے اکابر شعراء کا تذکرہ و تنقید کلام بھی شامل ہے جن کے حالات عام طور پر معلوم نہیں ہیں اور کلام نایاب ہے۔ اس میں جدید تنقیدی کمالات اور ادبی پس منظر نقادوں کے مقالات بھی شامل ہیں

قیمت تین روپیہ علاوہ محصول

جنوری فروری ۱۹۴۹ء

نگار کا افسانہ جو جس تقریر یا نثر کے بہترین اہل قلم نے شائع کئے گئے ہیں اس کتاب کی منظوری ہو کر اسکے بعد سے آسانی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ نگار کی کتنے اصول ہیں اور ہر اصول کا میعاد کی فضا کیا ہونا چاہیے قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

جنوری، فروری ۱۹۴۸ء

پاکستان پر نگار کا جو بی بی مرصعین دنیا کے سامنے اسلام کی عظمت، فتنہ اور تمدن اسلام کے بدلتا ہوا کو پیش کیا گیا ہے کہ مسلمان اپنے مستقبل کی فکر کرتے اسلام کے قدردان اور ان کے لئے جو کچھ چاہیں کر سکتے ہیں اس کی نرا قلم جو تھی قیمت تین روپیہ علاوہ محصول

جنوری ۱۹۴۷ء

اس کتاب کا نام "جدلیں نمبر" ہے جس میں ایک پیش فرضیسی ادب کی ایک بیکار و بیکاری کو اردو میں نقل کیا گیا ہے۔ ادب اور جذبات نگار کے قلم سے یہ ناول اپنا نظیر نہیں رکھتا۔ قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول

نگار کی قیمت

سالانہ ہندوستان پاکستان کے اندر جو روپیہ۔ ششما ہی جاری نہیں ہو سکتا۔ سالانہ بیرون ہند۔ بارہ روپیہ

محاسب کیلئے منٹ بھی نام فروری اور محصول

جنوری ۱۹۴۷ء

اس سالانہ کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصہ میں "ناوس ہندوستان" کی مشہور عالم کتاب "ایک مستقبل کی تلاش" کا ترجمہ و اقتباس ہے جس میں اس نے ایران، مصر، عرب، عراق و فلسطین و مصر مالک سلامی کی بیعت کے بعد وہاں کی موجودہ اقتصادی و سیاسی اور ان کے اسباب پر روشنی ڈالی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ ایک مستقبل کشادہ پیش ہو گا اور ترقی کے سچے راستہ کو چاہیے سالانہ کا جو حصہ ششما کے نام کا ہے جو بیرون ہند کے مسلمانوں کے انکسار میں اس کا ایک نیا باب لکھا ہے

اجروہا پتھار اور کیٹن وغیرہ کی تفصیل "منگر" سے طلب کیجئے

جون ۱۹۵۱ء

پنجاب اور پاکستان

روزنامہ

12 JUN 1951

ہندوستان و پاکستان دونوں کے

قیامت کی گاہی ۱۰

سالانہ چند پاکستان و ہندوستان

۹ روپیہ

پاکستان اور ہندوستان

پاکستان اور ہندوستان
پاکستان اور ہندوستان
پاکستان اور ہندوستان

تصانیف نیاز فحجوری

ہندو مسلم نزاع کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے والی
انجیل انسانیت

من ویزدال

مولانا نیاز فحجوری کی ۴۰ سالہ دور تصنیف صحافت کا ایک غیر فانی کارنامہ صہیں اسلام کے صحیح مفہوم کو پیش کر کے تمام ذریعہ انسانی کو "انسانیت کبریٰ" و اخوت عامہ کے ایک شہ سے وابستہ ہونے کی دعوت دی گئی ہے اور صہیں مذاہب کی تخلیق دینی عقائد رسالت کے مفہوم اور صحائف مقدسہ کی حقیقت پر تاریخی، علمی اخلاقی اور نفسیاتی نقطہ نظر سے نہایت بلند افکار اور پزیر خطیبانہ انداز میں بحث کی گئی ہے۔

صفحہ ۶۶۲ صفحات - مجلد سات روپیہ آٹھ آنے بھر
علاوہ محصول

ذہبی استفسارات و جوابات

یعنی

من ویزدال کا دوسرا حصہ

اس حصہ میں جن سائل پر حضرت نیاز نے روشنی ڈالی ہے انکی مختصر فہرست یہ ہے :- اصحاب کہن - مجرہ کرامت - انسان مجبور ہے یا مختار - مذہب و عقل - طوفان نوح - خضر کی حقیقت - بیس علم و تاریخ کی روشنی میں - یونس اور دہان ماہی - حسن یوسف کی داستان - قانون - سامری - علم و مادہ توہ - لقمان - عالم برنج - یاجوج ماجوج - ارواح و ارواح حوض کوثر - امام ہدیٰ اور محمدی اور پل طرہ آتش نمود وغیرہ

صفحہ ۶۴۴ صفحات - کاغذ سفید - دبیر
قیمت علاوہ محصول پانچ روپیہ آٹھ آنے

ہنگارستان

حضرت نیاز کے جبریلانی مقالات اور انسانی کا مجموعہ ہنگارستان نے ملک میں جو درجہ قبول حاصل کیا اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہر کسی کے تصور و خیال میں ہرگز نہیں منتقل کیے گئے اس ڈیشن میں متعدد انسانی نفاذی مقالات ایسا اضافہ کیے گئے ہر دو کچلے ایڈیشنوں میں تھے اس بے صفحہ میں بھی زیادہ ہو قیمت چار روپیہ علاوہ محصول

جمالستان

ادب و نگار کے افسانوں اور مقالات ادبی کا مجموعہ جس میں بیان ہندوستان اور دیگر خیال و خیال کے جبریلانی کلام علاوہ ہندوستانی ادبی و تاریخی کلام سے آپ بصرہ ہرگز آگے کے ہوتے ہیں اپنی جگہ ہرگز ادب کی حقیقت لکھا ہے اس ڈیشن میں متعدد نفاذی اضافہ کیے گئے ہیں جو پہلے ایڈیشنوں میں تھے قیمت پانچ روپیہ آٹھ آنے علاوہ محصول

حسن کی عیاریاں

اور دوسرے افسانے حضرت نیاز کے افسانوں کی فہرست یہ ہے :- حسن علیج احمد انشا اللہ کا جبریلانی کلام اور دیگر ادبی و تاریخی کلام سے آپ بصرہ ہرگز آگے کے ہوتے ہیں اپنی جگہ ہرگز ادب کی حقیقت لکھا ہے اس ڈیشن میں متعدد نفاذی اضافہ کیے گئے ہیں جو پہلے ایڈیشنوں میں تھے قیمت چار روپیہ علاوہ محصول

ترغیبات حبسی

شہوانیات مجلد اس کتاب میں غاشی کی نام فہرست اور دیگر ادبی و تاریخی کلام سے آپ بصرہ ہرگز آگے کے ہوتے ہیں اپنی جگہ ہرگز ادب کی حقیقت لکھا ہے اس ڈیشن میں متعدد نفاذی اضافہ کیے گئے ہیں جو پہلے ایڈیشنوں میں تھے قیمت چار روپیہ علاوہ محصول

آئندہ جولائی کا "نگار" انتہائی اہم و دلچسپ پڑھ ہوگا

یہ گویا سالنامہ ہے
جو کتابی سائنز پر شائع ہو رہا ہے
"۵۵ سال کے بعد"

اس کتاب کا نام ہے

یہ کتاب "نفسیات عملی" پر اتنا مفید و دلچسپ لکھی ہوئی ہے کہ آپ اس کو ایک بار ہاتھ میں لینے کے بعد اس وقت تک چھوڑ ہی نہیں سکتے جب تک ختم نہ کر لیں۔
یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ

زندہ رہنا بھی ایک فن ہے

اور اگر اس فن کو آپ نے سمجھ لیا تو پھر

- ۱- دنیا کا ہر رنج و الم آپ کے لئے بے معنی ہو جائے گا
 - ۲- آپ کی زندگی کا ہر لمحہ حیات نو کا آغاز ہوگا
 - ۳- آپ کی عمر طبعی کا معیار بالکل بدل جائے گا
 - ۴- انحطاط عمر اور ضعیفی کا موجودہ مفہوم قطعاً باقی نہ رہے گا
 - ۵- شاہراہ حیات پر چلنے کا وہ نیا طریقہ آپ کو معلوم ہو جائے گا جو اس وقت تک آپ کی آنکھوں سے اوجھل تھا
 - ۶- آپ زمانہ کا ساتھ دینے پر مجبور نہ ہوں گے بلکہ زمانہ آپ کا ساتھ دینے پر مجبور ہوگا
 - ۷- زمانہ آپ کے اختیار میں ہوگا اور آپ اپنی مرضی کے مطابق وقت کی سوئی کو جتنا چاہیں گے گھٹا سکیں گے
- کیونکہ
زندہ رہنا ایک فن ہے
اور یہ کتاب آپ کو اسی فن کا ماہر بنائے گی

ادب وانشاء کے لحاظ سے اس کی بلندی و دلکشی کا اندازہ کرنے کے لئے آپ اس کتاب کا دیباچہ ملاحظہ کیجئے:

”انقلاب کی گرج“

کیسا عجیب منظر ہے !

مشرق و مغرب، شمال و جنوب — چاروں طرف سے گرجتے چلتے بادل ایک ساتھ اٹھتے آرہے ہیں۔

زندگی کی — لاپرواہ دھوپ چھاؤں سے کھینچتی ہوئی دورِ اِنقی تک ہراتی چلی گئی ہے —

وہ سانے — ”۵۵ برس“ کا سنگِ میل دھندلا دھندلا نظر آرہا ہے ! —

اور اس کے قریب — انسانوں کا ایک کارواں !!

ان کے جسم پسینے سے شرابور ہیں، ان کے دماغ خشکی سے بوجھل ہیں، روٹی اور سکوں سے لدی ہوئی خوبصورت مگر وزنی گاڑیوں کو کھینچتے ہوئے یہ لوگ بڑھے جا رہے ہیں، ہر قدم پر رکتے ہیں اور بوجھ میں اضافہ کر لیتے ہیں۔

ان کے لئے ایک پیغام لایا ہوا ہے ! — ان کو پکارنا ہے مجھے !

زندگی کی ۵۵ کامیاب منزلیں عبور کرنے والے محترم انسانو ! — ادھر دیکھئے ! — میری آواز سن رہے ہیں آپ؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے !

ایک عجیب خبر لیکر آیا ہوں میں آپ کے لئے — اس قدر عجیب ہے یہ خبر کہ اخباروں کے صفحات پر آہی نہیں سکتی۔ اخبار صرف واقعات کی اطلاع دیتے ہیں، میری خبر کوئی واقعہ نہیں۔ میری خبر ایک احساس ہے، ایک شعور ہے۔ وقت کی رفتار اور زندگی کے رجحان کا ایک احساس — یہ خبر مجھے مُردہ صدیوں نے اِٹیم کم کے دھماکے کی زبانی سنائی تھی۔ سمجھے آپ؟ سنئے ! — زندگی میں چاروں طرف ایک عجیب نئی سی بات چپکے چپکے پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ آسمانوں میں خاموش ستارے دبے پاؤں راستے بدل رہے ہیں۔ زمین کے ذرے اس سے بھی کہیں زیادہ تیزی سے ایک نئی زمین بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ صدیاں مر رہی ہیں۔ صدیاں پیدا ہو رہی ہیں۔

کچھ معلوم ہے آپ کو کہ آپ کے آگے پیچھے دونوں طرف پوری دُنیا بدل چکی ہے۔ ”۵۵ سال“ کا سنگِ میل تو وہ سانے نظر آرہا ہے آپ کو — اس کے اُس پار جو کچھ کبھی تھا وہ بہت کچھ اب کچھ نہیں رہا۔

۵۵ سال کے بعد ؟

موت ؟

شاید !

بوڑھا پا ؟ — انحطاط ؟ — تاریکی ؟

نہیں! — نہیں! — یہ کچھ نہیں!

آنے کو مدت کب نہیں آسکتی — بچپن میں — جوانی میں — جوانی کے بعد — عمر کے دس برس بعد — ۲۵ برس بعد — ۵۵ برس بعد — موت کا دروازہ ہر منزل پر کھلا ہے — زندگی ایک قانون ہے — موت ایک حادثہ — قانون حادثہ کو نہیں روک سکتا — لیکن بوڑھا پا — انحطاط — تاریکی ۹۹۹

اب ۵۵ سال کے بعد ان کا کوئی وجود نہیں رہا — زندگی کی شاہراہ پر سنگ میل ۷۵ کے بعد سے آپ کے سفر کا بہترین حصہ شروع ہو چکا ہے — میں اس کو زندگی کے ”بہترین سال“ کہتا ہوں — ہندسوں نے آپ کو اتنا بڑا دھوکا کہیں نہیں دیا جتنا کہ سالگرہوں کی گنتی میں — ”یہ گنتی جس قدر بڑھتی جاتی ہے بوڑھا پا قریب آتا جاتا ہے“ — علم حساب کا سب سے بڑا مغالطہ ہے یہ! — کاش انسان اپنی عمر کا شمار ۱۰۰ کے ہندسے سے اُلٹی طرف کرتا!!

عمر کی نصف صدی تک جو زندگی آپ بسر کرتے آئے ہیں وہ آپ کی نہیں تھی — دوسروں کی تھی — پیچھے مڑ کر دیکھیے! — وہ بہت دور گہرے کے دھندلے میں — ”۵۰ سال“ کا جو سنگ میل جھلک رہا ہے بس اسی مقام سے آپ کی زندگی کی نئی سرحدیں شروع ہو چکی ہیں — اب یہ زندگی خود آپ کی زندگی ہے — خود اپنی زندگی جینے کی ہمت ہے آپ میں؟ — تو آئیے! — ختم کر دیجئے اب اس پرانی معاشی جدوجہد کو — عمر کے بہترین سال آ رہے ہیں — چلئے اُن کا استقبال کریں!

مگر شاید کچھ پس و پیش ہے آپ کو؟

کیا اس لئے کہ آپ کو روٹی اور سکون کا ڈر ہے؟

کیا اس لئے کہ آپ مصروف ہیں؟

کیا اس لئے کہ آپ ابھی دُنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں؟

کیا اس لئے کہ آپ کو اپنی صحت سے اطمینان نہیں؟

کیا اس لئے کہ آپ زندگی کے فرائض سے آزاد نہیں؟

مگر یہ سب کچھ تو آپ کو حاصل ہے!

جانتے ہیں آپ کہ دُنیا بھر کے بینکوں میں جمع کی ہوئی دولت نصف سے بھی زیادہ صرف اُن لوگوں کی ملکیت ہے جن کی عمر ۵۰ سال سے آگے بڑھ چکی ہے؟ — معلوم ہے آپ کو کہ دُنیا میں اپنے بائز حصہ سے کہیں زیادہ مشقت آپ کو بچا رہی ہیں اور اب اس سے زیادہ مصروفیت اپنے لئے خود کشی اور دوسروں کے لئے حق تلفی ہو گئی؟ — رہا دُنیا کو سمجھنا سیکھنا تو کیا آپ نے اب تک اتنا بھی نہیں سمجھا کہ معاشی زندگی کے ہنگامہ میں دُنیا کو کوئی بھی آج تک سمجھ اور سیکھ نہیں سکا؟ — صحت میں بھی آپ محتاج نہیں — روٹی اور سکون کی بھاری سیر کم گاڑی کو کھینچنے والا جسم و دماغ کبھی اپنا بچ نہیں ہو سکتا — زور آ رہا ہے؟ —

آزادی تو ۵ سالہ خوش نصیب انسانوں سے زیادہ کسی بھی جہان کو میسر نہیں۔ آپ کا خاندان جوان ہو کر اپنے اپنے زندگی کے راستوں پر اطمینان سے رواں دواں ہے۔ اور آپ آزاد۔

تو پھر آئیے! — زندگی کے ”بہترین سال“ آپ کے منتظر ہیں۔

آپ تیار ہیں؟ — معاشی مشقت! — خدا حافظ!! — رخصت!!

مگر ٹھہرئے! — پورا پیغام تو سنا ہی نہیں آپ نے۔

معاشی جدوجہد کی زندگی کو چھوڑ دینے کے بعد کیا کریں گے آپ؟ — یقیناً وہی جو آپ نے اپنے سے پیشتر دوسروں

کو کرتے دیکھا ہے۔ کاروباری زندگی سے دست بردار ہونے والے بوڑھے انسانوں کو آپ نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے۔

جوانی میں دیکھا ہے۔ — دیکھا ہے۔ سنا ہے۔ سمجھا ہے۔ اس لئے زندگی کی ”آخری بہاروں“ کے متعلق آپ کے خیالات

بالکل قدیم و فرسودہ ہیں۔ یہ خیالات آپ نے شاید چالیس۔ پچاس یا ساٹھ برس پہلے سیکھے تھے۔ یہ خیالات مردہ ہیں۔

مردہ زندگی نہیں دے سکتے۔ ان سب خیالات کو عمر کے پچاسویں سنگ میل کی جڑ میں دفن کر دیجئے۔ اس قدر ہمت رکھتے ہیں آپ؟

اچھا تو اس کتاب کو پڑھئے جو میرا پیغام ہے۔

یہ کتاب تمام و کمال آئندہ جولائی ۱۹۷۷ء کے نگار میں تقریباً ۱۰۰ صفحات پر شائع ہو رہی ہے۔

پہلی فرصت میں اپنا چندہ معہ مصارفِ جبرٹری لے کر ذریعہ منی آرڈر روانہ فرمائیے، اور

اپنے احباب سے بھی ذکر کر کے ان کو نگار کی خریداری کی طر مایل کیجئے تاکہ وہ یہ کتاب مفت

حاصل کر سکیں۔ غیر خریداران نگار کیلئے قیمت ڈیڑھ روپیہ اور ایجنٹ صاحبان سے صفر

یہ پرچہ دوبارہ مفت روانہ نہ ہو گا اسلئے ہم کے ٹکٹ رجسٹری کے لئے بھیج دیجئے۔ منیجر

پاکستان کے خریداران نگار اور ایجنٹ صاحبان

ازراہ کرم اپنا چندہ اور مطالبہ ذریعہ منی آرڈر ذیل کے کسی پتہ پر روانہ فرما کر ہم کو براہ راست

اطلاع دیدیں۔ کتابوں کی خریداری بھی اسی طریقہ سے ہو سکتی ہے۔

۱۔ ڈاکٹر ضیاء عباس ہاشمی ۲۲۲۔ پیر الہی بخش کالونی، کراچی۔ ۲۔ حکیم اقبال حسن صاحب متصل دربارہ خانہ کتب خانہ

دہنوی طرف صلیبی نشان اس بات کی
علامت ہے کہ آپ کا چندہ اس ماہ میں ختم ہو گیا

منکار

جدید قواعد ڈاک کی روسے

سہوی پی پی میں اب ڈیڑھ آنہ زیادہ ادکرنا پڑتا ہے اسلئے آئندہ منکار کا
وی پی پی میں جائیگا چندہ ذریعہ وی آر ڈی پی میں آگے لے کر ایک پتہ ہوگا۔

جلد ۵۹

فہرست مضامین جون ۱۹۵۷ء

شمار ۲

۴۰	باب الاستفسار	۱	ملاحظات
۴۱	اخبار علمیہ	۵	اردو ادب میں فساد
۴۲	آزاد غلاموں کے نام (نظم)	۱۳	سرقہ، توار، استفادہ
۴۵	تاریک مقبرہ (نظم)	۲۵	امریکہ کا ڈالر اور روس کی جنگی طیاریاں
۴۶	دھارے (نظم)	۲۸	لکھنؤی شاعری کی چند خصوصیتیں
۴۸	استہارات	۳۵	زبان اور رسم خط کا تعلق

ملاحظات

موجودہ بساط سیاست کا ایک ہم ٹہرا کر لی ہے جس کا سبب اس کی جغرافیائی اہمیت، وہاں کی اقتصادی امکانات اور حکومت کی کمزوری ہے۔

یوں تو ایران صدیوں سے ادبار و تنزل کا آماجگاہ بنا ہوا ہے اور اگر وہ صفحہ ہستی سے نیست و نابود نہیں ہوا تو اس کا سبب یہ نہ تھا کہ خود اس میں زمرہ رہنے کی کوئی صلاحیت پائی جاتی ہے بلکہ اس کا سبب صرف روس و برطانیہ کی باہمی رقابت تھی، جو اس نیم بسطی لشکار کو اسی حالت میں رکھنا چاہتے تھے اور پوری طرح کسی ایک کا قبضہ گوارا نہ کر سکتے تھے۔ لیکن اس صدی میں ۱۹۵۷ء خصوصیت کے ساتھ ایران کیلئے بڑا مبارک سال ثابت ہوا جب روس و برطانیہ نے یہ طے کر کے کہ ایران کے شمالی حصہ پر روس کا اقتدار رہے گا اور جنوبی حصہ پر برطانیہ کا، اسکے مستقبل پر ٹھہر لگا دی اور اسے بے دست و پا کر دیا۔ یہ دو عمل اس کے لئے اور زیادہ تباہ کن ثابت ہوئی اور آخر کار انتہائی اقتصادی بحالی نے وہاں کی پہلک کو مجبور کر دیا کہ وہ حکومت سے بے نیاز ہو کر خود ہی زندگی کی کوئی صورت پیدا کریں اور انھوں نے پٹرولی و ذخائر کو جو ایران کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں، برطانیہ کے قبضہ سے نکال کر قومی ملکیت بنانے کا فیصلہ کر لیا۔

ایرانی پٹرول پر برطانیہ کا قبضہ موجودہ سرمایہ دار ملکوں کے گروہ قریب کی بڑی عجیب و غریب مثال ہے۔ زمین ایران کی، پٹرولی ختم ایران کے، مزدور ایران کے، لیکن نفع تقریباً سب کا سب برطانیہ کا! ہر چند جب قرارداد نفع کا ایک حصہ ایران کو دیا جاتا ہے، لیکن اول تو وہ بہت کم ہوتا ہے اور دوسرے یہ کہ نفع کی تعیین یا جانچ کا ایران کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ حساب کے کاغذات بھی نہیں دیکھ سکتا۔ الغرض برطانیہ جو کچھ ایران کے ساتھ کر رہا ہے وہ وہی ہے جو ایک نہایت طامع و دریلے قسم کا بقال کر سکتا ہے اور اس میں شک نہیں کہ ایران کی رعایا نے جو فیصلہ اس وقت کیا ہے وہ اس سے بہت قبل کرنا چاہتے تھے اور اس کو اس فیصلہ پر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنا چاہتے تھے۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ کیا برطانیہ آسانی کے ساتھ ایران کے تمام مطالبات کو تسلیم کرے گا۔ یقیناً نہیں۔ اول تو وہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ یہ تحریک ہی کسی طرح ختم ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس نفع کی مقدار کو بھی بڑھا دے جو اس قبل ایران کو ادا کیا جاتا تھا، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ حسابات کی جانچ کی بھی ایران کو اجازت دے اور دوسروں کو خاموش کرنے کے لئے ان کی اجرت میں بھی اضافہ کر دے اور اگر ان میں اس کو کامیابی کی امید نہ ہو تو کسی ثالث کو درمیان ڈال کر کسی کسی طرح ایران کو راضی کرے یا ان تمام تدابیر کے بیکار ثابت ہونے کے بعد قوت سے کام لے۔ اور یہی وہ آخری صورت ہے جس کے پیش نظر کہا جاتا ہے کہ عجیب نہیں ایران بھی دوسرا گویا ثابت ہو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تشبیہ صحیح نہیں، کیونکہ کوئی ایک جنگ اس وقت تک مقامی حیثیت سے آگے نہ بڑھے گی جب تک روس اس میں حصہ نہ لے اور روس اس وقت یہاں کیا کہیں بھی اپنی خوشی سے لڑائی مول لینے کے لئے طیار نہیں، لیکن اگر ایران کے مسئلہ میں برطانیہ نے فوجی قوت سے کام لیا تو روس خاموش بیٹھا نہ رہے گا اور اس طرح ایران کی جنگ کا ایک عالمگیر جنگ کی صورت اختیار کر لینا بالکل ناگزیر ہے۔

روس، ایران کے معاملہ میں کیوں خاموش نہ رہے گا، اس کے متعدد اسباب ہیں، جن کا اجمالی ذکر ضروری ہے۔ یہ تو روس بھی اپنی جگہ پورا یقین رکھتا ہے کہ کسی دکنسی دن اس کو لڑائی کی آگ میں کودنا ہے، لیکن اسی کے ساتھ وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ لڑائی اس کی آخری لڑائی ہوگی جس میں اگر وہ کامیاب نہ ہو تو اسے ہمیشہ کے لئے ختم ہونا ہے، اس لئے ظاہر ہے کہ اتنے بڑے خطرہ کو اس وقت تک مول نہیں لے سکتا جب تک وہ پوری طرح اس کا مقابلہ کرنے کے لئے طیار نہ ہو اور اسی طیارے کے سلسلہ میں اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایران کے مسئلہ میں خاموش نہ بیٹھا رہے اور اسی لئے ایران کے جھگڑے کا عالمگیر جنگ میں تبدیل ہو جانا مستعد نہیں۔ آئیے اس جگہ اس پر غور کریں کہ ایران کے مسئلہ میں روس کیوں دخل دینے پر مجبور ہے۔ اس کے سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلا آپ روس کی جغرافیائی پوزیشن اور اس کی موجودہ قوت کو سامنے لیں۔

اس وقت جنگ کی کامیابی کا انحصار تین قوتوں پر ہے۔ بحری، بری، ہوائی اور جب تک یہ تینوں قوتیں متوازن نہ ہوں کوئی ملک لڑائی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ روس اس میں شک نہیں اپنی بری قوت کے لحاظ سے سارے یورپ و امریکہ پر حاوی ہے۔ اس وقت اس کی مسلح سپاہ کا اندازہ ۲۰۰ ڈویژن کیا جاتا ہے جو ۳۰ ہزار ٹینکوں سے آراستہ ہے اور اس کے مقابلہ میں یورپی محاذ پر زیادہ سے زیادہ ۲۰ ڈویژن فوج کو لایا جاسکتا ہے۔ الغرض روس اپنی بری قوت کی طرف سے بالکل مطمئن ہے۔ فضائی قوت کی طرف سے بھی وہ غیر مطمئن نہیں کیونکہ امریکہ کے بعد سب سے زیادہ ہوائی جہاز اس کے پاس ہیں، لیکن بحری قوت اس کی بہت کمزور ہے۔ روس کا نقشہ دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ اس کے پاس سمندر کوئی نہیں ہے۔ بحر اسود اور بحر کاسپین اندرون ملک کی صرف دو قبیلین ہیں جن کا تعلق کسی سمندر سے نہیں ہے اس لئے وہاں بحری قوت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ایشیا میں کوئی قابل ذکر ساحل اس کے قبضہ میں نہیں ہے اور اگر منچو ریا کو اس کے زیر اثر سمجھ لیا جائے تو یہاں بحر جاپان ہے جس پر امریکہ و جاپان نے زبردست قبضہ جمار کھا ہے۔ لے دیکے صرف بحیرہ بالٹک رہ جاتا ہے جہاں سے اس کے جہاز گزر کر بحر اٹلانٹک میں آسکتے ہیں لیکن اس کا بھی حال ہے کہ اول تو وہ سال میں ۶ مہینے پر فہراری کی وجہ سے منجمد ناقابل گزر رہتا ہے، دوسرے یہ کہ سوئیڈن اور ناروے اس کے راستہ میں حایل ہوتے ہیں اور تیسرے یہ کہ اگر بحر بالٹک سے گزر کر وہ کسی طرح بحر اٹلانٹک میں پہنچے بھی جائے تو بیکار رہے کیونکہ وہاں پہلے ہی سے یورپ و امریکہ کی بڑی زبردست بحری قوت موجود ہے۔

روس کے لئے عرصہ دراز سے بحری قوت کا مسئلہ دردمند رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ اپنی بحری قوت بڑھانے میں صرف اسی طرح کامیاب ہو سکتا ہے کہ کسی طرح خلیج فارس اور بحیرہ عرب پر اس کا اقتدار قائم ہو جائے اور اس کی صورت یہی ہے کہ وہ پہلے ایران کو اپنا طرفدار بنائے یا اس پر قبضہ کرے۔ اس اسکیم کی کامیابی سے اور بھی چند در چند فوائد اس کو حاصل ہو سکتے ہیں مثلاً ایک

یہ کہ وہ اس طرح نہ صرف ایران کے پٹرولی ذخائر پر قابض ہو جائے گا بلکہ براہِ صلیح فارس، عراق و شام بلکہ ترکی پر بھی دباؤ ڈال سکے گا جو مشرقِ ادنیٰ میں اس کا سب سے بڑا حریف ہے اور بحرِ اسود سے بحیرہٴ روم تک جانے کا راستہ اس کو مل جائے گا۔

روس کو ایران کی طرف اپنی کامیابی کا زیادہ یقین اس لئے بھی ہے کہ اسے اس مہم میں صرف برسی و فضائی فوج سے کام لینا پڑے گا اور بحری قوت سے کام لینے کی ضرورت نہ ہوگی۔ کیونکہ روس سے ایران، ایران سے افغانستان اور افغانستان سے پاکستان و ہندوستان تک سارا راستہ خشکی کا ہے جس پر وہ آسانی سے اپنی بے شمار سپاہ کو آگے بڑھ سکتا ہے اور ان تمام ملکوں پر دباؤ ڈال کر یا انقلاب پیدا کر کے پورے ایشیاء کو اشتر کی اثرات سے متاثر کر سکتا ہے۔ الغرض ایران کا معاملہ کوہِ ریا سے بالکل جدا حیثیت رکھتا ہے اور یہاں کی بے چینی سے روس کا فائدہ اٹھانا اس کی دیرینہ تمنا ہے یہاں تک کہ اگر عالمگیر جنگ کی بنیاد کسی اور جگہ پڑی تو بھی روس ضرور ایران کی طرف بڑھ کر کیونکہ ساری دنیا میں یہی ایک محاذ ایسا ہے جہاں وہ پوری کامیابی کے ساتھ فوجی فنی کوئی بھی پہنچا سکتا ہے اور اسی لئے وہ ایران کی پالیسی کا ہمیشہ نہایت غور سے مطالعہ کرتا چلا آیا ہے اور اب کہ گودا اشتر کی جماعت وہاں برسرِ اقتدار ہے اس کو اپنے اثرات سے کام لینے کا اور موقع مل گیا ہے۔ چنانچہ آذربائیجان میں قیامِ جمہوریت کا تقاضہ، گودا پارٹی کا ایرانی پٹرول کو قومی ملکیت بنانے کا مطالبہ اور اسی کے ساتھ اس کا ایران کو ہر قسم کی اقتصادی امداد پہنچانے کا وعدہ کر لینا، روس کی اسی پالیسی کو نتیجہ ہیں۔ روس، ایران کو مارن کرنے کے لئے جن جن طریقوں سے کام لے رہا ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جب شاہ ایران حال ہی میں امریکہ گئے اور غذائی سامان کی فراہمی کی خواہش پر امریکہ نے خشک سا جواب دیا تو روس نے فوراً اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایران سے کہہ دیا کہ وہ ہر قسم کا غذائی سامان فراہم کرنے کے لئے طیارے جس کا اثر ایران کی رعایا پر قندنا اچھا پڑنا چاہئے تھا۔ اس سے قبل جب امریکہ سے سلسلہٴ ملک آذربائیجان پر روس قابض رہ چکا تھا تو اس نے اپنے طرزِ عمل سے وہاں کے لوگوں کا دل موہ لیا تھا۔ اس نے وہاں کثرت سے مدارس و شفا خانے قائم کئے، سڑکیں بنوائیں، بجلی فراہم کی اور اس کے باوجود جب ایران نے روس سے اصرار کیا کہ وہ آذربائیجان خالی کر دے تو اس نے مطلق کوئی عند نہ کہلے روس کے اس طرزِ عمل سے وہاں کے لوگ بہت متاثر ہیں اور انھیں یقین ہے کہ دوسرے ملکوں کی طرح روس ان کو لوٹنا نہیں چاہتا بلکہ واقعی ان کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور اس کا قدرتی نتیجہ ظاہر ہے کہ جب روس اور برطانیہ میں سے کسی ایک کا ساتھ دینے پر ایران مجبور ہوگا تو وہ یقیناً روس کو ترجیح دے گا۔

اس میں شک نہیں کہ روس کو دوسری قوموں اور ملکوں کے آرام کرنے کا بڑا سلیقہ حاصل ہے، وہ اس فن کا ماہر ہے۔ وہ جس ملک پر تسلط قائم کرنا چاہتا ہے، اسے وہ تیغ و تفلک کی مدد سے مغلوب نہیں کرتا، بلکہ اپنے اخلاق، اپنے اطوار و کردار سے متاثر کرتا ہے اور یہ خیال لوگوں کے دلوں میں پیدا ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس کا نقطہٴ نظر ملک گیر یا دوسری قوموں سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ پالیسی وہ کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتا، وہ اپنے کسی مقصد کی تکمیل کے لئے فوجی قوت بھی استعمال کر سکتا ہے اور ایران جغرافی، اقتصادی اور سیاسی ہر حیثیت سے اس مقصد کی تکمیل کا بڑا اہم ذریعہ ہے۔

وہ ایران کو مفتوح کرنا نہیں چاہتا، وہ اس کا سرِ عظیم کی اس قدیم یادگار کو بدستور قائم رکھنا چاہتا ہے لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ جس طرح چین پر اس کا اثر قائم ہوا ہے، اسی طرح ایران پر بھی ہو جائے، جس میں وہ اس وقت تک اس لئے کامیاب نہیں ہو سکا کہ برما، لائیا، شمالی کوریا اور چین کی طرح ایران میں کوئی زبردست انقلاب پسند لیڈر اسے نہیں مل سکا اور خود ایران کی متزلزل پالیسی بھی اس دوران میں غیر یقینی رہی ہے۔ لیکن اب حالات بدل رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف جمہوریت کا صحیح احساس بھی پیدا ہو رہا ہے اور دوسری طرف ایران نے روس کے ساتھ تجارتی معاہدہ بھی کر لیا ہے۔ تو دہائیوں کے دس بڑے بڑے لیڈر جیل سے باہر آئے ہیں اور ایرانی مجلس نے پٹرول کو قومی ملکیت بنانے کا فیصلہ کر کے وہاں کی سیاسیات کو بالکل بدل دیا ہے، چنانچہ اب وہاں یہ حالت ہے کہ ریڈیو طہران سے امریکہ کی نشریات تقریباً بند ہو گئی ہیں اور برطانیہ کی گرفت ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے، جس کی ذمہ داری خود

برطانیہ پر ہے اور ایک حد تک امریکہ پر بھی جو ایران کے مسئلہ پر برطانیہ کا زیادہ ساتھ دینے پر آمادہ نظر نہیں آتا۔
امریکہ کی بے توجہی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ٹھیک اسی وقت جبکہ واشنگٹن کے تحت وہ چاروں طرف دولت کی کھیر کر رہا تھا،
ایران کو اس نے بالکل نظر انداز کر دیا اور جب ایران نے اس سے غذائی اشیاء کی فراہمی کی درخواست کی تو اسے بھی رد کر دیا۔ اکتوبر ۱۹۵۷ء
میں ڈاکٹر کا قرض ایران کو دینا ضرور امریکہ نے منظور کر لیا تھا لیکن یہ بھی اسے اب تک نہیں مل سکا۔ امریکہ کی بے اعتنائی کا سبب یہ نہیں ہے
کہ وہ ایران کے مسئلہ کو غیر اہم سمجھتا ہے، بلکہ زیادہ تر یہ ہے کہ وہ مغربی یورپ کو زیادہ اہم سمجھتا ہے اور اپنی پوری توجہ اسی طرف
صرف کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر ایران کے مسئلہ میں اس نے برطانیہ کی طرف داری کی تو اس کا قایدہ صرف
برطانیہ کی پوزیشن کا اور وہ دوسروں کے لئے خواہ برطانیہ ہی کیوں نہ ہو کوئی بڑی قربانی نہیں کر سکتا۔

خود برطانیہ کی پالیسی ایران کے باب میں حد درجہ خود غرضانہ رہی ہے۔ ایران کے وجود کو وہ صرف پٹرول کے نقطہ نظر سے
دیکھتا ہے اور اس سے ہٹ کر اسے کوئی ہمدردی ایران سے نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ ایران ہمیشہ تباہ و برباد رہے کیونکہ وہاں کے پٹرول
ہمراہ کا قبضہ اسی وقت زیادہ مستحکم رہ سکتا ہے جب ایران اقتصادی حیثیت سے اس کا دست نگر رہے اور پٹرول کی کمائی سے
جو قلیل نفع اسے ملتا ہے اس کو غنیمت سمجھتا رہے۔ اس میں شک نہیں کہ برطانیہ اپنی اس پالیسی میں عرصہ تک کامیاب رہا، لیکن
کب تک آخر کار وہ وقت آگیا کہ وہاں اقتصادی بد حالی ناقابل برداشت حد تک پہنچ گئی اور وہاں کی رعایا میں گریباں بچھاڑ لگ رہی
آجائے کا جذبہ قومی ہو گیا۔

اب غور طلب امر یہ ہے کہ اگر ایران کا مسئلہ یوں آسانی سے طے نہ ہوا اور ایرانی چھپر لگتی تو اس کا اثر ہندوستان و پاکستان
پر کیا ہوگا۔ اگر برطانیہ نے سر زمین ایران پر فوجیں اتار دیں تو ایران خاموش نہ رہے گا، یقیناً وہ روس کی مدد چاہے گا اور
روس کے لئے بہت آسان ہوگا کہ وہ اپنی ٹڈی دل فوجیں اس طرف روانہ کر دے۔ اس وقت برطانیہ مجبور ہوگا کہ افغانستان
پاکستان اور ہندوستان تیوں کا تعاون حاصل کرے اور ان کو اپنا فوجی مرکز بنا کر روس کا مقابلہ کرے، لیکن جس حد تک
افغانستان کا تعلق ہے وہ اس کا رروائی سے پہلے ہی یا تو روس کا طرفدار ہو جائے گا یا نہ ہو چکا ہوگا۔ پاکستان البتہ برطانیہ
کا ساتھ دے گا، لیکن برطانیہ اس سے اسی وقت پورا فائدہ اٹھا سکے گا جب ہندوستان بھی اس کا شریک ہو، لیکن ہندوستان
کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس کا بہت کم یقین ہے کہ وہ برطانیہ کا ساتھ دے سکے گا، کیونکہ یہاں کی اقتصادی حالت
بہت نازک ہے اور اشتراکی اثرات جو بہ نسبت پاکستان کے یہاں بہت زیادہ ہیں، روس کے ساتھ ہمدردی کے جذبات
یہاں بہت آسانی کے ساتھ اُبھار سکتے ہیں۔

الغرض ایران کا مسئلہ بہت نازک ہو تا جا رہا ہے اور اگر یہ آسانی سے طے نہ ہوا اور برطانیہ کو اس سلسلہ میں فوجی اقدام
کرنا پڑے گا، تو تیسری عالمگیر جنگ کا چھڑ جانا لازم ہے اور پھر خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ نوع انسانی کا کیا حشر ہو نا ہے۔

نگار کی مکمل سالانہ جلدیں

۱۹۵۷ء، ۱۹۵۶ء، ۱۹۵۵ء، ۱۹۵۴ء، ۱۹۵۳ء، ۱۹۵۲ء، ۱۹۵۱ء، ۱۹۵۰ء، ۱۹۴۹ء، ۱۹۴۸ء، ۱۹۴۷ء، ۱۹۴۶ء، ۱۹۴۵ء، ۱۹۴۴ء، ۱۹۴۳ء، ۱۹۴۲ء، ۱۹۴۱ء، ۱۹۴۰ء، ۱۹۳۹ء، ۱۹۳۸ء، ۱۹۳۷ء، ۱۹۳۶ء، ۱۹۳۵ء، ۱۹۳۴ء، ۱۹۳۳ء، ۱۹۳۲ء، ۱۹۳۱ء، ۱۹۳۰ء، ۱۹۲۹ء، ۱۹۲۸ء، ۱۹۲۷ء، ۱۹۲۶ء، ۱۹۲۵ء، ۱۹۲۴ء، ۱۹۲۳ء، ۱۹۲۲ء، ۱۹۲۱ء، ۱۹۲۰ء، ۱۹۱۹ء، ۱۹۱۸ء، ۱۹۱۷ء، ۱۹۱۶ء، ۱۹۱۵ء، ۱۹۱۴ء، ۱۹۱۳ء، ۱۹۱۲ء، ۱۹۱۱ء، ۱۹۱۰ء، ۱۹۰۹ء، ۱۹۰۸ء، ۱۹۰۷ء، ۱۹۰۶ء، ۱۹۰۵ء، ۱۹۰۴ء، ۱۹۰۳ء، ۱۹۰۲ء، ۱۹۰۱ء، ۱۹۰۰ء، ۱۸۹۹ء، ۱۸۹۸ء، ۱۸۹۷ء، ۱۸۹۶ء، ۱۸۹۵ء، ۱۸۹۴ء، ۱۸۹۳ء، ۱۸۹۲ء، ۱۸۹۱ء، ۱۸۹۰ء، ۱۸۸۹ء، ۱۸۸۸ء، ۱۸۸۷ء، ۱۸۸۶ء، ۱۸۸۵ء، ۱۸۸۴ء، ۱۸۸۳ء، ۱۸۸۲ء، ۱۸۸۱ء، ۱۸۸۰ء، ۱۸۷۹ء، ۱۸۷۸ء، ۱۸۷۷ء، ۱۸۷۶ء، ۱۸۷۵ء، ۱۸۷۴ء، ۱۸۷۳ء، ۱۸۷۲ء، ۱۸۷۱ء، ۱۸۷۰ء، ۱۸۶۹ء، ۱۸۶۸ء، ۱۸۶۷ء، ۱۸۶۶ء، ۱۸۶۵ء، ۱۸۶۴ء، ۱۸۶۳ء، ۱۸۶۲ء، ۱۸۶۱ء، ۱۸۶۰ء، ۱۸۵۹ء، ۱۸۵۸ء، ۱۸۵۷ء، ۱۸۵۶ء، ۱۸۵۵ء، ۱۸۵۴ء، ۱۸۵۳ء، ۱۸۵۲ء، ۱۸۵۱ء، ۱۸۵۰ء، ۱۸۴۹ء، ۱۸۴۸ء، ۱۸۴۷ء، ۱۸۴۶ء، ۱۸۴۵ء، ۱۸۴۴ء، ۱۸۴۳ء، ۱۸۴۲ء، ۱۸۴۱ء، ۱۸۴۰ء، ۱۸۳۹ء، ۱۸۳۸ء، ۱۸۳۷ء، ۱۸۳۶ء، ۱۸۳۵ء، ۱۸۳۴ء، ۱۸۳۳ء، ۱۸۳۲ء، ۱۸۳۱ء، ۱۸۳۰ء، ۱۸۲۹ء، ۱۸۲۸ء، ۱۸۲۷ء، ۱۸۲۶ء، ۱۸۲۵ء، ۱۸۲۴ء، ۱۸۲۳ء، ۱۸۲۲ء، ۱۸۲۱ء، ۱۸۲۰ء، ۱۸۱۹ء، ۱۸۱۸ء، ۱۸۱۷ء، ۱۸۱۶ء، ۱۸۱۵ء، ۱۸۱۴ء، ۱۸۱۳ء، ۱۸۱۲ء، ۱۸۱۱ء، ۱۸۱۰ء، ۱۸۰۹ء، ۱۸۰۸ء، ۱۸۰۷ء، ۱۸۰۶ء، ۱۸۰۵ء، ۱۸۰۴ء، ۱۸۰۳ء، ۱۸۰۲ء، ۱۸۰۱ء، ۱۸۰۰ء، ۱۷۹۹ء، ۱۷۹۸ء، ۱۷۹۷ء، ۱۷۹۶ء، ۱۷۹۵ء، ۱۷۹۴ء، ۱۷۹۳ء، ۱۷۹۲ء، ۱۷۹۱ء، ۱۷۹۰ء، ۱۷۸۹ء، ۱۷۸۸ء، ۱۷۸۷ء، ۱۷۸۶ء، ۱۷۸۵ء، ۱۷۸۴ء، ۱۷۸۳ء، ۱۷۸۲ء، ۱۷۸۱ء، ۱۷۸۰ء، ۱۷۷۹ء، ۱۷۷۸ء، ۱۷۷۷ء، ۱۷۷۶ء، ۱۷۷۵ء، ۱۷۷۴ء، ۱۷۷۳ء، ۱۷۷۲ء، ۱۷۷۱ء، ۱۷۷۰ء، ۱۷۶۹ء، ۱۷۶۸ء، ۱۷۶۷ء، ۱۷۶۶ء، ۱۷۶۵ء، ۱۷۶۴ء، ۱۷۶۳ء، ۱۷۶۲ء، ۱۷۶۱ء، ۱۷۶۰ء، ۱۷۵۹ء، ۱۷۵۸ء، ۱۷۵۷ء، ۱۷۵۶ء، ۱۷۵۵ء، ۱۷۵۴ء، ۱۷۵۳ء، ۱۷۵۲ء، ۱۷۵۱ء، ۱۷۵۰ء، ۱۷۴۹ء، ۱۷۴۸ء، ۱۷۴۷ء، ۱۷۴۶ء، ۱۷۴۵ء، ۱۷۴۴ء، ۱۷۴۳ء، ۱۷۴۲ء، ۱۷۴۱ء، ۱۷۴۰ء، ۱۷۳۹ء، ۱۷۳۸ء، ۱۷۳۷ء، ۱۷۳۶ء، ۱۷۳۵ء، ۱۷۳۴ء، ۱۷۳۳ء، ۱۷۳۲ء، ۱۷۳۱ء، ۱۷۳۰ء، ۱۷۲۹ء، ۱۷۲۸ء، ۱۷۲۷ء، ۱۷۲۶ء، ۱۷۲۵ء، ۱۷۲۴ء، ۱۷۲۳ء، ۱۷۲۲ء، ۱۷۲۱ء، ۱۷۲۰ء، ۱۷۱۹ء، ۱۷۱۸ء، ۱۷۱۷ء، ۱۷۱۶ء، ۱۷۱۵ء، ۱۷۱۴ء، ۱۷۱۳ء، ۱۷۱۲ء، ۱۷۱۱ء، ۱۷۱۰ء، ۱۷۰۹ء، ۱۷۰۸ء، ۱۷۰۷ء، ۱۷۰۶ء، ۱۷۰۵ء، ۱۷۰۴ء، ۱۷۰۳ء، ۱۷۰۲ء، ۱۷۰۱ء، ۱۷۰۰ء، ۱۶۹۹ء، ۱۶۹۸ء، ۱۶۹۷ء، ۱۶۹۶ء، ۱۶۹۵ء، ۱۶۹۴ء، ۱۶۹۳ء، ۱۶۹۲ء، ۱۶۹۱ء، ۱۶۹۰ء، ۱۶۸۹ء، ۱۶۸۸ء، ۱۶۸۷ء، ۱۶۸۶ء، ۱۶۸۵ء، ۱۶۸۴ء، ۱۶۸۳ء، ۱۶۸۲ء، ۱۶۸۱ء، ۱۶۸۰ء، ۱۶۷۹ء، ۱۶۷۸ء، ۱۶۷۷ء، ۱۶۷۶ء، ۱۶۷۵ء، ۱۶۷۴ء، ۱۶۷۳ء، ۱۶۷۲ء، ۱۶۷۱ء، ۱۶۷۰ء، ۱۶۶۹ء، ۱۶۶۸ء، ۱۶۶۷ء، ۱۶۶۶ء، ۱۶۶۵ء، ۱۶۶۴ء، ۱۶۶۳ء، ۱۶۶۲ء، ۱۶۶۱ء، ۱۶۶۰ء، ۱۶۵۹ء، ۱۶۵۸ء، ۱۶۵۷ء، ۱۶۵۶ء، ۱۶۵۵ء، ۱۶۵۴ء، ۱۶۵۳ء، ۱۶۵۲ء، ۱۶۵۱ء، ۱۶۵۰ء، ۱۶۴۹ء، ۱۶۴۸ء، ۱۶۴۷ء، ۱۶۴۶ء، ۱۶۴۵ء، ۱۶۴۴ء، ۱۶۴۳ء، ۱۶۴۲ء، ۱۶۴۱ء، ۱۶۴۰ء، ۱۶۳۹ء، ۱۶۳۸ء، ۱۶۳۷ء، ۱۶۳۶ء، ۱۶۳۵ء، ۱۶۳۴ء، ۱۶۳۳ء، ۱۶۳۲ء، ۱۶۳۱ء، ۱۶۳۰ء، ۱۶۲۹ء، ۱۶۲۸ء، ۱۶۲۷ء، ۱۶۲۶ء، ۱۶۲۵ء، ۱۶۲۴ء، ۱۶۲۳ء، ۱۶۲۲ء، ۱۶۲۱ء، ۱۶۲۰ء، ۱۶۱۹ء، ۱۶۱۸ء، ۱۶۱۷ء، ۱۶۱۶ء، ۱۶۱۵ء، ۱۶۱۴ء، ۱۶۱۳ء، ۱۶۱۲ء، ۱۶۱۱ء، ۱۶۱۰ء، ۱۶۰۹ء، ۱۶۰۸ء، ۱۶۰۷ء، ۱۶۰۶ء، ۱۶۰۵ء، ۱۶۰۴ء، ۱۶۰۳ء، ۱۶۰۲ء، ۱۶۰۱ء، ۱۶۰۰ء، ۱۵۹۹ء، ۱۵۹۸ء، ۱۵۹۷ء، ۱۵۹۶ء، ۱۵۹۵ء، ۱۵۹۴ء، ۱۵۹۳ء، ۱۵۹۲ء، ۱۵۹۱ء، ۱۵۹۰ء، ۱۵۸۹ء، ۱۵۸۸ء، ۱۵۸۷ء، ۱۵۸۶ء، ۱۵۸۵ء، ۱۵۸۴ء، ۱۵۸۳ء، ۱۵۸۲ء، ۱۵۸۱ء، ۱۵۸۰ء، ۱۵۷۹ء، ۱۵۷۸ء، ۱۵۷۷ء، ۱۵۷۶ء، ۱۵۷۵ء، ۱۵۷۴ء، ۱۵۷۳ء، ۱۵۷۲ء، ۱۵۷۱ء، ۱۵۷۰ء، ۱۵۶۹ء، ۱۵۶۸ء، ۱۵۶۷ء، ۱۵۶۶ء، ۱۵۶۵ء، ۱۵۶۴ء، ۱۵۶۳ء، ۱۵۶۲ء، ۱۵۶۱ء، ۱۵۶۰ء، ۱۵۵۹ء، ۱۵۵۸ء، ۱۵۵۷ء، ۱۵۵۶ء، ۱۵۵۵ء، ۱۵۵۴ء، ۱۵۵۳ء، ۱۵۵۲ء، ۱۵۵۱ء، ۱۵۵۰ء، ۱۵۴۹ء، ۱۵۴۸ء، ۱۵۴۷ء، ۱۵۴۶ء، ۱۵۴۵ء، ۱۵۴۴ء، ۱۵۴۳ء، ۱۵۴۲ء، ۱۵۴۱ء، ۱۵۴۰ء، ۱۵۳۹ء، ۱۵۳۸ء، ۱۵۳۷ء، ۱۵۳۶ء، ۱۵۳۵ء، ۱۵۳۴ء، ۱۵۳۳ء، ۱۵۳۲ء، ۱۵۳۱ء، ۱۵۳۰ء، ۱۵۲۹ء، ۱۵۲۸ء، ۱۵۲۷ء، ۱۵۲۶ء، ۱۵۲۵ء، ۱۵۲۴ء، ۱۵۲۳ء، ۱۵۲۲ء، ۱۵۲۱ء، ۱۵۲۰ء، ۱۵۱۹ء، ۱۵۱۸ء، ۱۵۱۷ء، ۱۵۱۶ء، ۱۵۱۵ء، ۱۵۱۴ء، ۱۵۱۳ء، ۱۵۱۲ء، ۱۵۱۱ء، ۱۵۱۰ء، ۱۵۰۹ء، ۱۵۰۸ء، ۱۵۰۷ء، ۱۵۰۶ء، ۱۵۰۵ء، ۱۵۰۴ء، ۱۵۰۳ء، ۱۵۰۲ء، ۱۵۰۱ء، ۱۵۰۰ء، ۱۴۹۹ء، ۱۴۹۸ء، ۱۴۹۷ء، ۱۴۹۶ء، ۱۴۹۵ء، ۱۴۹۴ء، ۱۴۹۳ء، ۱۴۹۲ء، ۱۴۹۱ء، ۱۴۹۰ء، ۱۴۸۹ء، ۱۴۸۸ء، ۱۴۸۷ء، ۱۴۸۶ء، ۱۴۸۵ء، ۱۴۸۴ء، ۱۴۸۳ء، ۱۴۸۲ء، ۱۴۸۱ء، ۱۴۸۰ء، ۱۴۷۹ء، ۱۴۷۸ء، ۱۴۷۷ء، ۱۴۷۶ء، ۱۴۷۵ء، ۱۴۷۴ء، ۱۴۷۳ء، ۱۴۷۲ء، ۱۴۷۱ء، ۱۴۷۰ء، ۱۴۶۹ء، ۱۴۶۸ء، ۱۴۶۷ء، ۱۴۶۶ء، ۱۴۶۵ء، ۱۴۶۴ء، ۱۴۶۳ء، ۱۴۶۲ء، ۱۴۶۱ء، ۱۴۶۰ء، ۱۴۵۹ء، ۱۴۵۸ء، ۱۴۵۷ء، ۱۴۵۶ء، ۱۴۵۵ء، ۱۴۵۴ء، ۱۴۵۳ء، ۱۴۵۲ء، ۱۴۵۱ء، ۱۴۵۰ء، ۱۴۴۹ء، ۱۴۴۸ء، ۱۴۴۷ء، ۱۴۴۶ء، ۱۴۴۵ء، ۱۴۴۴ء، ۱۴۴۳ء، ۱۴۴۲ء، ۱۴۴۱ء، ۱۴۴۰ء، ۱۴۳۹ء، ۱۴۳۸ء، ۱۴۳۷ء، ۱۴۳۶ء، ۱۴۳۵ء، ۱۴۳۴ء، ۱۴۳۳ء، ۱۴۳۲ء، ۱۴۳۱ء، ۱۴۳۰ء، ۱۴۲۹ء، ۱۴۲۸ء، ۱۴۲۷ء، ۱۴۲۶ء، ۱۴۲۵ء، ۱۴۲۴ء، ۱۴۲۳ء، ۱۴۲۲ء، ۱۴۲۱ء، ۱۴۲۰ء، ۱۴۱۹ء، ۱۴۱۸ء، ۱۴۱۷ء، ۱۴۱۶ء، ۱۴۱۵ء، ۱۴۱۴ء، ۱۴۱۳ء، ۱۴۱۲ء، ۱۴۱۱ء، ۱۴۱۰ء، ۱۴۰۹ء، ۱۴۰۸ء، ۱۴۰۷ء، ۱۴۰۶ء، ۱۴۰۵ء، ۱۴۰۴ء، ۱۴۰۳ء، ۱۴۰۲ء، ۱۴۰۱ء، ۱۴۰۰ء، ۱۳۹۹ء، ۱۳۹۸ء، ۱۳۹۷ء، ۱۳۹۶ء، ۱۳۹۵ء، ۱۳۹۴ء، ۱۳۹۳ء، ۱۳۹۲ء، ۱۳۹۱ء، ۱۳۹۰ء، ۱۳۸۹ء، ۱۳۸۸ء، ۱۳۸۷ء، ۱۳۸۶ء، ۱۳۸۵ء، ۱۳۸۴ء، ۱۳۸۳ء، ۱۳۸۲ء، ۱۳۸۱ء، ۱۳۸۰ء، ۱۳۷۹ء، ۱۳۷۸ء، ۱۳۷۷ء، ۱۳۷۶ء، ۱۳۷۵ء، ۱۳۷۴ء، ۱۳۷۳ء، ۱۳۷۲ء، ۱۳۷۱ء، ۱۳۷۰ء، ۱۳۶۹ء، ۱۳۶۸ء، ۱۳۶۷ء، ۱۳۶۶ء، ۱۳۶۵ء، ۱۳۶۴ء، ۱۳۶۳ء، ۱۳۶۲ء، ۱۳۶۱ء، ۱۳۶۰ء، ۱۳۵۹ء، ۱۳۵۸ء، ۱۳۵۷ء، ۱۳۵۶ء، ۱۳۵۵ء، ۱۳۵۴ء، ۱۳۵۳ء، ۱۳۵۲ء، ۱۳۵۱ء، ۱۳۵۰ء، ۱۳۴۹ء، ۱۳۴۸ء، ۱۳۴۷ء، ۱۳۴۶ء، ۱۳۴۵ء، ۱۳۴۴ء، ۱۳۴۳ء، ۱۳۴۲ء، ۱۳۴۱ء، ۱۳۴۰ء، ۱۳۳۹ء، ۱۳۳۸ء، ۱۳۳۷ء، ۱۳۳۶ء، ۱۳۳۵ء، ۱۳۳۴ء، ۱۳۳۳ء، ۱۳۳۲ء، ۱۳۳۱ء، ۱۳۳۰ء، ۱۳۲۹ء، ۱۳۲۸ء، ۱۳۲۷ء، ۱۳۲۶ء، ۱۳۲۵ء، ۱۳۲۴ء، ۱۳۲۳ء، ۱۳۲۲ء، ۱۳۲۱ء، ۱۳۲۰ء، ۱۳۱۹ء، ۱۳۱۸ء، ۱۳۱۷ء، ۱۳۱۶ء، ۱۳۱۵ء، ۱۳۱۴ء، ۱۳۱۳ء، ۱۳۱۲ء، ۱۳۱۱ء، ۱۳۱۰ء، ۱۳۰۹ء، ۱۳۰۸ء، ۱۳۰۷ء، ۱۳۰۶ء، ۱۳۰۵ء، ۱۳۰۴ء، ۱۳۰۳ء، ۱۳۰۲ء، ۱۳۰۱ء، ۱۳۰۰ء، ۱۲۹۹ء، ۱۲۹۸ء، ۱۲۹۷ء، ۱۲۹۶ء، ۱۲۹۵ء، ۱۲۹۴ء، ۱۲۹۳ء، ۱۲۹۲ء، ۱۲۹۱ء، ۱۲۹۰ء، ۱۲۸۹ء، ۱۲۸۸ء، ۱۲۸۷ء، ۱۲۸۶ء، ۱۲۸۵ء، ۱۲۸۴ء، ۱۲۸۳ء، ۱۲۸۲ء، ۱۲۸۱ء، ۱۲۸۰ء، ۱۲۷۹ء، ۱۲۷۸ء، ۱۲۷۷ء، ۱۲۷۶ء، ۱۲۷۵ء، ۱۲۷۴ء، ۱۲۷۳ء، ۱۲۷۲ء، ۱۲۷۱ء، ۱۲۷۰ء، ۱۲۶۹ء، ۱۲۶۸ء، ۱۲۶۷ء، ۱۲۶۶ء، ۱۲۶۵ء، ۱۲۶۴ء، ۱۲۶۳ء، ۱۲۶۲ء، ۱۲۶۱ء، ۱۲۶۰ء، ۱۲۵۹ء، ۱۲۵۸ء، ۱۲۵۷ء، ۱۲۵۶ء، ۱۲۵۵ء، ۱۲۵۴ء، ۱۲۵۳ء، ۱۲۵۲ء، ۱۲۵۱ء، ۱۲۵۰ء، ۱۲۴۹ء، ۱۲۴۸ء، ۱۲۴۷ء، ۱۲۴۶ء، ۱۲۴۵ء، ۱۲۴۴ء، ۱۲۴۳ء، ۱۲۴۲ء، ۱۲۴۱ء، ۱۲۴۰ء، ۱۲۳۹ء، ۱۲۳۸ء، ۱۲۳۷ء، ۱۲۳۶ء، ۱۲۳۵ء، ۱۲۳۴ء، ۱۲۳۳ء، ۱۲۳۲ء، ۱۲۳۱ء، ۱۲۳۰ء، ۱۲۲۹ء، ۱۲۲۸ء، ۱۲۲۷ء، ۱۲۲۶ء، ۱۲۲۵ء، ۱۲۲۴ء، ۱۲۲۳ء، ۱۲۲۲ء، ۱۲۲۱ء، ۱۲۲۰ء، ۱۲۱۹ء، ۱۲۱۸ء، ۱۲۱۷ء، ۱۲۱۶ء، ۱۲۱۵ء، ۱۲۱۴ء، ۱۲۱۳ء، ۱۲۱۲ء، ۱۲۱۱ء، ۱۲۱۰ء، ۱۲۰۹ء، ۱۲۰۸ء، ۱۲۰۷ء، ۱۲۰۶ء، ۱۲۰۵ء، ۱۲۰۴ء، ۱۲۰۳ء، ۱۲۰۲ء، ۱۲۰۱ء، ۱۲۰۰ء، ۱۱۹۹ء، ۱۱۹۸ء، ۱۱۹۷ء، ۱۱۹۶ء، ۱۱۹۵ء، ۱۱۹۴ء، ۱۱۹۳ء، ۱۱۹۲ء، ۱۱۹۱ء، ۱۱۹۰ء، ۱۱۸۹ء، ۱۱۸۸ء، ۱۱۸۷ء، ۱۱۸۶ء، ۱۱۸۵ء، ۱۱۸۴ء، ۱۱۸۳ء، ۱۱۸۲ء، ۱۱۸۱ء، ۱۱۸۰ء، ۱۱۷۹ء، ۱۱۷۸ء، ۱۱۷۷ء، ۱۱۷۶ء، ۱۱۷۵ء، ۱۱۷۴ء، ۱۱۷۳ء، ۱۱۷۲ء، ۱۱۷۱ء، ۱۱۷۰ء، ۱۱۶۹ء، ۱۱۶۸ء، ۱۱۶۷ء، ۱۱۶۶ء، ۱۱۶۵ء، ۱۱۶۴ء، ۱۱۶۳ء، ۱۱۶۲ء، ۱۱۶۱ء، ۱۱۶۰ء، ۱۱۵۹ء، ۱۱۵۸ء، ۱۱۵۷ء، ۱۱۵۶ء، ۱۱۵۵ء، ۱۱۵۴ء، ۱۱۵۳ء، ۱۱۵۲ء، ۱۱۵۱ء، ۱۱۵۰ء، ۱۱۴۹ء، ۱۱۴۸ء، ۱۱۴۷ء، ۱۱۴۶ء، ۱۱۴۵ء، ۱۱۴۴ء، ۱۱۴۳ء، ۱۱۴۲ء، ۱۱۴۱ء، ۱۱۴۰ء، ۱۱۳۹ء، ۱۱۳۸ء، ۱۱۳۷ء، ۱۱۳۶ء، ۱۱۳۵ء، ۱۱۳۴ء، ۱۱۳۳ء، ۱۱۳۲ء، ۱۱۳۱ء، ۱۱۳۰ء، ۱۱۲۹ء، ۱۱۲۸ء، ۱۱۲۷ء، ۱۱۲۶ء، ۱۱۲۵ء، ۱۱۲۴ء، ۱۱۲۳ء، ۱۱۲۲ء، ۱۱۲۱ء، ۱۱۲۰ء، ۱۱۱۹ء، ۱۱۱۸ء، ۱۱۱۷ء، ۱۱۱۶ء، ۱۱۱۵ء، ۱۱۱۴ء، ۱۱۱۳ء، ۱۱۱۲ء، ۱۱۱۱ء، ۱۱۱۰ء، ۱۱۰۹ء، ۱۱۰۸ء، ۱۱۰۷ء، ۱۱۰۶ء، ۱۱۰۵ء، ۱۱۰۴ء، ۱۱۰۳ء، ۱۱۰۲ء، ۱۱۰۱ء، ۱۱۰۰ء، ۱۰۹۹ء، ۱۰۹۸ء، ۱۰۹۷ء، ۱۰۹۶ء، ۱۰۹۵ء، ۱۰۹۴ء، ۱۰۹۳ء، ۱۰۹۲ء، ۱۰۹۱ء، ۱۰۹۰ء، ۱۰۸۹ء، ۱۰۸۸ء، ۱۰۸۷ء، ۱۰۸۶ء، ۱۰۸۵ء، ۱۰۸۴ء، ۱۰۸۳ء، ۱۰۸۲ء، ۱۰۸۱ء، ۱۰۸۰ء، ۱۰۷۹ء، ۱۰۷۸ء، ۱۰۷۷ء، ۱۰۷۶ء، ۱۰۷۵ء، ۱۰۷۴ء، ۱۰۷۳ء، ۱۰۷۲ء، ۱۰۷۱ء، ۱۰۷۰ء، ۱۰۶۹ء، ۱۰۶۸ء، ۱۰۶۷ء، ۱۰۶۶ء، ۱۰۶۵ء، ۱۰۶۴ء، ۱۰۶۳ء، ۱۰۶۲ء، ۱۰۶۱ء، ۱۰۶۰ء، ۱۰۵۹ء، ۱۰۵۸ء، ۱۰۵۷ء، ۱۰۵۶ء، ۱۰۵۵ء، ۱۰۵۴ء، ۱۰۵۳ء، ۱۰۵۲ء، ۱۰۵۱ء، ۱۰۵۰ء، ۱۰۴۹ء، ۱۰۴۸ء، ۱۰۴۷ء، ۱۰۴۶ء، ۱۰۴۵ء، ۱۰۴۴ء، ۱۰۴۳ء، ۱۰۴۲ء، ۱۰۴۱ء، ۱۰۴۰ء، ۱۰۳۹ء، ۱۰۳۸ء، ۱۰۳۷ء، ۱۰۳۶ء، ۱۰۳۵ء، ۱۰۳۴ء، ۱۰۳۳ء، ۱۰۳۲ء، ۱۰۳۱ء، ۱۰۳۰ء، ۱۰۲۹ء، ۱۰۲۸ء، ۱۰۲۷ء، ۱۰۲۶ء، ۱۰۲۵ء، ۱۰۲۴ء، ۱۰۲۳ء، ۱۰۲۲ء، ۱۰۲۱ء، ۱۰۲۰ء، ۱۰۱۹ء، ۱۰۱۸ء، ۱۰۱۷ء، ۱۰۱۶ء، ۱۰۱۵ء، ۱۰۱۴ء، ۱۰۱۳ء، ۱۰۱۲ء، ۱۰۱۱ء، ۱۰۱۰ء، ۱۰۰۹ء، ۱۰۰۸ء، ۱۰۰۷ء، ۱۰۰۶ء، ۱۰۰۵ء، ۱۰۰۴ء، ۱۰۰۳ء، ۱۰۰۲ء، ۱۰۰۱ء، ۱۰۰۰ء، ۹۹۹ء، ۹۹۸ء، ۹۹۷ء، ۹۹۶ء، ۹۹۵ء، ۹۹۴ء، ۹۹۳ء، ۹۹۲ء، ۹۹۱ء، ۹۹۰ء، ۹۸۹ء، ۹۸۸ء، ۹۸۷ء، ۹۸۶ء، ۹۸۵ء، ۹۸۴ء، ۹۸۳ء، ۹۸۲ء، ۹۸۱ء، ۹۸۰ء، ۹۷۹ء، ۹۷۸ء، ۹۷۷ء، ۹۷۶ء، ۹۷۵ء، ۹۷۴ء، ۹۷۳ء، ۹۷۲ء، ۹۷۱ء، ۹۷۰ء، ۹۶۹ء، ۹۶۸ء، ۹۶۷ء، ۹۶۶ء، ۹۶۵ء، ۹۶۴ء، ۹۶۳ء، ۹۶۲ء، ۹۶۱ء، ۹۶۰ء، ۹۵۹ء، ۹۵۸ء، ۹۵۷ء، ۹۵۶ء، ۹۵۵ء، ۹۵۴ء،

اردو ادب فساد میں

فکار زندگی کے ساتھ چلتا ہے۔ وہ اپنے زمانہ کے تاریخی احوال سے دور نہیں جا سکتا۔ اس کی ہر تخلیق سماجی حالات کی سچی تصویر ہوتی ہے اس لئے کہ فکار کوئی جوتی نہیں ہوتا کہ اس کی تخلیق اس کی تپسیا کی وجہ سے وجود میں آتی ہو۔ ادب کوئی ماخوذ اس سے نہیں، اس کا راہ راست زندگی سے تعلق ہے اور وہ زندگی اور انسانیت کا صرف عکاس نہیں اس کا نقاد بھی ہے۔ وہ وجود کو توڑتا ہے، زندگی کو جدو جہد و تڑپ دیتا ہے۔ اس کی چڑھ ہی ہوئی کمان سے ایسے تیر چلتے ہیں جو سکون ستاتے اور وجود کے جگر کو پاش پاش کر دیتے ہیں، اس سے انسانیت کی تاریکی نکلتی ہے، وہ زندگی کے ساتھ دوڑتا ہے اور اس دوڑ میں اسے بہت سے نشیب و فراز ملتے ہیں، وہ دوڑتا رہتا ہے، زندگی کے ساتھ، ایک مستقل بہاؤ کے ساتھ زندگی اور انسانیت کی عکاسی اور تنقید کے بعد وہ ان کی راہنمائی بھی کرتا ہے۔ انہیں تباہی کے گرداب سے بھی نکالتا ہے۔ اس کا مقصد اجتماعی ہے۔ — خفقہ کو وہ ان خیالات اور جذبات کا ترجمان ہے جو انسانیت کو سفید راہ پر گامزن کرتے ہیں۔

ہمیں اس وقت زندگی کا ایک نظام پگھلتا اور ایک اُبھرتا نظر آ رہا ہے، یا یوں کہئے کہ دو سر نظام۔ بالکل ابھرتا ہے اشتراکیت نے روس اور چین میں ایک نئی دنیا پیدا کر دی ہے اور دنیا کے دوسرے گوشے انہیں دیکھ کر اپنے سینے سے بھی لگانے کے لئے بچپن ہیں۔ انہیں اشتراکیت اسی مادی دنیا کا نظام معلوم ہوتی ہے، بہت ہی وسیع اور حسین نظام جس کی کشش ہماری زندگی کو اس کی طرف کھینچ رہی ہے، کروڑوں فاقہ کشوں اور بے گناہوں نے اس کا انتظار کیا ہے، وہ نظام ایک ایسی زندگی کا مطالبہ کر رہا ہے جس میں دنیا کے سارے انسانوں کے لئے برابر آسانیاں ہوں، ذاتی ملکیت کا کوئی سوال نہ ہو، فرقہ بندی نہ ہو، نفاق نہ ہو انسان ہوں اور زندگی ہو!

اور ایسی فضا میں سانس لینے والا فکار یقیناً اپنے فن کو ان جذبات اور خیالات کا ترجمان بنائے گا جس سے انسانیت کو نئے اقدار ملتے ہوں وہ اپنی داخلی دنیا میں سمٹ جاتا ہرگز نہ چاہے گا، وہ خارجی دنیا میں اجتماعی تعلقات کو حسن دینے کے لئے دفاعیت کے اندھیرے سے نکل آئے گا اس کی تخلیق میں مقصد ہوگا، وہ حیات کی تخلیق کرے گا، پھر ماضی اور اقداریت پرستی ختم ہو جائے گی اور نیکو معاشرے کے عزم و ارادے اپنی تمام دیرانیوں کے ساتھ مٹ جائے گا، اشتراک کی حقیقت نگاری کے سامنے لاشعور، روح اور جنسی و مذہبی جذبے کو حقیقت بتانے والے اپنے ہنگاموں میں گم ہو جائیں گے اس لئے کہ ادب تفریح کی شے نہیں رہ جائے گا بلکہ اجتماعی زندگی کے حسین ابھری گلیوں اور صحت مند چہرے کا عکاس ہوگا، غرض زندگی اور ادب کا تعلق بڑا گہرا ہے اور زندگی کی تلاش میں ادب نہ تو ستا دھوں کی دنیا میں جاتا ہے اور نہ پاؤں میں، وہ اسی دھرتی پر رہتا ہے اس لئے کہ اسی دھرتی کی دھرتی پر زندگی ناچتی، دوڑتی اور ٹھہرتی ہے۔

چونکہ فکار کی تخلیق میں صرف داخلی زندگی کی گلیوں پر تڑپتی نظر آتی ہیں بلکہ اس میں انسانیت کا دل بھی دھڑکتا ہے اس لئے سماج سے اس کا تعلق اس کے دائرہ کو بہت وسیع کر دیتا ہے اور اسی وسعت کی وجہ سے نگار سیاست سے غلطہ نہیں ہو سکتا، سیاست سے الگ ہونا سماجی تعلقات سے غلطہ ہونا ہے اور نظامی قوتوں کو ابھرنے اور پیچھے میں سرکھنہ دکھانا ہے۔ وہ لوگ جو ادب کو سیاست سے الگ دیکھنا چاہتے ہیں لاشعور کے دل سے ابھی تک باہر نہیں آ سکے ہیں، غلامی کی زنجیر ان کے جسم سے لپٹ کر رہ گئی ہے، وہ احساس کمتری، روحانی غم اور رخصت رومانیت کو اس دور میں بھی چھوڑنا پسند نہیں کرتے، ادب کی بنیادوں میں سیاست کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے انہیں غلطہ معلوم ہوتا

ہے اس لئے کہ وہ جاگیر دارانہ نظام سے اپنی زندگی وابستہ کر چکے ہیں۔ تاریکی میں زندگی گزار دینے کے بعد نئی سیاست کی تیز روشنی انھیں کیسی بھلی معلوم ہو؟ ان کی زندگی فرسودہ نظام زندگی کی غلیظ سیاست میں الجھ کر رہ گئی ہے، اپنے گندے نظام کو پیار کرتے ہیں اور اسی پیار کا نتیجہ ہے کہ وہ جانتے ہوئے کفرکار کے پیش کردہ نئے عناصر میں سیاسی عناصر زندگی پیدا کر دیتے ہیں، اقتصادیات اور سیاست کا تعلق ہی بہت ہی گہرا ہے۔ فنکار بین الاقوامی سیاست سے اپنا دامن نہیں بچا سکتا، وہ ادب کو سیاست سے علیحدہ کر دینے کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ نعرہ صرف اس لئے ہے کہ جاگیر دارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کے فرسودہ عناصر کی پردہ پوشی ہو اور اشتراکی حقیقت نگاری کی گمان سے چلے ہوئے تیرائی عناصر کے جگر میں پیوست نہ ہو جائیں جنہیں وہ پیار کرتے ہیں اس لئے کہ انے ابھی تک ان کی بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، اگر فنکار کے دل میں غم جاتاں کے ساتھ غم دوران کے نشانات بھی ہوں تو وہ اپنے دامن کو سیاست سے نہیں بچا سکتا۔ خارجی زندگی میں رُبل آنے کے بعد اسے حقیقت داہلی نہیں بلکہ خارجی نظر آئے گی، وہ دنیا کی تاریکی دیکھ کر ستاروں کے مدھم روشنی میں جذب ہونے کی کوشش نہ کرے گا، بلکہ اس تاریکی کو دور کرنے کے لئے اپنی تخلیق سے کام لے گا اس لئے کہ ادب زندگی میں آہنگ پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس سے ماحول کے انداز بدل جاتے ہیں، اس سے دنیا بدل جاتی ہے۔

اگر ادب اور زندگی کا ساتھ چلی اور دامن کا ہے اور زندگی کا تعلق حکومت سے ہے تو پھر ادب اور حکومت کے تعلق کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے؟ ادیب سیاست کے ان عناصر کو اپنے یہاں کیوں جگہ نہ دیں جن سے عوام کی زندگی میں آہنگ پیدا ہو جائے اور انسانیت کے کبھوتے شیرازوں کا ایک سنگم بن جائے؟ ادب سیاست کے ان عناصر کا عکاس کیوں نہ ہو جن سے جنتا کی زندگی اور موت وابستہ ہے؟ انفرادیت کی کشتی سمندر کے طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ ادب یقیناً زندگی کو مہل جھٹکائیں دے گا جو اپنے ماحول کی ترجمانی سے گریز کرے گا۔ آج زندگی اور دے شکر کا اساطیری ناچ اور گوتم یا گاندھی کا مجسمہ نہیں، یا اس کا دائرہ رومان اور جنس تک محدود نہیں ہو سکتا۔ زندگی ایک نامیاتی حقیقت ہے جسکے حسن میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہتا ہے، دو عناصر ایک دوسرے سے برسرِ بیکار ہوتے ہیں اور قمری چیز وجود میں آجاتی ہے اس نمبرِ حضرت دوسرا عنصر جگ کرتا ہے، کشاکش ہوتی ہے اور پھر ایک تضاد جنم لیتا ہے اسی طرح ایک نظام کے بعد دوسرا نظام عالم وجود میں آتا رہتا ہے اور ہر نظام زندگی کو کچھ نئے انداز بخش دیتا ہے، زندگی حسین ہوتی جاتی ہے اور اس طرح مستقبل سے ہماری بہت سی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ نظام زندگی میں ہمیشہ تغیر اور انقلاب آتے رہتے ہیں، تغیر بتدریج اور انقلاب کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، نئی چیزیں ہمیشہ ابھرتی، اور بڑھتی جاتی ہیں اور تاریک گیریں ٹوٹتی، بکھرتی اور فنا ہوتی جاتی ہیں ابھرتے ہوئی عناصر اور پھٹتے ہوئے عناصر ایک دوسرے سے برسرِ بیکار ہوتے ہیں، ابھرتے ہوئے نقوش ابھرتے رہتے ہیں اور ————— پرانی چیزوں کی جگہ نئی چیزیں لیتی ہیں اور اس طرح زندگی کے پردہ پر حسین نئے ابھرتے رہتے ہیں (اس کے ساتھ یہ فراموش نہ کرنا چاہئے کہ زندگی کو ہر نظام سے صرف عناصر ہی نہیں ملے یا سماجی زندگی صرف خوبصورت راہوں سے ہو کر چلتی ہے، سرمایہ دارانہ نظام نے جو تاریک اشارے جنم دئے ہیں اسے تاریخ انسانی فراموش کب کر سکتی ہے؟) ہماری زندگی میں وسعت ہے، حسن ہے اور آہنگ ہے، مارکس (Marx) نے اپنی زندگی کو گہرائیاں، نئی گونجیں اور نئے انداز دئے ہیں۔ ہیگل (Hegel) نے کہا تھا کہ دنیا کی ہر چیز اپنی ضد پر قائم ہے، زندگی کا ارتقا تضاد ہی کی جگہ پر منحصر کرتا ہے۔ ہیگل کے فلسفہ تضاد (Contradiction) میں جو سب سے بڑی خامی تھی وہ یہ کہ اس نے یہاں صرف تصورِ جذباتی عقل (Idea of Reason) سے متاثر ہوتا ہے، تصور اور فکر (Idea of Thought) کی کائنات سے آگے تضاد کی کوئی جگہ نہیں۔ دنیا میں انقلاب آتے رہتے ہیں اور ان انقلابات کی وجہ تصورات (Ideas) کی جنگ ہے کائنات میں رونق پیدا کرنے کے لئے تصور اپنا حریف مقابل بناتا ہے تاکہ اس سے آواز پکار رہ کر اپنے فوقِ جدو جہد کی تسکین کر سکے، دنیا میں رونق صرف تصورات کی جدو جہد اور ان کے آپس کی کشاکش سے ہوتی ہے۔ ہر تصور کی ایک ضد پیدا ہو جاتی ہے،

دووں کی جنگ ایک نئے تصور کو جنم دیتی ہے جس سے پہلے تصور کا حسن جاتا رہتا ہے۔ ہر تصور میں کچھ نہ کچھ خامی ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ نئے تصور کی تخلیق ہوتی رہتی ہے، ہیگل (Hegel) کے نزدیک دنیا میں مادہ کی کوئی خاص جگہ نہیں۔ مادہ بھی تصور کی تخلیق کا غلط کارل مارکس (Karl Marx) ہیگل کی طرح خارجی دنیا کو تصور اور فکر کی تصویر نہیں سمجھتا۔ جنگ افساد کا وہ بھی قایل ہے لیکن تصورات کی دنیا سے الگ ایک ٹھوس مادی دنیا میں اس جنگ کو قبول کرتا ہے۔ وہ داخلی دنیا میں فکر اور تصورات سے اُلٹنا پسند نہیں کرتا، خارجی دنیا ہی اس کے لئے سب کچھ ہے۔ وہ تصور کو نہیں مادہ (Matter) کو کائنات کی بنیاد سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مادہ (Matter) سے تصور کا جنم ہوتا ہے یعنی مارکس نے ہیگل کے جدی تصور (Idealism) کو جدی ادیت (Dialectical Materialism) سے بدل دیا۔ جنگیں تصورات کی ہیں نظام کی ہوتی ہیں۔ کائنات کو حسن دینے کے لئے ایک معاشی نظام کے سامنے دوسرا معاشی نظام آجاتا ہے تاکہ ایک کشاکش پیدا ہو سکے اور دونوں کی کشاکش اور تصادم سے تیسرا معاشی نظام پیدا ہوتا ہے اور اسی طرح زندگی میں ہمیشہ انقلابات آتے رہتے ہیں۔ ان انقلابات کی وجہ صرت (Historical Reason) اور کچھ نہیں۔ لیکن نے ایک جگہ مارکس کے نظریہ ادیت کو یوں صاف کر دیا ہے:-

The world picture is a picture how matter moves and how matter thinks

(Lenin)

ہیگل کا تصور جدلیات کائنات اور اس کے قانون کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس کے برعکس، مارکس کا خیال ہے کہ کائنات اور اس کے قانون کو اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے۔ مارکس فضاؤں میں پرواز نہیں کرتا، اس کی آواز کائنات کی آواز ہے، ہم اس کی آواز کی تصویر بنا رہے ہیں اور آہنگ کو محسوس کرتے ہیں۔

نئی سماجی زندگی کو نئی قدروں کو اُردو ادب نے اپنے سینے سے لگایا ہے۔ زندگی اپنے دور کے معاشی نظام پر کھڑی ہوتی ہے کسی دور کے معاشرتی، تمدنی، اخلاقی اور مذہبی حالات کا اندازہ اُسی دور کے معاشی نظام سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ معاشی نظام سے جب زندگی الگ نہیں ہو سکتی تو وہ ادب کیونکر دور ہو سکتا ہے جو اس زندگی کے ساتھ دوڑتا رہتا ہے؟ اس طرح معاشی نظام کی سیاست بھی ادب سے دور نہیں رہ سکتی۔ وہ ادب کو نئی گونجیں عطا کرتی رہے گی!

جہاں تک اُردو ادب کا تعلق ہے سیاست سے ہمیشہ وابستہ رہا ہے۔ سیاسی عناصر صاف بھی نظر آتے ہیں اور بعض وقت محبت بھی رہے ہیں لیکن کسی دیکھی صورت میں اُردو ادب سے ان کا تعلق رہا ہے۔ اُردو شعرا کے کلام کے تجزیے میں ایسے عناصر بھی ملتے ہیں جن میں زندگی کی تڑپ ہے، جو زندگی کے ہر رخ کو سمجھنے اور اُلجھے ہوئے مسئلوں کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت جبکہ سیاست اور ادب کا تعلق بہت ہی گہرا ہو گیا ہے، ادب کو سیاست سے آزاد کرنے کا مطالبہ بڑا ہی مضحکہ خیز ہے۔ ایسے وقت میں جبکہ سرمایہ داری ختم ہو رہی ہے، اشتراکیت سماج کو لیکر ایک نیا جہاں بنانے کی خاطر آگے بڑھ رہی ہے، سماج کی طبقاتی تقسیم ختم ہو رہی ہے اور اشتراکیت سماج کی تعمیر کا خواب عوام دیکھ رہے ہیں، سیاسی ماحول سے دور رہ کر ادیب کس زندگی کی عکاسی کرے گا؟ اس کی کسی تخلیق میں اس طرح کوئی حسرت بھی پیدا ہونے کا؟ ماحول کی ان نئی قدروں سے دور جانے والوں کو مستقبل اسی طرح بھول جائے گا جس طرح زار شاہی ماحول کے اُن فنکاروں کو بھول گیا جنہوں نے آنے والی سوشلسٹ کے خلاف آواز بلند کی تھی اور شہنشاہیت کو سراہا تھا، سلیم گوہر کی (سلیم گوہر کی شہنشاہیت) نے نظام کو سلام کیا تھا اور اسی نظام کی ترقی کا ہمیشہ خواہاں رہا۔ اس نے وہ آہ بھی نندہ نہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔

غرض عصری ماحول سے کوئی فنکار دور میں جاسکتا، عصری ماحول سے رشتہ توڑنا انسانیت پر ظلم کرتا ہے۔ جس ادبی تخلیق میں

روحِ عمر نہ ہوگی، ادبی نظام میں اس کی کوئی جگہ نہیں اور زندگی کے لئے اس کی حیثیت ایک سچی ہوئی لکیر کی ہے اس لئے کہ زندگی کی تنظیم اسے کوئی واسطہ نہیں رہتا۔ تاریخ کا کوئی دور اسے کوئی اہمیت نہیں دے سکتا ہے۔

یہ سب جانتے ہیں کہ سماج کی مادی زندگی کے حالات میں انسانی آبادی کو ایک خاص مقام حاصل ہے اس لئے کہ انہماکِ سوسائٹی کی مادی زندگی میں کوئی حسن پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن انسان کے سماجی نظام کو صرف انسان کی بڑھتی ہوئی آبادی زندگی نہیں دیکھتی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کی بڑھتی ہوئی آبادی سماج کو وسیع کرتی ہے اور زندگی کے خوبصورت اشاروں کو جنم دیتی ہے لیکن یہ آبادی سماج کو حسن دینے کا سب سے بڑا ذریعہ نہیں اس لئے کہ وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ کیوں ایک خاص نظام کو مضبوط کر رکھ دینے کے لئے ایک مخصوص نظام جنم لیتا ہے۔ اس مخصوص نظام کی جگہ کوئی اور نظام اس کام کو انجام نہیں دے سکتا، اس ماحول میں نگاہیں ڈالنے پر محسوس ہوتا ہے کہ صرف بڑھتی ہوئی آبادی سوسائٹی کو زندگی نہیں دے سکتی۔ سوویت روس، چین، امریکہ اور بلجیم کی مثالیں سامنے ہیں۔ مادی اور سماجی زندگی کو حسن دینے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ طریقے ہیں جن سے انسانی زندگی کی ضروریات کامیابی کے ساتھ پائی جا سکیں اور اس کے ساتھ مادی قدروں کی پیداوار کوئے انداز دینے کے طریقے بھی شامل ہیں، زندگی کی خاطر انسان کو کھانا، کپڑا اور مکان وغیرہ کی ضرورت ہے، انہیں حاصل کرنے کے لئے انسان کو اُن چیزوں کی ضرورت ہوگی جن سے یہ چیزیں تخلیق کی جا سکیں۔ ضروریاتِ زندگی کی خاطر انسان کو کھانا، کپڑا، اور مکان وغیرہ کی ضرورت ہوگی جن سے یہ چیزیں تخلیق کی جا سکیں۔ ضروریاتِ زندگی کی خاطر انسان نئی چیزوں کی تخلیق کرے گا۔ نئے نئے اور مشینیں بنائے گا تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ وہ لوگ جو ان اوزاروں اور مشینوں سے اپنی زندگی قائم کھیں گے وہ یقیناً اُن لوگوں سے اچھے تعلقات پیدا کریں گے جنہوں نے اپنی جسمانی اور ذہنی طاقت سے پیداوار کی خاطر ایسی مشینیں اور اوزار بنائے ہیں اور یہ ساری چیزیں مجموعی طور پر سماج کو زندگی دیں گی۔

زندگی کی ضروریات کو حاصل کرنے کے طریقے ایک انسان سے دوسرے انسان کے اچھے تعلق پیدا کرتے ہیں اور یہ تعلق یا رشتہ بہت ہی گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں انسان فطرتی طور پر زندگی میں جدوجہد کرتا ہے اور دنیا کی چیزوں کو پیداوار کی خاطر استعمال کرتا ہے ایسے وقت میں ہر آدمی انفرادی طور پر اس کام کو انجام نہیں دیتا بلکہ ایک کو دوسرے کا سہارا لینا پڑتا ہے سب ایک ساتھ جدوجہد کرتے ہیں اور یہ پھر اجتماعی اور سماجی جدوجہد ہو جاتی ہے۔ زندگی کی خاطر جو کچھ بھی پیدا کیا جاتا ہے وہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں بلکہ وہ ہر حالت میں سماج کی چیز ہوتی ہے۔ اور انسان کا ایک دوسرے سے ایسا گہرا رشتہ سماج کو زندگی بخشتا ہے۔

آفریقہ میں دولت کے طریقے کبھی ایک نقطہ پر نہیں ٹھہر سکتے، یہ ہمیشہ بدلتے ہی رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ترقی بھی کرتے رہتے ہیں اور ان کی تبدیلی اور ترقی کے ساتھ سماج کے سارے عناصر میں تبدیلی اور ترقی ہوتی رہتی ہے۔ خواہ وہ سیاسی تصورات ہوں یا سماجی، سیاسی اور سماجی ہوں یا سماجی ادارے، تبدیلی ضرور ہوگی، سارے سماجی اور سیاسی گوشوں میں نئی تعمیریں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اس طرح جب ہماری نگاہیں تاریخِ انسانی پر جاتی ہیں تو ہر نئے نظام میں زندگی بسر کرنے کے نئے طریقے نظر آتے ہیں۔ آفریقہ میں دولت کے طریقے بھی بدلے نظر آتے ہیں معاشی نظام (Society) کے ساتھ سماج کے ہر گوشہ میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں سوسائٹی کے آفریقہ میں دولت کے جو بھی طریقے ہوں، اصل طور پر خود سوسائٹی ہے۔ سوسائٹی کے تصورات ہیں، اس کے سیاسی خیالات اور سیاسی ادارے ہیں۔ سماجی ترقی کی تاریخ مادی قدروں کی تخلیق کرنے والوں کی تاریخ ہو جاتی ہے، یعنی محنت کشوں اور مزدوروں کی تاریخ، وہ محنت کش اور مزدور جو آفریقہ میں دولت کے طریقے لاتے ہیں، ان طریقوں کو زندگی بخشتے ہیں اور سماج کی زندگی کی خاطر ملکر کام کرتے ہیں۔

— سماج (Society) میں پیداوار یعنی ضروریاتِ زندگی کی چیزیں حاصل کرنے کا طریقہ سماجی ہے۔ پھر مکان اور تیر کے ذریعہ انسان انفرادی طور پر نظامِ زندگی میں جدوجہد کیا کرتا ہے۔ جانوروں کا شکار کرتا ہے اپنے نئے مکانات کی تعمیر کی خاطر جنگل کے پہلوں کو بچا کر لے اور پھلپھلوں کو کپکپٹنے کی خاطر انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ اس لئے کہ وہ خود جانوروں یا

نظم کے شکار نہ ہو جائیں اور یہ سماجی طریقے اتنے اچھے تھے کہ پیداوار کے ذرائع کسی ایک طبقہ کی خاص ملکیت نہ ہو سکی، ذاتی ملکیت کا وجود نہ تھا۔ ہاں چند ہتھیار ایسے تھے جنہیں بعض بعض لوگ ذاتی طور پر رکھتے تھے اور جن سے جنگی خوفناک جانوروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ اس کے باوجود نہ تو طبقات کا وجود تھا اور نہ انفرادی محنت اور مشقت کا۔ دوبرغلامی میں غلام رہنے والے ہی ساری پیداوار کے مالک تھے اور آفرینش دولت کے طریقے جانتے والے غلاموں کے بھی مالک تھے۔ غلاموں کو فروخت بھی کرتے، خرید بھی لیتے اور موت کے گھاٹ بھی اتار دیتے۔ ضروریات زندگی کی چیزیں حاصل کرنے کے لئے نئے ہتھیار اور اوزار بنائے گئے، دولت اقلیت کے ہاتھوں میں تھی، اکثریت غلاموں کی تھی۔ پیداوار بڑھانے اور پیدا کرنے میں پورے سطح کی محنت صرف ہوتی تھی صرف غلام محنت کرتے تھے اس دور میں سماجی طریقے انفرادی اور ذاتی طریقوں میں تبدیل ہو گئے۔ آقا سرخیز کے آقا تھے اور غلام ہر وقت غلام ہی تھا۔ دولت مزدور بد کرتے تھے، غریب برباد ہوتے تھے، ایک نفعہ طبقہ زندہ رہ سکتا تھا، اسے زندہ رہنے کا حق تھا اور ایک بڑا طبقہ صرف محنت کرنے اور مرنے کے لئے پیدا ہوا تھا، اسے انسان کی طرح زندہ رہنے کا کوئی حق نہ تھا۔ سامنتی دور میں پیداوار کے مالک جاگیر دار ہو جاتے ہیں لیکن اسکے ساتھ وہ دوبرغلامی کے آقاؤں کی طرح مزدوروں اور کسانوں کے مالک نہیں ہوتے، جاگیر داروں اور سامنتوں کے ساتھ ساتھ کسانوں کا وہ طبقہ بھی ابھرنے لگا جو پیداوار پیدا کرنے اور بڑھانے کے ہتھیاروں اور اوزاروں کے مالک تھے۔ اپنی ذاتی محنت اور مشقت سے اس طبقہ نے اپنی دنیا الگ بنا رکھی تھی، مزدوروں اور کسانوں کا مطالبہ یہ تھا کہ وہ بھی پیداوار پیدا کرنے اور بڑھانے میں جاگیر داروں کے ساتھ رہیں گے، جاگیر دار انھیں غلام سے زیادہ نہیں سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ مزدور ہیں اور انھیں صرف مزدور اور غلام کی طرح کام کرنا چاہیے۔ اس دور میں ذاتی ملکیت کا دائرہ اور زیادہ وسیع ہو گیا اور طبقاتی جنگ کی بنیاد پڑ گئی۔ سرمایہ دارانہ دور میں ذرائع پیداوار کا سب سے اہم حصہ سرمایہ داروں کے ہاتھ میں رہنے لگا۔ یہاں مزدوروں کو دوبرغلامی کے آقاؤں کی طرح نہ تو وہ جاب سے مار سکتے تھے اور نہ انھیں غلاموں کی طرح فروخت کر سکتے تھے۔ اگرچہ مزدوروں کا طبقہ آزاد ہے پھر بھی سرمایہ دار انھیں لوٹ کر رکھ دیتے ہیں ذرائع پیداوار سے خود کو محروم دیکھ کر یہ طبقہ اپنی محنت فروخت کرتے ہیں۔ معاشی زندگی میں سرمایہ داروں کا علامہ کوئی مسکراتا نظر نہیں آتا، صرف صنعتوں کی نہیں بلکہ حکومت کی بھی پالیسی کی تخلیق کر کے سرمایہ دار انسانی زندگی پر چھا گئے ہیں اور حکومت کی وجہ سے وہ ہر اس آواز کو کچل دینا چاہتے ہیں جن میں انقلابی عناصر ہوں، سرمایہ داری ترقی کرتی رہی اور ساتھ ساتھ تضاد بھی بڑھتا رہا۔ پیداوار بے مخصوص طبقہ کی ذاتی ملکیت نے خود سرمایہ داروں کے درمیان طوفان برپا کر دیا ہے، وہ آپس میں سرمایہ دارانہ مقابلے (competitions) جھگڑے، لڑائیاں اور عظیم جنگوں کی شکلیں میں نمایاں ہوتے ہیں۔ ایک طرف پیداوار بڑھانے کی آواز بلند ہوئی، پیداوار بڑھتی گئی، دوسری طرف حماہ کی زندگی پر تار بکھیاں چھانے لگیں، ان کی زندگی کا معیار *Standard of Living* ڈھلنا لگا۔ مزدوروں میں بے روزگاری بڑھنے لگی، اور یہ بے روزگاری سرمایہ دارانہ نظام کا سب سے گہرا زخم ہے جو خراب ہو گیا ہے اور جس میں کیڑے پڑ گئے ہیں۔ اس نظام میں اخلاق کی کوئی جگہ نہ تھی، عوام کھانے کو ترس رہے ہیں، مزدوروں اور کسانوں کی بہت بڑی تعداد زندگی کی تاریک گودے سے بھٹ کر رہ گئی ہے۔

منافع کی ہوس نے اخلاقی کو نظر انداز کر دیا ہے۔ سرمایہ داروں کی جنگوں نے نہریلے لگیں اور کم کو جنم دیا ہے۔ خوفناک بیماریوں کو پیدا کیا ہے، سائنس کی ترقی روک دی گئی۔ اور ایسی تاریخ لکھیں کہ جو دنیا کو جنم دیا مجھے دیکھ کر انسانیت کا نب اٹھی ہے۔

نکاروں نے سماج کے ہر نظام کی عکاسی کی، قبائلی ادب بھی اپنے وقت کا ترقی پسند ادب تھا، جاگیر دارانہ ادب اور پھر سرمایہ دارانہ ادب بھی اپنے وقت کے نئے اور ترقی پسند ادب تھے، اب جبکہ زندگی نے ایک نئی کروٹ لی ہے ایک نیا نظام وجود میں آ گیا ہے ادب بھی اس نئے نظام کی عکاسی کے لئے آگے بڑھا ہے، اس وقت ادیب تاریخی قوتوں کا ساتھ کیوں نہیں؟

آج عوام سرمایہ دارانہ نظام ختم کر کے ایک ایسے نظام کو لانا چاہتے ہیں جہاں پیداوار کا موجودہ طریقہ بالکل فنا ہو جائے گا، طبقات

ختم ہو جائیں گے، انسان محنت کشوں کی سوسائٹی بنائیں گے، اجتماعی محبت اور طاقت پیدا ہوگی انسان کو کوئی ٹوٹ نہ سکے گا، تمام ذرائع پیداوار سماج کی ملکیت ہونگے قحط، بیماری، بے روزگاری، منافع کی ہوس اور وہ سبے سارے تاریک عناصر ختم ہو جائیں گے، زندگی کا مسلاؤ بند ہوگا۔ بسھوں کے حقوق برابر ہوں گے، جسمانی اور دماغی محنت کشوں کی کشش ختم ہو جائے گی، غلامی ختم ہوگی، اسٹیٹ کلونی وجود نہ ہوگا، مادی فلسفہ سے انسان بے اثر اور کائنات کی صحیح حقیقت سمجھ سکے گا۔ عوام کی صلاحیتوں کو زندہ کیے گی، انسان، انسان کے خلاف جنگ نہ کرے گا، پیداواری قوتوں کی ترقی کوئی روک نہ سکے گا، عوام تعلیم یافتہ ہوں گے، شہر اور دیہات کا فرق مٹ جائے گا، سائنس کی ترقی رک نہ سکے گی، تمدن اور تہذیب کو حسن دینے کی جدوجہد ہوگی — سماج کتنا حسین ہو جائے گا!

اس دور کا ادب سرمایہ داری کی گندی سیاست کے خلاف ایک آواز ہے جس کے پس پردہ تعمیر کی حسین برہمیاں بھی موجود ہیں۔ ہرنے ہنگامے، انقلاب اور تغیر و سیاست سے نکار متاثر ہوتے ہیں، جس طرح دوسری جنگ عظیم کے طوفان عظیم نے فکاردوں کو متاثر کیا تھا اسی طرح اس جنگ کے دوران میں بنگال کے قحط نے ایک نیا ہنگامہ پیدا کر کے ادیبوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ فکاردوں کو زندگی کے اس ہنگامہ سے متاثر ہونا تھا۔ وہ اپنے معاشرتی اور سیاسی و اقتصادی ماحول سے مجبور تھے۔ چونکہ اس وقت ہندوستان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اس لئے ہندوستان کی زندگی کے لئے یہ جنگ کوئی کشش نہ رکھتی تھی، حکومت جنگ میں شریک تھی، عوام نہیں، عوام کی نگاہوں میں انگریزی شہنشاہیت کی وہی حیثیت تھی جو نازیوں اور فاشسٹیوں کی تھی۔ جتنا سرمایہ داری کی سیاہ گلیروں کو خوفناک ساہیوں کی طرح دیکھ رہی تھی، ہندوستانی انگریزی حکومت سے نجات چاہتے تھے، ان کی حکومت انھیں براہِ ذکر رہی تھی اور اس جذبہ نے ایک عجیب صورت اختیار کر لی، نازیوں نے انگریزوں اور ان کے ساتھیوں کو جہاں شکست دی، وہ خوشی سے پھولے نہ سہائے، وہ سمجھتے تھے کہ ان کے دشمن کو شکست ہوئی۔ اور ایسی فضا میں فکاردوں نے جب سماج کی تصویریں پیش کیں تو وہ تصویریں ہو بہو یہی تھیں جو عوام کے جذبات تھے اور ہندوستان کے اس طبقہ کے یہی جذبات اور خیالات تھے جو بین الاقوامی محبت اور دوستی چاہتے تھے یا جن کا نظریہ انسان تھا۔ کرشن چندر نے ”بھوت“ اور ”خوبی“ کی تخلیق کی، علی سردار جعفری نے ”جنگ اور انقلاب“ لکھا، احمد عظیم قاسمی نے ”ہیر و شیا سے پہلے اور ہیر و شیا کے بعد“ میں ماحول کی حسین عکاسی کی۔ اور جوش ملیح آبادی نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے فردزوں کے نام ”میں انگریزی شہنشاہیت کی ساری تاریخی تاریخ ایک گلیریں صحت کر دکھا دیں ان فکاردوں کا کارواں تھا جو مجروح زندگی اور اس کے نصیباء میں کی جھلکیاں پیش کر رہا تھا۔

ہمارا گت بڑا ہی دلچسپ خواب تھا، جسے دیکھ کر ہمارے ادب خوشی سے بیتاب ہونے لگے اور اس مسرت میں جوش، جعفری، جذبی، نویم، مجاز، پریم دھون اور جاں نثار آخر سبھی شریک تھے۔

لیکن زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ انھوں نے محسوس کیا کہ زندگی کی وہ رانیاں اسی طرح ہیں، کارخانوں کی مشینوں سے مزدور کی زندگی اُسی طرح لیٹی ہوئی ہے اور انھوں نے محسوس کیا کہ عوام کو آزادی نہیں ملی ہے، سرمایہ داری کی آزادی کو زندگی دی گئی ہے، مزدوروں کی آزادی نہیں ملی، ان کی عورتیں، ان کے بچے ابھی تک غلام اور قیدی ہیں، فکاردوں کی زبان اور قلم کو آزادی نہیں ملی، برلا اور مصطفائی کی آزادی آئی تھی، کسانوں اور ادیبوں کی نہیں۔ انھیں اس کا احساس ہو گیا کہ جسے وہ نئی زندگی سمجھ رہے تھے وہ نئی زندگی نہ تھی۔

اُردو کے ادیب ابھی اس پر غور ہی کر رہے تھے کہ ملک میں فرقہ وارانہ فسادات اُبل پڑے۔ ہندوستان اور پاکستان میں خون کی ندیاں بہ گئیں، بزمِ عورتوں کے جلوس نکالے گئے، ننھے بچوں کو قتل کیا گیا، بنگال جل گیا۔ ٹیکور اور نذر اللہ اسلام کے گیتوں کو آگ لگ گئی، بہار بھولان ہو گیا۔ گوتم بدھ کا سفید حصہ ٹوٹ کر انسان کے خون میں لت پت ہو گیا۔ پنجاب براہِ دو ہو گیا۔ محرم اور تہذیب کو قباہ کر دیا گیا۔ ایسے وقت میں فکار خاموشی اختیار نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ وہ آگے بڑھے اور انھوں نے آزادی کے اس مدخل پر کھائی نام و

دوا دیا گیا۔

جوش ملیح آبادی اپنے مخصوص طنز کے ساتھ بڑھے۔

جب تک کہ دم ہے مندو مسلم کے درمیاں ،
ہاں ہاں چھڑی رہے گی پورے جنگ بے اماں
اُٹھیں رہیں گی شام و سحر زیر آسمان
یہ چوٹیاں سروں کی یہ چہرے کی دائیہاں
ہاں ہوش میں قتال کا جتنی نہ آئے گا
جس وقت تک پلٹ کے فرنگی نہ آئے گا

کرشن چندر نے ”ہم وحشی ہیں“ کی تخلیق کی۔ یہ مجموعہ کرشن چندر کی زہریلی طنزوں کا مجموعہ ہے۔ جس میں مظالم کی حقیقی تصویریں پیش کی گئی ہیں۔

کرشن چندر اسی سلسلہ میں ایک ایسے کردار کی بھی تخلیق کرتا ہے جس کا نقطہ نظر انسان ہے، اس کا آرٹ اس میں بہت ہی بلند نظر آتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ فسادات کا سیلاب ہندو مسلمان اور سکھ بھون کو بہائے جا سکتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ انسانیت نہیں ہو سکتی کرشن چندر ایسے نازک موقع پر نہیں بہت احوالے اور بندی دیتا ہے۔ ہمیں کامیابی نہیں نہیں مٹی مستقبل کی تصویر اس کے یہاں بڑی حسین ہے۔

خواجہ احمد عباس نے ”میں کون ہوں“ ”سردار جی“ اور ”اجنتا“ کی تخلیق کی۔ ”میں کون ہوں“ میں مرتے مشعل ہیں جن سے قریب کی امید زیادہ ہوتی ہے اور تمہارے کم!

”سردار جی“ میں عباس نے حیوانیت میں انسانیت ڈھونڈ نکالی ہے۔ متعصب مسلمانوں کے خیالات کا صحیح تجزیہ کیا ہے۔ عباس نے سکھوں اور مسلمانوں کو انسانیت کی کسوٹی پر پرکھا ہے۔ طنز کی نزاکتیں دیکھ کر عباس کے فن کی گہرائی کا احساس ہوتا ہے سردار جی فرقہ وارانہ فسادات میں زندگی کے حسین داستانوں کو روشن کر رہا ہے ایسے انسان کو دیکھ کر فسطائی قوتیں گھٹاتی نظر آتی ہیں ”اجنتا“ میں بھی اُسے بڑی کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ اس کہانی میں عباس کا فن بڑی بندی حاصل کر لیتا ہے۔

علی سردار جعفری ”ہندوستان کے خزانہ قہیوں اور“ پاکستان کے مہاجرین“ کے نام ایک پیغام لیکر آیا اور ایک حسین نصاب حسین کی تصویر بھی لیکر عوام سے مخاطب ہوا۔

جعفری کو انسان کی عظمت کا پورا احساس ہے وہ انسان سے ایسے نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اس مخصوص مقام پر اگر انسان زندگی میں حسن پائے گا اور اسی وقت انسانیت مسکرائے گی۔

اس کے یہاں طنز کے ساتھ مل بھی ہے، جدوجہد بھی ہے وہ سرمایہ داری کے چہرے کا نقاب اُتار دیتا ہے۔ ”اک عوام فسادات کی اصلیت سمجھ کر نصیب حسین کے لئے جدوجہد کریں۔ جعفری ایسے وقت میں عوام میں محبت پھیلانے آیا، نفرت نہیں اور یہ عنصر اُس کے آرٹ کو بڑی زندگی بخشی دیتا ہے۔

کیفی اظہی نے مظالم جنگی کی تخلیق کی۔ اس فتویٰ میں ماحول کی بھی تصویر پیش کرنے کے بعد کیفی نے انسانیت کو ایک نئی راہ بھی دکھائی ہے۔ اس کی اس فتویٰ اگر ایک طرف فسادات کی تصویر ہے، تو دوسری طرف زندگی کو حسن دینے کے حسین ادا ہے۔ کیفی کے پاس اتحاد و امن ہے، وہ جذبات کی مدد میں پہتا نہیں۔ انسان کے مستقبل سے اُسے ایسی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ لکھ نیا نقاب طلوع ہو گا جو انسانیت کو آزادی کی روشنی سے سکے گا۔ کیفی عالمگیر قدمیں پیش کرنا چاہتا ہے۔

سرقہ، توارو، استفادہ

(مسلل)

اب تک تمام بحث صرف تخلیقی شاعری کے متعلق تھی جذباتی شاعری کی حالت اس کے بالکل برعکس ہے کیونکہ فلسفہ علمی مسائل اور دیگر تخلیقی مضامین میں تو تمام شعرا کم و بیش یکساں ہیں لیکن وجدانیت اور واردات کا جہاں ایک تعلق ہے اس میں سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ چونکہ شاعر خود فلسفہ اور وجدان دونوں سے کام لیتا ہے، اس لئے اس کے انکار بھی دو طرح کے ہوتے ہیں تخلیقی اور وارداتی تخلیقی شاعری کی بحث گزر چکی ہے وارداتی شاعری شاعری ذاتی چیز ہے اس لئے اس سے استفادہ جائز نہیں ہے وہ سرقہ ہے اور انتہائی مذموم۔ ہمیں تسلیم ہے کہ دو آدمیوں کے حالات و فکرات میں بھی اتفاقاً توارو ہو جائے ممکن نہیں ہے مگر صرف اس امکان عقلی پر شاعری میں اس کو اتفاقیت قرار دینا انصاف سے بعید ہے۔ سرچند اکثر مستند اور مسلم الثبوت اساتذہ فن کے یہاں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جذباتی اور وارداتی مضامین میں دوسروں سے توارو ہوا ہے مگر ان مثالوں کو بھی اگر نظر غائر دیکھا جائے تو ان میں بھی قدرے اختلاف ضرور ملے گا۔ وارداتی شاعری میں یکسانی مضامین کے جو اشعار مختلف شعراء کے یہاں ملتے ہیں ان میں اکثر کوئی نہ کوئی مخصوص فرق ضرور ہے اور ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ صرف اسلوب بیان کی قدرت یا جڑنگی کے باعث کسی شاعر نے دوسرے شاعر کا کوئی مصرعہ ترجمہ کر دیا یا اس سے صرف اس کے اسلوب کو لے لیا لیکن مضمون کے لحاظ سے ترجمہ بہت ہی کم کیا گیا ہے اور اگر کیا بھی گیا ہے تو اس میں کوئی ایسی دوسری خوبی ضرور موجود ہے جو اصل شعر میں نہ تھی اور اس کی وجہ یہی ہے کہ شعرا خود اس چیز کو محسوس کرتے تھے کہ کچھ واردات سے متعلق ہے اس میں ترجمہ یا استفادہ سرقہ ہے کیونکہ ہر شاعر کی انفرادیت قطعاً اس کے وجدان پر منحصر ہے۔ اگر وہ وجدانیت و جذبات میں بھی دوسرے سے استفادہ کرنے لگے تو اس کی انفرادیت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ علاوہ بریں یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص ایک ایسی چیز کے صحیح خط و خال واضح کر سکے جس کو اُس نے کبھی ایک بار محسوس نہ کیا ہو۔ اور ایک شاعر محض نادانستہ طور پر کسی جذبہ کو پیش کر کے اس میں اصلی جوش و اثر کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اکثر بعض صوفیاء کے کلام میں جو غیر معمولی جوش اثر پایا جاتا ہے اس کا سبب یہی ہے کہ وہ صاحب کیفیت و حال تھے اور کچھ کہتے تھے وہ ان کی اپنی روئداد ہوتی تھی۔ شیخ بوعلی سینا نے بعض دقیق فلسفی مسائل حضرت سلطان ابوسعید انصاری کے سامنے بیان کئے تو حضرت سلطان نے فرمایا ”اچھا میرا فی حق یہیم“ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اُن بزرگوں کے کلام میں اثر ہونے کی وجہ کیا ہے۔

شاعر مختلف احوال و کیفیات کی جو تصویریں پیش کرتا ہے وہ دراصل اس کے اپنے احساسات و تصورات کے خاکے ہوتے ہیں اور ان خاکوں کو وہ شاعرانہ صنعت کے ذریعہ سے اس طرح منظم و پھیلاتا ہے کہ وہ تمام شعبے والوں کی اپنی روئداد بن جاتی ہے۔ خالقانی جب دلائل کے گھنڈوں سے گزرتا تو خود اس کے قلب و دماغ پر اُس تباہی اور ویرانی کے جو اثرات مرتب ہوئے اُس نے ان کو خود گھنڈوں کی زبان سے

کہاں ایک :-
 اے تو مجھ چند الحق ماہم بدر دسر
 از دیدہ گلاب کن و در دوسرا نشان
 آہے چہ صہب دلدی کاہد چہین گیتی
 چہ دست ہے بیل زودست ہے امان
 ماہد گہ دادیم این رخت ستم بر ما
 بر صر ستاراں آیا چہ رسد خذلان

اسی طرح میر تقی میر کے اس قطعہ میں صرف ایک بے جان کا سہ سر کی زبان سے جو کچھ کہلایا گیا ہے وہ دراصل تیر کے اپنے احساس و تصور کا ایک خاکہ ہے :-

کل پاؤں ایک کا سہ سر پہ جو آگیا بکسر وہ استخوان شکستوں سے چو رہتا
کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا ہے خبر میں بھی کبھو کبھو کا سر پر عذر رہتا

شاعر چکر زیادہ حساس ہوتا ہے اس لئے وہ زیادہ گہرائی میں جا کر مطالعہ کرتا ہے اور اسی کو بیان کر دیتا ہے لیکن اس کا یہ بیان اس وقت کا ہوتا ہے جب وہ تاثر گزر چکا ہو اور وہ حافضہ کی مدد سے اپنے اس تصور کو پھر سامنے لا کر کھڑا کرے کیونکہ علم النفس میں اس مسئلہ کو بالکل صاف کر دیا گیا ہے کہ کسی شخص کے لئے بھی مطالعہ باطنی (Intuitive) ممکن نہیں ہے یعنی جو حالت تاثر کسی انسان کی ایک واقعہ کے وقوع کے وقت ہوتی ہے وہ اس کو شعوری طور پر محسوس نہیں کر سکتا۔ بلکہ وہ اس کے تاثر سے اتنا مغلوب ہوتا ہے کہ اس کو سوچنا اس وقت اس کے لئے ناممکن ہو جاتا ہے اور اس تاثر کے گزر جانے کے بعد وہ اس تاثر کا تجزیہ کرنے پر قادر ہو سکتا ہے بلکہ یاد ماضی (Reminiscence) کہتے ہیں، اس لئے جذباتی شاعری کے اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جس جذبہ کی عکاسی شاعر کرتا ہے وہ تاثر عقل و حافظہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ اگر نثری شاعر در دس درجہ کہتا ہے: *Recall to emotion* بلکہ نثری شاعر *Recall to sense* شعرائے جذبات کو کہتے ہیں جن کو بکثرت سکون و خاموشی میں دوبارہ تازہ کیا جائے اس اعتبار سے شاعری خالص عکاسی کا نام ہے لیکن دیکھئے: ہوتا ہے کہ عکاسی کرنے والے کے پاس قلب و دماغ کتنا بلند و حساس ہے اس لحاظ سے اگر کوئی شاعر دوسرے کے احساسات کو خود بیان کرنے لگے تو گویا خود ہی اعتراف کر رہا ہے کہ اس تمام صلاحیت سے قطعاً عاری ہے جو شاعر کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ یعنی ایک منظر دیکھ کر اس سے متاثر ہونے کی قابلیت - کسی تاثر سے گزر جانے کے بعد اس کو اپنے حافظہ میں بیدار کر کے بیان کرنے کی اہلیت اور جو کچھ اس کو صرف تصور میں نظر آ رہا ہے اس کو الفاظ کی محسوس شکل میں بیان کر دینے کی قوت۔ لیکن یہ زبان صرف اُس وقت اور اُس حالت کے لئے ہے جب کوئی شاعر اپنے قصد و ارادہ سے شعر کہنا چاہے لیکن اس حالت کے علاوہ اور اس سے بہت زیادہ بلند اور ارفع و اعلا وہ حالت ہے جب ایک شخص بالکل جذبات سے مغلوب ہو اور اس کے اپنے احساسات بے اختیار شعری شکل اختیار کر لیں۔ اس وقت بالکل غیر شعوری طور پر اس کا وہ اندرونی اور پوشیدہ شاعر بیدار ہو جاتا ہے جو اس کو اپنے ہی پیچھے دوسرے انسانوں سے ممتاز کر دینے کا ضامن ہوتا ہے اور اس حالت میں وہ شعر کہتا ہے جو قطعاً اس کی اپنی واردات ہوتی ہے جس میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہوتا کسی سے سرقہ یا استفادہ کا سوال پیدا ہوتا ہے، یہی ہے وہ شاعری جو دل کی زبان اور جذبات کی صحیح اور سچی ترجمانی کی جاتی ہے۔ یہی ہے ہماری شاعری کا وہ جزو جو انسانوں کے نہیں قوموں کے مزاج اور اخلاق میں انقلاب پیدا کر دیا کرتا ہے۔ اس قسم کی شاعری کی سب سے بڑی اور نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ ہر قسم کے مصنوعی مٹکانے کا ہوا ہونی پر اس تمام بحث کا حاصل یہ ہے کہ شعر کے لئے آواز اور آدرد کی دو خصوصیات کے اعتبار سے جو تقسیم کی گئی ہے وہ بالکل صحیح اور درست ہے اور سرقہ اور استفادہ کی بحث میں اس کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ تخلیقی شاعری میں آدم کا سوال صرف اس حد تک قابل غور ہے کہ شعری بندش میں ایسی غیر معمولی برکتی ہو کہ سننے والے کی طبیعت کو اپنی طرف کھینچ لے۔ مثلاً فردوسی شاہنامہ میں رستم اور سہراب کی داستان شروع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ :-

کنول جنگ سہراب و رستم شنو دگر با شنیدستی این ہم شنو

دوسرا مصرعہ معلوم ہوتا ہے کہ یک دم شاعر کے قلب پر نازل ہوا ہے یا مولانا نظامی سکندر نامہ میں وہ خط پیش کرتے ہیں جو سکندر نے دارا کو لکھا ہے اور اس میں اپنی فتوحات و فیروہ کا بیان کیا ہے کہ:

یک تا محنت تا کجا تا خستم چو گرد دل کشاں را سرا ز خستم

کے ایک دماغی و ذہنی تکیاں موجود ہوتی ہے اور کہیں احساس غم و غم میں بھی ذہنی ظہور دماغی عظمت ضائع نہیں ہوتی۔ اسی طرح تمام دوسرے جذبات کیفیات اور احساسات کی حالت ہے۔ خوشی کا کام دماغی انبساط پیدا کرتا ہے اور غم و فکر کا ذہنی انقباض پیدا کرتا ہے۔ ان بلاشبہ غم و فساد والی اپنے مقررہ فرائض ضرور انجام دیتے ہیں لیکن اللہ بیرونی محرکات کے علاوہ ایک کیفیت خود دماغ کی بھی ہوتی ہے کہ وہ خود کسی بیرونی محرک یا عمل سے کتنا اور کس حد تک متاثر ہونے کے لئے آمادہ ہے۔ علمائے نفسیات میں سے اکثر اصحاب اس امر پر متفق ہیں کہ خوشی کا وجود بغیر غم کے یا لذت کا وجود بغیر الم کے ناممکن ہے کیونکہ لذت و خوشی اور اہتجاج و شاد دماغی اعصاب میں ایک طرح کے یکجاں کا ہی دوسرا نام ہے اور اس یکجاں و اضطراب کے بعد تکیاں کا محسوس ہونا لازمی ہے اور اسی کا نام نفسیات کی اصطلاح میں غم و انقباض ہے اس وجہ سے تمام جذبات کے وجود کو صرف اعتدالی سمجھنا چاہئے کہ ان کا حقیقی وجود اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ایک انسان دماغ کسی ایک حالت سے متاثر ہونے کے لئے کس حد تک طیار ہے۔ تمام ذہنی تغیرات بشرط پر طاری ہوتے رہتے ہیں اور کوئی انسان اس سے بری نہیں ہو سکتا۔ شاعر بھی آخر انسان ہی ہوتے ہیں ان کے دماغ پر بھی علو و تسنن - جوش و انقباض کے وہ تمام مراح و احوال گزرتے رہتے ہیں جو دوسرے انسانوں پر گزرتے ہیں اور جب دماغ علو و عظمت کی طرف مائل ہوتا ہے تو مضنون میں ہمدت - بندش میں جستی اور مجموعی طور پر شعریں جوش پیدا ہو جاتا ہے اور ایک پامال سے پامال مضنون میں بھی شاعر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور کہہ جاتا ہے جو اس کی اس دماغی حالت کا پتہ دیتی ہے۔ اس کے برعکس جب دماغ میں تکیاں موجود ہوں تو صاحب قدرت شعر بھی جو اشعار کہتے ہیں وہ محض کثرت مشق و مزاحمت کا نتیجہ ہوتے ہیں جس میں صرت تنوع نظر آتا ہے اور اس - ان اشعار میں مضامین بھی دیہی ہوتے ہیں جو پہلے لوگ کہہ گئے ہیں۔

جب یہ اثر تسلیم ہے کہ شاعر جو کچھ بھی کہتا ہے وہ اپنی اس رونماد کو جو اس پر گزر گئی ہے از سر نو دماغ میں قائم کرنے کے بعد کہتا ہے اور وہ اُس واقعہ کے وقت کے تمام و کمال تاثرات نہیں ہوتے بلکہ ایک گزری ہوئی حالت کو دماغ جس قدر بھی یاد کر سکتا ہے وہ ہوتی ہے تو یہ ظاہر ہے کہ ایک واقعہ کے ورود کے وقت ممکن ہے کہ انسان بالکل بہت مفعول - انسرودہ اور دل شکستہ ہو کر رہ گیا ہو مگر جس وقت وہ شعر کو کہہ رہا ہے اس وقت اس حالت کا باقی رہنا لازمی اور ضروری نہیں ہے اور اسی طرح اس کے برعکس حالت ہے کہ خوشی و شاد دماغی میں ممکن ہے کہ ایک شخص نہایت جوش و خروش اپنے اندر پاتا ہو مگر اس حالت کے گزر جانے کے بعد جب اس کو یاد کر کے بیان کرنا چاہے تو وہ تمام ذہنی انبساط ختم ہو چکا ہو۔ یہ تلقی تیرے بعض سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کی ایک صاحبزادی تھیں اور ان کی شادی میں میر صاحب نے بارہ دمالی مشکلات کے کافی حوصلہ مندی سے کام لیا۔ لیکن وہ شادی کے فوراً ہی بعد طویل ہوئیں اور تھکا کر گئیں۔ میر صاحب کو اس سے جو کچھ بھی صدرہ ہوا ہو گا تعلق بیان نہیں۔ اُسی حالت میں شعر کہتے ہیں کہ:

اب آیا یاد اسے آرام باقی اس نامرادی میں کفن دینا تمہیں بھولے تھے ہم اسباب شادی میں

یہ شعر درود اثر اور سوز و گداز میں ڈوبا ہوا ہے اور مضنون بھی نہایت درد خیزہ مگر دماغی غم میں جو ذہنی انقباض پیدا ہو جائے ضروری ہے اس کے بجائے جوش نظر آ رہا ہے۔ فیضی کا ایک خود سال بچہ مر گیا اور اس کو اس کا جدِ سرخ تھا۔ اس کا مرقہ پڑا ہی درد خیز لکھا ہے۔ تین شعر حسن علی علی

اسے روشنی دیدہ روشن چلو نہ مع ہے تو تیرہ روز تو بے مع چلو نہ

ماتم سراست خانہ مع در فراق تو تو زیر خاک ساختہ مسکن چلو نہ

برخار و خس کہ بسترو بالیں خواب تست اسے یا سمیں عذار سخن تن چلو نہ

کیا ان اشعار میں شاعر کے دماغی انقباض کا کہیں پتہ چلتا ہے؟ اس کے برعکس وہ جوش صاف نظر آ رہا ہے جو ہر تخلیق

ہوا کرتا ہے۔ سخن خان نے اپنی مجموعہ کا ایک بہت ہی طویل طویل مرثیہ لکھا ہے جو ان کی کہلیات میں موجود ہے۔ یہ شاعری کے پیش کرتے ہیں جو سکندر

ہے اور کم از کم اردو شاعری میں تو اس کا جواب شکل ہی سے مل سکے گا۔ تقریباً ہر شعر میں غم و غم کی جھلک نمایاں ہے کہ

کہیں بھی وہ ذہنی انقباض و انسرودگی نظر نہیں آتی غم و الم کے باعث پیدا ہو جائے ضروری تھی۔ بلکہ اس کے بجائے

نایاں ہے وحدت اور تخلیق کے لئے ضروری ہے۔ حادث سے غائب مہذب کو کس قدر اغت تھی اور عین عالم جلیلی میں ای کے انتقال کر جانے سے غائب کو نکال کر جو امتحان ای کے تمام سوانح نگار اس کو بیان کر رہے ہیں گریب غائب نے حادث کا رشتہ لکھا تو اس میں باوجود تمام غم و الم کے ذہنی جوش اور دماغی پیدا ہی کا ثبوت ملتا ہے۔

تیرہ فیضی۔ موقوف اور غائب پر الہی واقعات کے پیش آنے کے وقت ضرور وہ حالت طاری ہوئی ہوگی جس سے دماغی اضمحلال پیدا ہو جائے مگر جب وہ اپنے اپنے مرثیے لکھنے بیٹھے تو دماغ کی حالت بالکل دوسری ہو چکی تھی اور وہ ایک بالکل دوسرے قسم کے احساس میں گھر چکے تھے۔ جس طرح مضامین غم و الم کے بیان کرتے وقت بھی ان شعرا کا دماغی جوش موجود تھا اسی طرح خود جوش کے مضامین بیان کرتے وقت ممکن ہے کہ دماغ میں اضمحلال پیدا ہو چکا ہو اور شعروں رسم قدیم کی پابندی و اتباع سے آگے کچھ بھی نہ ہو سکے۔ کیونکہ دماغی نکات کے ساتھ وہ ذہنی فہم و جوش جمع نہیں ہو سکتے جو مضمون میں حیات اور ہندی پیدا کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ہمارے شاعری کا جس قدر حصہ بھی اس رسمی شاعری کے طرز پر ہے اس میں مضامین کی یکسانیت کے باعث قارئین اکثر وحسوک میں پڑ گئے۔ حالانکہ اس حصہ میں وہ فیضی شاعر خود ہی سرے سے مفقود ہوتا ہے جو اس کو اپنے دوسرے ہم مشرب انسانوں سے ممتاز کرنے کا ضامن ہوتا ہے۔ اس رسمی شاعر کا ایک حصہ تو وہ ہوتا ہے جس میں چند مباحث ہیں جو شعرائے سابق سے ورثہ اور ترک کے طور پر شعرائے مابعد کے حصہ میں آتے ہیں اور ان کو مختلف نوعیتوں اور ترکیبوں سے شعرائے مابعد نے اپنے اپنے طور پر کہا ہے۔ مثلاً حسن۔ عشق۔ ہجر۔ وصال۔ جدائی۔ دماغ محبوب۔ فنا۔ بقا وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا حصہ وہ ہے جس میں حقیقتاً شعرائے سابق سے کسی مخصوص حصہ میں استفادہ کیا گیا ہے۔ پہلے حصہ کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے کسی مبحث پر شعر کہتے وقت لکھ دماغ نکال سے آزاد نہیں ہے تو شعر میں جدت اور ہندی ہرگز نہیں ہو سکتی اور چونکہ ان میں سے ہر مضمون پر لکھوں کی تعدادیں اشعار کچھ جا چکے ہیں اس لئے دانستہ یا نادانستہ کسی پہلے شعر سے تھوڑا بہت قوارد ضرور بند چائے گا۔

اس کے برعکس، دوسری حالت وہ ہے جب دماغ وقت و عظمت کی طرف مائل ہو اور ذہنی جوش موجود ہو اس حالت میں کوئی نہ کوئی جزو ضرور شعر میں ایسا ہو گا جو شعر کو سرقہ کی حد سے نکال کر ابلاغ کے ذیل میں لے آئے۔ دوسرے حصہ کی حالت اس سے مختلف ہے کیونکہ شعرائے سابق کے اشعار میں سے جن مخصوص اشعار کو سامنے رکھ کر شعرائے مابعد نے طبع آزمائی کی ہے ان کی یہ حالت نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ ان مضامین میں ان شعرا کے لئے ایسی کشش موجود تھی کہ انھیں شعر کہنے کے لئے اپنے آپ کو مجبور پاتے تھے اور جب اس طرح کا جذبہ کسی پر طاری ہو جائے تو اس کی ناقذانہ صلاحیت بہت کچھ گروہ و ہوجاتی ہے اور اس کے لئے یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ کہ رہا ہے وہ پہلے شعر سے بڑھ گیا یا نہیں۔ حضرت امیر خسرو کا شعر ہے:-

گر شمع چند گنی بر من آخر این جان ست نمی دور زمین و سما نمی آرد

حضرت امیر کے تین سو برس بعد اپنی شیرازی نے اس شعر میں اصلاح دینے کی کوشش کی ہے کہ:-

گر شمع چند گنی بر من آخر این جان ست نمی دور زمین و آسمان نمی آرد

وہ حضرت امیر نے جو "سما نمی آرد" کہا ہے تو اس سے ان کا معایہ ہے کہ وہ گھاس کوٹا، پتہ وغیرہ ہوتے ہیں جن کی کوئی قدر کسی طرح ہوتی ہذا رہی اور ہوا ان کو ہر طرف اڑائے اڑائے پھرتی ہے تو میری جان کو بھی جان سمجھ نہ یہ خود و گھاس ہو نہ وہ گرد و اوبہ جہن کو ہوا اڑا کر ایک بڑیرہ تمام فکری جگہ پہنچا دے اور اس سے ان کا مطلب اپنے لئے محبوب کی انتہائی بے اتفاقی کا اظہار ہے کہ وہ ادا ادا زوانانہ وقت اسکو ہیں علم نفس یہ کہنا ہے کہ میرے دل و جان کی کیا حالت ہوئی جاتی ہے۔ اس مضمون میں ابلی شیرازی نے جو تبدیلی کی کہ "آسمان نمی آرد" تو اس سے بہت مضامین پیدا ہو سکتا۔ سوائے اس کے کہ زمین کے مقابلہ میں آسمان آگیا لیکن حضرت امیر نے جان جان کی بے قدری دکھائی ہے۔ اس احساس پیدا ہو گیا کہ جس قدر شدت سے نظر آتی ہے وہ "آسمان نمی آرد" میں اس کے عشر عشر بھی نہیں، ابلی صاحب طرز شعر میں سے ایک مضامین میں لا بہت تاکید ہے انکار نہیں کیا جا سکتا مگر حضرت امیر کا شعر ٹھہر کر اس کا ذہن صرف زمین و آسمان کے مقابلہ میں الجھ کر

روگیا اور پوری ناقوانہ بصیرت سے وہ اُس مضمون کا احاطہ کر سکا جو حضرت امیر نے کہا ہے۔ ورنہ اس کو ایک مبتدی بھی محسوس کر سکتا ہے کہ "آسمان بھی بارد" کے مقابلہ میں "صبا بھی آرد" میں کہیں زیادہ حسرت ہے۔ اس ایک مثال ہی سے داغ کی اُس کیفیت کا اندازہ ہو سکتا ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، مولانا جاتی کا شعر ہے:-

میل خم ابروئے توام پشت دوتا کرد
در شہر چو ماہ نوم انگشت نما کرد
حزین نے مولانا کو اصلاح دینا پایا ہے کہ:-

"بارغم عشق" تو مرا پشت دوتا کرد
در شہر چو ماہ نوم انگشت نما کرد

مولانا جاتی نے "میل خم ابرو" کا لفظ کہا ہے اُس سے مراد خود "بارغم عشق" ہے اور اس میں اگلے شعر کے "ماہ نوم" کی رعایت بھی موجود ہے۔ جس سے شعر میں ایک شکستگی پیدا ہو گئی ہے۔ حزیں کا ذہن اس طرف گیا کہ کمر کے خم ہو جانے کے لئے کسی بار کی ضرورت ہے اور وہ واضح الفاظ میں ہونا چاہئے۔ حالانکہ مولانا جاتی کے "میل" میں بھی اطلاق "بارغم عشق" پر ہی موجود ہے مگر حزیں اس اطلاق سے مطمئن نہیں ہوتا اور مولانا کے شعر میں اصلاح دیتا ہے حالانکہ مولانا کے شعر میں جو "ماہ نو" کی رعایت تھی وہ بالکل ظاہر ہے مگر حزیں ایک تصور میں اتنا ڈوب گیا کہ مولانا کے خیال اور تصور کو بالکل نظر انداز کرنے پر مجبور ہو گیا اگر زیادہ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حزیں مولانا کے اصل مفہوم ہی کا احاطہ نہ کر سکا۔ کیونکہ مولانا کا مقصد یہ ہے کہ "میل خم ابرو" میری ذات میں اس طرح سما گیا کہ خود میرے اندر وہی صفت پیدا ہو گئی اور اس کو ہر شخص محسوس کرتا ہے اب حزیں کے شعر کو دیکھئے تو بارغم عشق کو ماہ نو سے کوئی مناسبت نہیں ہے اور الفاظ کے اس معمولی سے تغیر سے مولانا کا اصل مفہوم ہی فوت ہو گیا۔ صرف کمر کے خم ہونے کے لئے ایک "بار" تو ضرور مل گیا، مگر شعر آسمان سے زمین پر آ رہا حزیں کی شاعرانہ عظمت سے کون انکار کر سکتا ہے مگر وہ بھی شاعر ہونے کے ساتھ ہی انسان بھی تھا اور انسانی داغ کی جو مختلف حالتیں مختلف اوقات میں ہوتی ہیں وہی اس پر بھی گزرتی تھیں۔

ایک مصنف یا شاعر کے لئے سب سے زیادہ مشکل کام خود اپنے کلام کی تنقید ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ داغ ایک مسئلہ میں صرف ایک پہلو کو سوچ سکتا ہے۔ کسی مسئلہ کے تمام اور مختلف زاویے ہائے فکر و نظر کا احاطہ کر لینا بیک وقت کسی انسان کے لئے ممکن نہیں ہے اور اس کا سبب تا مگر یہی ہے کہ اپنے خیال اور دماغی رجحان کے لئے اس کے اندر ایک طرح کا غیر شعوری تعصب پیدا ہو جاتا ہے جو اس کی قوت تنقید کو بڑی حد تک ضعیف کر دیتا ہے جو حال اپنی شیرازی اور شیخ علی حزیں کا تذکرہ اشعار کہتے وقت ہوا شیخ بوعلی سینا جیسا فلسفی اور حکیم بھی اسی چیز کا شکار ہو گیا جب حضرت سلطان ابو سعید ابوالخیر سے طاعت و معصیت کی گفتگو کرتے ہوئے حسب ذیل راجی اس نے پڑھی:-

ما یم بعفو تو تولّا کردہ
وز طاعت و معصیت تبرّا کردہ

آجنا کہ عنایت تو باشد باشد
نا کردہ چو کردہ چوں نا کردہ

مگر حضرت سلطان نے فوراً اس کا جواب دیا کہ:-

اے نیک نہ کردہ وہ پہا کردہ
واکھا بعفو حق تولّا کردہ

بر عفو کہن تکیہ کہ ہرگز نہ بود
نا کردہ چو کردہ چوں نا کردہ

بالکل ظاہر ہے کہ راجی کہتے وقت بوعلی سینا کے داغ پر صرف "اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم پر بھروسہ کر لینا ہی بالکل کافی ہے" غصہ ہمارے اعمال حسنہ و سیئہ سب بے اثر ہیں۔ بوعلی سینا کے مرتبہ کے فلسفی سے ہرگز یہ توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اس قدر غیر فلسفی بات کہتا اور انسان اور اس کے اعمال کو اس قدر یکساں بے اثر اور بیچ تصور کرنے کی جرأت کرتا مگر وہ اس وقت رحمت الہی کے تصور میں غرق تھا اور اسکے مقابلہ میں اُسے ہر چیز بیچ اور بے حقیقت نظر آئے گی۔ اور وہی مضمون بے اختیار اس کی زبان سے ٹپک پڑا۔ ایک

تصور میں غرق ہو جانے کے بعد قوت تنقید کے ضعف کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت دے گا رہے۔

غالب نے وہ کام کیا ہے جو لاکھوں شعرا میں سے صرف چند کر سکتے ہیں کہ خود اپنے اشعار کو دیوان سے چھانٹ کر کم کر دیا اور اس کے لئے جس قسم کی صلاحیت۔ قابلیت اور بہت کی ضرورت ہے وہ بہت کم لوگوں میں ہوا کرتی ہے۔ اس سے غالب کی قوت تنقید کا ایک گراں قدر ثبوت ملتا ہے، نیز مولانا حالی نے یادگار غالب میں ذوق، سلیقہ اور حسی کہ دماغ کے وہ اشعار لکھے ہیں جن پر غالب مرحوم وجد کیا کرتے تھے یہ ان کی بے تعلبی اور قوت تنقید کا دوسرا اہم ثبوت ہے مگر شہزادہ جواں بخت کا سہرا لکھنے بیٹھے تو اپنے سہرے کے اشعار سے خود اتنے متاثر ہوئے کہ مقطع میں بے اختیار پکار اٹھے کہ:-

ہم سخن فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں، دیکھیں اس سہرے سے کہدے کوئی بڑھ کر سہرا
کس قدر عجیب بات ہے کہ اپنے ہم عصر شعرا کو دوسرے مصرعہ میں کتنی جرأت سے دعوے متبادلہ دی ہے۔ حالانکہ دنیا کا کوئی انسان کسی قوت بھی یہ دعوے کرنے میں حق بجانب نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ہمہ جہت مکمل ہے یا اس پر اضافہ کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے اور غالب جیسا فلسفی اور فکرمبرگز اس معمولی سی بات سے ناواقف نہیں ہو سکتا مگر اپنے سہرے کے اشعار سے خود اتنا متاثر ہو گیا کہ قوت تنقید بالکل غیر شعوری طور پر اس حد تک ضعیف ہو گئی کہ وہ ایسا دعوے کر گیا اور پھر ذوق کے سہرے کے جواب میں معذرت لکھنا چاہی ان مثالوں سے قوت تنقید کا ضعف ظاہر ہے اور اس پر ادھر کچھ اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ان اشعار کے علاوہ ایک دوسری قسم وہ ہے جس میں شعرا نے سابق کے مضامین میں شعرا نے ماہر نے اضافہ کیا ہے۔ ان کو اکثر بنظر غائر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان اشعار کے کہنے والے شعرا اپنے سے پہلے شاعر کے مضمون سے متاثر نہیں ہوئے ہیں بلکہ انھوں نے اس کی خامی کو محسوس کر کے اس کو دفع کرنے کی کوشش کی ہے اور ان دونوں حالتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسکی مثالیں 'اضافہ' اور 'اختلاف' کے ذیل میں ہم آگے درج کریں گے۔

شعر کہتے وقت شاعر پر جو اور جس قسم کے حالات و جذبات طاری ہوتے ہیں ان کو لوگوں نے بالکل نظر انداز کر دیا اور صرف اس دھوکہ میں پڑ گئے کہ یہ مضمون سرقہ کر لیا گیا ہے۔ حالانکہ سوچ کی روشنی، بھول کی جھلک اور ذہن کی آواز کا کوئی کیسے سرقہ کر سکتا ہے جو شعری نے کہہ دیا اور وہ مشہور ہو گیا اب اس کا سرقہ کرنا کس طرح ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قدامت کے کلام سے "الرجح کا سرقہ کرے تو دھچپ کیونکر سکتا ہے اور یہ سرقہ ایسا ہی ہوگا جس کے لئے خواجہ حافظ کہ گئے ہیں کہ: "چہ دلا اور است دزدے کہ بہت چہ راغ دارد" علامہ شبلی اور میر تقی میر فقیر نے جو مثالیں سرقہ کی پیش کی ہیں وہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں اگر ان کو سرقہ سمجھ لیا جائے تو یہ ظاہر ہے کہ وہ سرقہ کرنے والے سخت احمق تھے کہ عربی اور فارسی شعرا کا کلام شایع ہو چکا ہے اور سمجھ اس میں سے مضمون چرا رہے ہیں گریا ایسی چوری کر رہے ہیں جولا محالہ ظاہر ہو کر رہے گی اور ہم ان بزرگوں کو عقل و اخلاق سے اتنا عاری تسلیم کرنے پر طیار نہیں ہیں۔

سطور بالا میں شاعر کی اُس ذہنی کیفیت کا ایک مجمل خاکہ موجود ہے جو اس پر شعر کہتے وقت طاری ہوتی ہے لیکن ہمارے ناقدین نے اس تمام کیفیت اور حالت کی نفسیاتی تحلیل اجراء کرنے کی زحمت گوارا نہ کی اور جب کوئی متوارد مضمون ان کی نظر پڑا اس کو انھوں نے سرقہ کے ضمن میں شمار کر لیا۔ یہ غلطی پونہی رواج پاتی تھی اور کسی نے اس کی تصحیح نہ کی۔ ان کے اس تسامح کا سبب بڑا ثبوت یہ ہے کہ متوارد مضامین و اشعار کی انکے یہاں صرف دو ہی اقسام ہیں بالقد سرقہ یا اتفاقیہ توار و۔ لیکن صاحب قدرت شعرا نے جب محو کھلے لفظوں میں دوسروں سے استفادہ کرنے کا اعتراف کیا تو اس کی یہ کوئی توجیہ نہ کر سکے۔ نہ اس کے لئے کوئی علیحدہ قسم تسلیم کی ہم سرقہ کی تمام اقسام حدائق البلاغت سے نقل کر چکے ہیں۔ ان کی تمام تعریفیں خود ان ہی کے الفاظ میں پڑھ جائیے، کہیں بھی نفسیات کو کو پیش نظر نہیں رکھا گیا ہے صرف لفظ و معنی کی بحث میں الجھ کر رہ گئے ہیں۔ حالانکہ شاعری میں مختلف قسم کے مباحث میں سے سرقہ توار و وغیرہ کی بحث اس اعتبار سے سب سے زیادہ اہم ہے کہ شاعر کی دماغی کیفیت اور نفسیاتی حالت کا اندازہ کرنے کا موقع سب سے زیادہ

مصرعہ میں اختصار کلام کو اختیار کرتا پڑا۔ غالب کو جو اعتراض ہے اس کے ثبوت میں وہ ایک اصول عام پیش کرتا ہے اور اپنی ذات کے علاوہ بھی صحیح اصول کا نفاذ کائنات میں محسوس کرتا ہے کہ: ”دیتے ہیں بارہ ظن قدح خوار دیکھ کر یہ۔“ فانی ایسیات کا اہام ہے اس نے اس میں تنوع طبع بدرجہ اتم موجود ہے اور وہ کسی اصول عام کو محسوس نہیں کرتا۔ اس کی تنوع طبع اس مضمون کو اس کی ذات سے متعلق کر کے اس میں بھی اس کا پہلو نمایاں کر دیتی ہے کہ۔ ”دل ہی مگاہ ناز کا ایک اور شناس ستا۔“ غالب کا انداز بیان ایسا ہے کہ اس کو اپنے خیال کی صحت اور سچائی پر یقین معلوم ہوتا ہے مگر فانی کے یہاں اس یقین کے بجائے شک سا نظر آ رہا ہے جو اس کے تنوع طبع کا لازمی اثر ہے۔ فانی چونکہ غالب کے صرف پہلے مصرعہ کے مضمون سے ہی متاثر ہوا ہے اس لئے اسی کی تفصیل و تشریح کرنے لگا۔ دوسرے مصرعہ کے مضمون کی نزاکت اور افادیت اس ناثر نے اس کی نظروں سے چھپا دی۔ غالب کا یہی شعر جب جگر کے سامنے آتا ہے تو اس پر فانی سے بالکل مختلف اثر پیدا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ:-

جس کا جتنا ظن ہے اس سے سوا ملتا نہیں جلد ساقی بقدر رحمت مراد ہے
جگر، غالب کے شعر کے صرف دوسرے مصرعہ سے متاثر ہوئے اور جس طرح فانی نے غالب کے پہلے مصرعہ کی تفصیل کر ڈالی تھی، جگر دوسرے مصرعہ کی تشریح کی طرف متوجہ ہو گیا۔ غالب کو اعتراض تھا کہ برق تجلی ہمیدہ کرنے کے بجائے طور پر کیوں لگوائی گئی۔ جگر طور اور تجلی طور کا ذکر بالکل حذوت کر دیتا ہے اور بارہ ظن قدح خوار سے اس کا ذہن ”جلوہ ساقی“ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ غالب نے اس اصول کو تسلیم کر لیا تھا کہ اس دنیا میں شراب ظن قدح خوار کا لحاظ کر کے دی جاتی ہے۔ جگر اس اصول کو پہلے مصرعہ میں غالب کی نسبت واضح تر اپنا ظاہر کھدینے کے بعد صاحب تجلی پر اعتراض کے بجائے اس میں بھی اسی اصول کو نافذ دیکھتا ہے کہ ساقی کی تجلیات تو وہی ہیں مگر ہر شخص اپنی ہمت اور استعداد کے مطابق اس سے مستفید ہوتا ہے۔

شیخ علی حزیں کا شعر ہے:-

از دوست بگوین نگر دیم تسلی، این ہر دو بدست دلف افسوس ہماں ست
یہ مسئلہ ہے کہ یہ کل کائنات انسان کے لئے پیدا کی گئی ہے مگر انسان کی تسلی خاطر کے لئے یہ بھی کافی نہیں ہے۔ انسان کے بلند حوصلہ کو مزید بیان کرنا چاہتا ہے اور اس سے زیادہ بلند طریقہ اس بیان کے لئے اور کیا ہو سکتا ہے۔ مصرعہ ثانی کو غور کرتا چاہئے کہ:-
”این ہر دو بدست دلف افسوس ہماں است“ مولوی رضا علی صاحب وحشت نے حزیں کے اس شعر کو غالب کے اس شعر کے ساتھ ارجح کیا ہے کہ:-

دونوں جہاں دے کے وہ سمجھے یہ خوش رہا یاں آپڑی یہ شرم کہ نکرار کیا کریں
غالب کے اس شعر کے لئے مولانا حالی یا دگار غالب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ”اپنی فرخ حوصلگی اور اس کے ساتھ شرافت نفس کا اظہار کیا ہے یعنی میرا جو دونوں جہاں پا کر خاموش ہو رہا تو اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ میں اس پر قانع ہو گیا بلکہ مجھ کو زیادہ مانگنے اور نکرار کرنے کا شرم آئی اس نے خاموشی اختیار کی۔“ غالب کا مضمون حالانکہ بلند ہے مگر حزیں کا شعر جس پایہ کا ہے غالب وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ حزیں کے دوسرے مصرعہ کی بلندی اور بندش کی غیر معمولی چستی تو خاص طور پر قابل غور ہے۔ ”دلف افسوس ہماں است“ اشرم سے تکرار نہ کرنے، میں بہت فرق ہے۔ حزیں نے اسی مضمون کو ایک اور شعر میں دوسرے پیرائے سے کہا ہے:-

در عشق دل از کوثر و رضواں چہ کشاید از دوست تسلی متوال گشت بہ اینہا
بلکہ مضمون پہلے شعر میں ہے یہ اس تک نہیں پہنچتا۔ جو مضمون اس شعر میں کہا گیا ہے وہ پہلے شعر کے صرف مصرعہ اوّل میں آگیا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ کیونکہ یہاں صرف جنت اور اس کے لوازم کا ذکر ہے اور پہلے شعر میں ”کوثرین“ کا لفظ ہے۔ آخری شعر کا لفظ ”مصرعہ“ پہلے شعر کے پہلے مصرعہ کے الفاظ کی یکسانیت سے خیال ہوتا ہے کہ حزیں نے دوسرے شعر پہلے کہا ہے اور اس سے

پہلے شعر کا مضمون پیدا کیا ہے۔ یہ گویا خود اپنے مضمون سابق میں اضافہ کرنے کی ایک مثال سمجھی جاسکتی ہے۔ ہر چیز کہ اس کا کوئی یقینی ثبوت موجود نہیں ہے کہ ہمارا یہ خیال صحیح ہو لیکن حزن کی نزاکت طبع کے لحاظ سے اس خیال کو تقویت ہوتی ہے کہ دوسرے شعر میں جو مضمون سست ہندش کے ساتھ لکھا گیا تھا اس کو پھر کہا ہے اور ہندش کی جیتی کے ساتھ مضمون میں بھی اضافہ ہو گیا۔ غالب کے شعر کو اگر حزن کے دوسرے شعر کے مقابلہ میں لکھا جائے تو غالب کا مضمون نثر پر جھرا ہوا نظر آئے گا۔ کیونکہ غالب کا مدعا یہ ہے کہ وہ دونوں جہان پالنے کے اہل مطمئن نہیں ہے اور اس میں اس امر کا اد بھی اضافہ موجود ہے کہ زیادہ مانگتے ہوئے شرم دامنگیر ہوئی۔ گویا اپنے بلند حوصلہ کا ذکر ساتھ ہی کر دیا ہے۔ فانی نے اس مضمون کے بالکل مخالف مضمون کہا ہے۔

میری ہوس کو عیش دو عالم بھی تھا قبول تیرا کرم کہ تو نے دیا دل دکھا ہوا
فانی نے جو کچھ کہا ہے اس میں نعیم قدرت کی قیمت متعین کرنا اور ان کا تعلق انسان کے ساتھ واضح کرنا مقصود ہے۔ یعنی عیش دو عالم تو انسان کی ہوس کی غذا ہے اور دل درد آتشا جس کو نصیب ہو وہ قدرت کا کرم ہے کیونکہ یہ نعمت دو عالم سے گراں تر ہے مگر حزن اور غالب نے جو مضمون کہا ہے کہ دونوں جہان میرے لئے ہونے کے باوجود میں مطمئن نہیں ہوں۔ عمومی طور پر انسانی حوصلہ کی بلندی سے عبارت ہے اور فانی اسی بلندی و وسعت ہمت کو مصائب عشق میں صبر و ضبط کے ساتھ محدود کر دیتا ہے۔ فانی نے اپنے اس مضمون کو ایک دوسرے شعر میں کہا ہے:-

مجھ کو مرے نصیب نے روز ازل نہ کیا دیا دولت دو جہان نہ دی اک دل مبتلا دیا
لیکن اس شعر میں مضمون پہلے کی نسبت فرد تر ہے۔ فانی کے دونوں شعر باقیات میں ہیں اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کونسا شعر پہلے لکھا گیا ہے۔ فانی کے کلام سے اس قسم کی چند مثالیں کسی دوسری جگہ درج ہیں۔ فانی نے پہلے شعر میں جو بات کہی ہے کہ سے
”تیرا کرم کہ تو نے دیا دل دکھا ہوا“ اس کے ساتھ علامہ اقبال کا یہ شعر یاد رکھنا چاہئے جو اس موضوع پر اصولی حیثیت رکھتا ہے کہ
خیر یہ سکتے ہیں دنیا میں عشرت پر دین خدا کی دین ہے سہرا یہ غم فرما دو
قیاس یہ ہے کہ غالب کے سامنے حزن کا دوسرا شعر تھا اور اس پر اس نے اپنا شعر انشا کیا کیونکہ غالب خود ایک مفکر اور فلسفی شاعر ہے اور یہ بات قیاس میں نہیں آتی کہ حزن کے پہلے شعر کے دوسرے مصرعہ کو وہ بالکل نظر انداز کر جائے۔ حزن کے دوسرے شعر میں انسانی حوصلہ کی بلندی کو جس طرح پیش کر رہا ہے۔ غالب نے اس کو اعزاز بدل کر حزن سے بہتر طریقہ پر کہہ دیا ہے۔ فانی کی قیاس نے اس کو یہاں بھی نہ چھوڑا۔ جن مضمون میں قیاس نے دو میدی کا کوئی پہلو نہ تھا فانی کی مخصوص انفرادیت اس میں بھی وہی رنگ، پیدہ کر گئی جو دوسرے عام مشائیں میں کرتی تھی۔ یہ شاعری میں خالص فلسفہ کو قبول نہیں کرتا بلکہ ہر جگہ جذبات کو شامل کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ اس مضمون میں بھی اس نے جذبات کو شامل کر کے بحث کی صورت تبدیل کر دی ہے۔ جو حزن، غالب اور فانی کی انفرادیت کس طرح نمایاں ہو رہی ہے۔

غالب کا شعر ہے:-
لہتا تر اگر نہیں آساں تو سہل ہے دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں
غالب نے بڑی نازک بات کہی ہے کہ اگر حیرانہ دشوار ہوتا تو یہ بات میرے لئے آسان ہو جاتی کہ ایک امر دشوار ہے اس کے لئے اُسی مناسبت سے کوشش و جدوجہد بھی کرینی طبعیت راقب ہوتی مگر میرے سامنے سب سے بڑی دشواری یہ پیش آگئی ہے کہ: امر خود دشوار نہیں ہے مگر تو مجھے پھر بھی نہیں مل سکتا۔ غالب کا وہن دشواری اور آسانی کے فلسفہ کو انسانی ہمت اور جوش عمل کی نسبت سے دیکھ رہا ہے اور جس انداز اور اسلوب سے اس دقیق ترین مضمون کو اس شعر میں کہا گیا ہے اس سے زیادہ خیال میں نہیں آیا۔ غالب کا یہ شعر سہل متنع ہے۔ فانی نے اس مضمون کو غالب سے لیا ہے:-
خال افرقنی مشکل ہے ہر آسانی کار میری شکل کو مہارک نہیں آساں ہونا

فانی صرغ غالب کے مضمون سے متاثر ہوا مگر اس پر اس کی نظر بالکل دبڑی کہ غالب کا طرز بیان اور طریق اداس کو قدر شکستہ ہے اور ایک اصول کا افزائے کار و بار عاشقی میں کس طرح محسوس کیا ہے اور غالب کے شعر کی کامیابی کا راز بھی یہی ہے فانی اس سب کا احاطہ نہ کر سکا۔ اسی مضمون کو ایک جگہ پھر کہتا ہے:-

مشکل ہو تو آسان ہو مشکل ہی نہیں شاید آسان ہی نہیں ہوتی افتد میری مشکل
اس شعر کی حالت بھی وہی ہے جو پہلے کی ہے اور غالب کے طرز بیان کو محسوس نہ کر سکنے کی وجہ سے فانی دونوں اشعار میں غالب سے پیچھے رہ گیا فانی نے دونوں جگہ صرغ ”مری شکل“ کہا ہے اور عشق کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اسی مضمون کو بلکہ مراد آبادی نے کہا ہے اور آسانی اور مشکل کے اس فلسفہ میں عشق کی نسبت سے ایک لطیف اضافہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ:-

وہ دشواریاں عشق کی حل ہوں کیونکر جو دشواریاں ہیں نہ آسانیاں ہیں
ہمارا تصور دشواری کو محسوس کر سکتا ہے یا اس کے مقابلہ میں آسانی کو۔ مگر عشق کی کیفیت اس سے جداگانہ ہے۔ اس کی اپنی ایک علامہ حالت ہے جس پر نہ دشواری کا اطلاق ہو سکتا ہے نہ آسانی کا۔ اور یہ بجائے خود ایک ایسی دشواری ہے کہ اس کے حل ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ گویا ایک لاینحل مسئلہ ہے اور صرغ اسی سبب سے اس کو دشواری کہتا ہے ورنہ حقیقتاً وہ نہ دشواری ہے نہ آسانی۔ بلکہ نے بھی غالب کے متذکرہ شعر سے استفادہ کیا ہے مگر اس فلسفہ پر پوری طرح غور کر لیا ہے جس کو غالب نے بیان کیا تھا۔ اور اسمیں بڑا ہی لطیف اضافہ کیا ہے۔ فانی غالب کے طرز و فکر و نظر کو پوری طرح احاطہ نہ کر سکا۔ بلکہ نے اس کا احاطہ کامل طور پر کر لیا اور اسی لئے اس کا شعر فانی سے بہت بڑھ گیا۔

اس سلسلہ میں اس حقیقت کو فراموش نہ کر دیا جانا ہے کہ جس طرح تمام افراد قوم وقت کے تقاضوں اور اپنے عہد کی تہذیب سے متاثر ہوتے ہیں اسی طرح شاعر بھی متاثر ہوا کرتا ہے۔ ہر تہذیب صحیح ہے کہ شاعر قوموں کی تعمیر کرتے ہیں لیکن خود شاعر کی تعمیر کا اپنا عہد کرتا ہے اور ہر شاعر اپنے عہد کی مقتضیات اور قوم کی نفسیات سے اس حد تک متاثر ہونے پر مجبور ہے۔ تہذیب و تمدن میں تغیر کی رفتار جس قدر سست ہے اُس سے کہیں زیادہ سست اور مضمحل رفتار ادبیات میں انقلاب و تغیر کی ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ادبیات میں تغیر کرنے والے خود ہر انقلاب تہذیب و تمدن کو اس وقت تک با شعور طور پر محسوس نہیں کرتے جب تک وہ اپنا کامل نتیجہ پیدا نہ کر لے۔

ہر عہد کی تہذیب مختلف نظریات و عقاید اور خیالات و مراسم کی حامل ہوتی ہے مگر اس میں دور گزشتہ کے اثرات ضرور شامل رہتے ہیں اور ایک شاعر یا مصنف کی تعمیر میں چونکہ ایک قوی ترین عنصر و عقاید ماضی سے پوری واقفیت بھی ہے اس لئے اس کے یہاں ان افکار و خیالات کا اعادہ نہ ہونا ضرور تعجب انگیز ہوگا جو اس کے پیش روں نے پیش کئے ہیں۔ لیکن ہر زمانہ کی تہذیب میں دوسرے زمانوں سے جو فرق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک نظریہ کافی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور اُس نظریہ کے بعض دیگر اطراف تعلیم و عمل محض ضمنی حیثیت رکھتے ہیں۔ زمانہ بدل جاتا ہے قوم کی تہذیب اور خیالات میں تغیر رونما ہو جاتا ہے۔ جو نظریات کل تک صرغ ضمنی اور سطحی تھے آج اہمیت حاصل کر کے مستقل مباحث بن جاتے ہیں اور

جن نظریات کو واقعی اہمیت حاصل تھی وہ صرغ ضمنی اور سطحی بن کر رہ جاتے ہیں اور یہی انقلاب شعرا کے کلام میں بھی ہوتا ہے مگر اس تمام تغیر و انقلاب کی رفتار بہت ہی سست ہوتی ہے۔ نیز ایک اصول یا نظریہ کی حکمرانی ایک قوم کے دل و دماغ پر اتنی دیر تک باقی رہتی ہے کہ وہ اُس قوم کے خصائص میں شمار کیا جانے لگتا ہے اور اُس نظریہ کی عملی اہمیت ختم ہو جانے کے بعد بھی افراد قوم اسکو ایک مسلمہ حقیقت کی طرح تسلیم کئے جاتے ہیں۔ اس انقلاب سے شعرا کا متاثر ہونا ضروری ہے اور ان کے کلام میں شعرا نے سابق کے مضامین اُسی ترتیب سے ملنا لازمی ہیں جس ترتیب سے زمانہ خیالات میں تغیر کرتا چلا آ رہا ہے اور یہ بالکل فطری بات ہے جس کے لئے

کوئی شاعر بھی قابلِ ملامت نہیں سمجھا جاسکتا۔ اگر اس مسئلہ پر ذرا وسعت اور گہرائی کے ساتھ نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ دنیا کے تمام علم میں یہی حال ہے کہ بعد کے آنے والے اپنے پیشروں سے استفادہ کرتے چلے آئے ہیں اور تمام علوم و فنون کی ترقی کا انحصار صرف اسی پر ہے اگر تمام کے افکار و دنیاویات سے استفادہ کیا جائے تو تمام علمی ترقیات و فنکارانہ کامیں آج۔

شیخ سعدی کے عہد میں عشق و محبت، تصوف اور اخلاق و موعظت کی طرقت رغبت قومی خصوصیات تھیں۔ سعدی اپنے عہد کی روح ہیں اور انھوں نے قومی اخلاق کے ہر حصہ عناصر کو اپنے کلام سے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ لیکن قومی اخلاق میں تبدیلی شروع ہو جاتی ہے اور بعد کے شعراء کے کلام میں وہ چیزیں مجموعی حیثیت سے نظر نہیں آتیں۔ خواجہ حافظ عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور قصو بھی اگر پیش کرتے ہیں تو اسی رنگ میں اور اخلاق و موعظت و پند و نصائح کے لئے بھی ان کو دوسرا پیرایہ ہلکا نہیں ملتا۔ قوم کے اخلاق میں جو تبدیلی ہو چکی تھی اُس سے ان کا متاثرہ ہونا تعجب انگیز تھا ساری قوم پر ایک خماری چھایا ہوا تھا۔ خواجہ حافظ کی زبان سے ادا ہو رہا تھا مگر اس کے باوجود خواجہ کے یہاں سیکڑوں مضامین وہی ہیں جو شیخ نے کہے ہیں ان میں سے اکثر اشعار علامہ شبلی نے شعرِ نظم مذکورہ خواجہ حافظ میں نقل کئے ہیں۔ سعدی و حافظ کے زمانوں کے مقتضیات دونوں کے کلام میں علحدہ علحدہ موجود ہیں لیکن علاوہ ان کے دونوں کے زمانوں کے مشترک مقتضیات بھی تقریباً یکساں الفاظ میں ان کے یہاں نظر آتے ہیں۔

حضرت امیر خسرو کے بعض اعتراضات پر ہم گزشتہ صفحات میں گفتگو کر چکے ہیں۔ غزل میں وہ شیخ سعدی کے پیرو اور متبع ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں:-
خسرو سرمست اندر ساغر معنی برینیت
شیرہ از خمیازہ ہستی کو در شیراز بود
دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:-
در غزلت یاد جوانی دہد
در خوشی طبع نشانی دہد
تق زل از ان ہم کہ کسان گفتہ اند
ہر چہ تو کوئی بہ از ان گفتہ اند
نوبت سعدی کہ مباد کہیں
شوم نداری کہ گوئی سخن

مسلمان سادگی کے لئے مولانا جامی بہارِ تائیں میں لکھتے ہیں کہ:-
”مسلمان کے اکثر مضامین اساتذہ قدیم خصوصاً کمال اسماعیل سے ماخوذ ہیں لیکن مسلمان نے ان کو اس قدر ترقی دی کہ جائے اعتراض نہیں۔“ خواجہ حافظ کے کمال فن نے ایک زمانہ کو مسخر کر لیا اور تمام شعراء ابد کے کوشش کر کے خواجہ کے اتباع میں جدوجہد کی اور اس کا اعتراف بھی کرتے رہے، عربی کے مزاج میں حد درجہ استغناء ہے وہ کسی کو خاطر نہیں لاتا کہ خواجہ حافظ کیلئے پھر بھی کہتا ہے کہ:-
بر آن تبع حافظ را دست چوں عربی
کہ دل بکار دو داد سخن وری دانہ

صائب کہتے ہیں:-
روایت صائب الزینیت از رہ دعوت
تبع غزل خواجہ کرچہ بے ادبی سے
سلیم کہتا ہے:-
سلیم معتقد نظم خواجہ حافظ شد
کہ نشہ بیش بود در شیراب شیرازی
اور خود خواجہ حافظ کا کیا حال ہے وہ انہی سے دریافت کیجئے۔ مولانا نظامی کے لئے فرماتے ہیں کہ:-

چو سلب در جو شایست شعر نظم تو حافظ
کہ گاہ لطف سبق می برد نظم نظامی
ایک جگہ فرماتے ہیں کہ:-
چہ جائے گفتہ خواجہ و شعر سلیمان
کہ شعر حافظ شیراز بہ شعر ظہیر

گویا ظہیر فارابی کے کلام کو معیاری چیز قرار دیکر اپنے کلام کو اُس سے بھی بہتر قرار دیتے ہیں۔ خواجہ کرمانی کے لئے فرماتے ہیں۔

استاد غزل سعدی پیش بر کس آتا
دار و سخن حافظ طرز سخن خواجہ

یہ صریح عقیدہ تہذیب و احترام ہی نہیں ہے بلکہ خواجہ حافظ نے اپنی شاعری کا سنگ بنیاد ہی خواجہ کے طرز سخن پر رکھا ہے۔ علامہ شبلی شعرِ نظم میں تذکرہ خواجہ حافظ میں لکھتے ہیں ”خواجہ صاحب نے غزل کوئی شروع کی تو خواجہ کے کلام کو سامنے رکھ کر کہنا شروع کیا“
اس نوع کے اعتراضات ہر شاعر کے یہاں ضرور مل جائیں گے جن کا تعلق استفادہ سے ہے نہ کہ سرقت سے۔

امریکہ کا ڈالر اور روس کی جنگی طیاریاں

امریکہ اور روس کے موجودہ کشیدہ تعلقات کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی شخص کہے کہ خود امریکہ نے روس کی جنگی طیاروں میں اس کی مدد کی ہے تو اس کا کسی کو یقین نہ آئے گا، لیکن واقعہ یہی ہے کہ امریکہ کے ڈالر اور وہاں کی مکمل قابلیت نے روس کی فوجی آراستگی کو زیادہ آسان کر دیا۔

ہر چند براہ راست امریکہ نے روس کو نہ ڈالر دیے ہیں اور نہ اپنی صنعتی ترقیوں کے باز بتائے ہیں، لیکن امریکہ کی بہت سی ایسی مقامی پیداوار جو سامانی حرب کی طیاروں کے لئے ضروری ہے اور مشینری کے بہت سے ٹانگہ اوزار دوسرے ملکوں سے بہ کثرت روس تک پہنچ رہے ہیں۔

سلسلہ سے سلسلہ تک تو امریکہ نے براہ راست ایک ارب دس کروڑ ڈالر مالیت کی چیزیں ادھار بیٹے کے سلسلہ میں روس کو دیں، اس کے علاوہ ۱۹۴۶ء اور ۱۹۴۷ء میں آباد کاری کے لئے ۷ کروڑ ڈالر دیے — اس کے بعد جب مارشل پلانی کے تحت امریکہ نے دوسرے ملکوں کو ڈالر دینے شروع کئے تو روس کو اس فہرست سے نکال دیا لیکن جن سولہ ملکوں کو مارشل پلانی کے تحت امداد دی گئی تھی ان کی وساطت سے روس کو بہت کچھ مل گیا۔ اور تقریباً ساڑھے بیس کروڑ ڈالر کی خام پیداوار اور مشینری کے اوزار جو سامان حرب کی طیاروں کے لئے ضروری تھے روس کو پہنچ گئے۔ اس کی صورت یہ تھی کہ جو خام اشیاء مغربی یورپ کے ممالک کو امریکہ کی طرف سے پہنچتی تھیں وہاں ان سے وہ چیزیں طیاروں کی جاتی تھیں جن کی روس کو ضرورت تھی اور روس اپنا گہنوں، روٹی، تاکو اور سمور وغیرہ دیکر ان اشیاء کو وہاں سے حاصل کر لیتا تھا، چنانچہ اندازہ کیا جاتا ہے کہ پچھلے دس سال میں ایک ارب ۷ کروڑ ڈالر کا مال ان ممالک سے روس نے حاصل کیا۔

۱۹۴۶ء میں مغربی جرمنی اور چین کے متعلق امریکہ نے جو پالیسی اختیار کی اس سے بھی روس کو بہت فائدہ پہنچا۔ جنگ کے بعد مغربی جرمنی میں اربوں ڈالر کی صنعتی مشینیں اور اوزار وغیرہ موجود تھے، لیکن امریکہ نے ان سب کو روس کے علاقہ میں منتقل ہو جانے دیا جس کے ساتھ بہت سے اچھے کاریگر بھی روس پہنچ گئے۔ اس طرح چین کی طرف وہاں کی قومی حکومت کی امداد بند کر کے روس کو اس کا موقعہ دیدیا گیا کہ وہ منجھڑیا کی تمام صنعتی ذرائع اپنے یہاں منتقل کر دے۔

الغرض منجھڑیا اور مغربی جرمنی کی طرف سے صنعتی فعالیت کا روس میں منتقل ہو جانا اور مارشل پلانی سے فائدہ اٹھانے والے مغربی یورپ کے ممالک اور روس کے درمیان آزاد تجارت، ان دو باتوں نے روس کو اس کی فوجی تنظیم میں بہت مدد پہنچائی، اس کے علاوہ اور بھی بعض باتیں ایسی ہیں جو روس کی معاون ہوئیں، مثلاً ادھار بیٹے کی رعایت کی وجہ سے روس کو امریکی صنعت کے بہت سے راز معلوم ہوئے، بعد پورے کے پورے صنعتی پلانٹ کوہ یورپ پہنچ گئے۔ ان پلانٹ میں عین پلانٹ پٹرول صاف کرنے کے اور ایک طائر فیکٹری کا بہت اہم تھے۔ ان کے علاوہ ایک برقی قوت کا پروجرام ساڑھے تیرہ کروڑ ڈالر کا، ریلوے روڈ اور توسیع فلواد

سلسلہ کے ابتدائی تین ماہ میں بھارت سے ہر کروڑ ۲۵ لاکھ ۴۳ ہزار ڈالر کی مشینری گئی، فرانس سے ایک کروڑ ۸۶ لاکھ ۹۴ ہزار ڈالر کا مال گیا، اور بلجیم نے ایک کروڑ ۹۶ لاکھ تین ہزار ڈالر کی اشیاء روس کو فراہم کیں۔

کے دو سو گرام ۳۰ کروڑ ڈالر کے روس کو دئے گئے۔

اسی کے ساتھ جب سوویت کا ضروری مشین ۱۵۰۰ افراد پر مشتمل تھا، امریکہ پہونچا تو اس کو اجازت دیدی گئی کہ وہ امریکہ کے صنعتی مرکروں اور نقشوں کے نوٹوں کا حاصل کر سکے۔ آٹم بم بنانے کے لئے جن اشیاء کی ضرورت ہے وہ بھی امریکہ سے متعدد بار روس کو منتقل کی گئیں۔

بجلی کے اور جہاز سازی کے متعدد کارخانوں کے نقشے، مختلف دھاتوں کی سیرج کے ٹکڑے، بہت سے فوجی راز دستاویزوں اور تصویریں کی صورت میں جن کثرت سے روس کو حاصل ہوئے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جب داسی لنکو (جو سویت خریداری مشن کا ممبر تھا) روس واپس گیا تو پورے چھ ہیک انچیں نقشوں اور دستاویزوں سے بھرے ہوئے تھے۔

لوائی کے بعد امریکہ کے محکمہ تجارت نے روس کو اپنی پیٹ مسنوعات کی رسائی ملک کا بھی موقعہ دیدیا تھا اور جو علمی و تکنیکی راز مغربی جرمنی کے قبضہ کے بعد امریکہ کو معلوم ہوئے تھے ان کا حال بھی روس سے نہ چھپایا گیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً تیرہ ہزار پیٹ چیزوں کی خرید و بیع تصویریں ماسکو پہونچ گئیں۔

ادھار پٹے کے سلسلہ میں امریکہ کی طرف سے روس کو ۳۰ فی صدی چیزیں ملیں جن میں سے چند کی تعداد یہ ہے:-

(۱) موٹر ٹرک = ۳۷۰۰۰ - (۲) ٹینک = ۷۰۵۶ - (۳) جیب کار = ۱۵۰۳ - (۴) بھینے والا مسالہ = ۳۴۵۰۰ ٹن (۵) فوجی جوتے = ۱۷۰۰۰ جوتے - (۶) مشینری اور اوزار = ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی -

مغربی جرمنی میں جتنے صنعتی ادارے پاسے جاتے ہیں وہ بھی مشرقی جرمنی کو جہاں روس کا اقتدار ہے ہر قسم کا مال فراہم کر رہے ہیں جن کی قیمت کا اندازہ ۳۳ کروڑ ڈالر سالانہ ہے۔ ان اشیاء میں لوہے کی چادریں، اوزار، ربر اور تانبا بھی شامل ہے اسی طرح ویٹا کی ٹریڈنگ کارپوریشن جو روسیوں کے ہاتھ میں ہے، ۴۰ لاکھ ڈالر کی مالیت کا سامان ہر ہفتہ ماسکو پہونچا رہی ہے۔

ہارسل پلان کی رو سے امریکہ نے مغربی یورپ کے ملکوں کو امداد ۷۷ کروڑ ڈالر سے کی، اور ان ملک نے ۷۰ لاکھ ڈالر مالیت کی مشینیں اور اوزار روس کے ہاتھ فروخت کئے، گویا الفاظ دیگر یوں سمجھئے کہ ہر وہ ڈالر جو مغربی یورپ کو امریکہ سے ملتا ہے اس میں سے ۲۲ سنت روس پہونچ جاتا ہے۔

۲۶ اگست ۱۹۵۷ء کو رسل میک نے ایوان امریکہ میں ادا ہر کیا کہ ”جن مغربی ملک کو ہم اسلحہ فراہم کر رہے ہیں ان کے ذریعہ سے ہر ایک سال ۱۹۵۷ء کے افر ایک ارب ڈالر کا مال روس کو پہونچا“

قابل قدر تجربہ نسخوں کے راز کا انکشاف

<p>(۱) تہدیق کا مکمل علاج - چار نسخے عرق - سفوف - لعوق -
کشتہ ہر زمانہ رقی باورق ہدیہ عٹہ -</p> <p>(۲) نسخہ ہائیدرما صفتیہ دلاہم مٹس کویت ونا بد کو دتہا ہر عٹہ -</p> <p>(۳) ہوا سیر کا شافی نسخہ معد کھانے سے سے مر جھا کر جلتے ہیں ہر عٹہ -</p> <p>(۴) خواہ آدھ نسخہ بعض اوقات مرض کو ٹینہ نہیں آتی جس کی وجہ سے کمٹی دوسرے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ اس سے میند خوب آتی ہے۔ ہدیہ عٹہ -</p> <p>(۵) آنکھوں کے ہلکے امراض کی پاشل سیال دوا ہدیہ عٹہ -</p>	(۶) اکسیر ستورات - عورتوں کے لئے بے بہا نسخہ ہر قسم کی ماہواری غلجلیاں اور اندرونی نقایص دور ہو جاتے ہیں۔ ہدیہ عٹہ - (۷) اکسیر اطفال - بچوں کے لئے بے نظیر نسخہ - برسے پیلے دستوں کا آکا اور عوارضات جو حالت ٹکٹے وقت بچوں کو ہر جاتے ہیں ان کا تریاق عٹہ - (۸) تریاق جربانی عٹہ - (۹) اکسیر سوزاکی عٹہ - اکسیر تشک عٹہ - (۱۰) طاقت کا ایک بے نظیر نسخہ - جس پہونچ چند پیسے لاگت آتی جو عٹہ - بیرونی علاج کے لئے پٹی ہدیہ عٹہ - (۱۱) سانپ کاٹے کا مجرب عمل ہدیہ عٹہ -

حکیم تاج الدین دہلوی صاحب دوا

لکھنؤی شاعری کی چند خصوصیتیں

پہلے لکھنؤی شاعری کے معنی سن لیجئے۔ ”لکھنؤی شاعری“ سے مراد ناسخ و آتش کی شاعری۔ ان کے پیروں اور شاگردوں کی شاعری۔ ان کے شاگردوں کے شاگردوں کی شاعری۔ ان جملہ حضرات کی شاعری (غزل گوئی) کے متعلق مجموعی طور پر کبھی بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور انفرادی طور پر بھی تفصیلی تنقیدیں ہو چکی ہیں۔ بالخصوص ان بزرگوں کے کلام کا بالاستیعاب مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ان کی شاعری کی بعض اہم خصوصیتیں ایسی بھی ہیں جنہیں یا تو ناقدین نے قابلِ اعتناء ہی نہیں سمجھا یا اس طرف ان کی نظر ہی نہیں گئی اور اگر کسی نے ان خصوصیات کے متعلق کچھ لکھا بھی ہے تو اس کی حیثیت اجمالی اشاروں سے زیادہ نہیں۔

دہلی اور لکھنؤ کی شاعری میں جو چیزیں خاص طور پر باہر الامتیاز ہیں ان میں سے ایک محبوب کی جنس کا تفاوت بھی ہے۔ بارہویں صدی ہجری میں شعرائے دہلی سے محبوب ”دلی کے کچ کلاہ لڑکے“ تھے لے

بعض بزرگوں نے اس تغ حقیقت پر پردہ ڈالنے کی انتہائی کوشش کی ہے مگر انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ الغرض یہ ایک ناقابلِ انکار حقیقت ہے کہ بارہویں صدی ہجری میں سادہ رویوں سے عشق بازی ہماری سوسائٹی کا ایک نہایت محبوب مشغلہ تھی، شعرا بھی آخر اس سوسائٹی کے افراد تھے۔ اپنے دور کے عام رجحان سے کیونکر بچ سکتے تھے مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ اس زمانہ میں ہر شاعر امر دہرست تھا۔ تاہم اس میں شک نہیں کہ جہاں تک ان کی شاعری کا تعلق ہے ان کا محبوب اکثر و بیشتر ایک سادہ رویہ کلاہ آہی ہے۔

اس محل پر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ان بزرگوں کی عشقیہ شاعری زیادہ تر ”روایت“ پر مبنی ہے جس میں اصلیت کم اور نقالی زیادہ ہے۔ محمد شاہی دور کے شعرائے اپنی غزلوں میں کہیں آپ بیتی اور کہیں جگ بیتی بیان کی ہے۔ ان کے بعد کے والوں نے روایتی طور پر عموماً اپنے پیشروں کی تقلید کی ہے۔ تو اس طرح گویا ایک طبقہ تو ان شعرا کا ہے جنہوں نے درحقیقت سادہ رویوں سے عشق بازی کی۔ اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جن کی ”امرد پرستی“ تقریباً ۹ فیصدی اپنے پیشروں کی نقالی پر مبنی ہے۔ اصلیت نہیں۔ لکھنؤی شاعری کی پہلی خصوصیت۔ تیسری جماعت ان لکھنؤی شعرا کی ہے جن کی محبوبہ لازمی طور پر صنفِ نازک سے تعلق رکھتی ہے۔ اس محل پر قدر تا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر لکھنؤی شاعر کی محبوبہ صنفِ نازک سے تعلق رکھتی ہے تو پھر وہ ”خطا“ اور ”مُسول“ اور ”ٹوپی“ اور ”دستار“ کا ذکر کیوں کرتا ہے اور کنایت یا صراحتہً ایک سادہ رویہ سے سروکار کیوں رکھتا ہے؟ جواب اسکا یہ ہے کہ اول تو لکھنؤی شعرا کے یہاں اس قسم کے اشعار آئے ہیں نہ کہ درجہ رکھتے ہیں بلکہ اس سے بھی کم۔ اس لئے ان کی کوئی مستقل حثیت نہیں۔ اس کے علاوہ یہ اشعار عموماً ضلعِ جلت یا رعایتِ لفظی کے شوق میں کہے گئے ہیں اور یہ حقیقت خود ان اشعار سے

۱۔ اشرف الدین علی خاں پیام :- دلی کے کچ کلاہ لڑکوں نے کام عشاق کا تمام کیا

سوز :- گئے گھر میں جو اپنے ہم سویرے سلام اللہ فاضل صاحب کے ڈیرے

دلی :- دیکھ کئی طفلِ پری دے اے لے لے لے لے لے لے لے لے لے لے

تیر :- کیا لڑکے دلی کے ہیں عیار اور خط کھٹ دلی میں ہیں لڑکے ہرگز ہوتی نہیں بے آہٹ

ثابت ہے۔ اب رہا یہ امر کہ لکھنؤی شاعر کی محبوبہ عورت ہے تو اس کا ثبوت ضرورت سے زیادہ خود اشعار میں موجود ہے۔ لکھنؤی شاعر کا شعر ادا لفاظی دیگر لکھنؤی کے عشاق میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو کسی پر وہ نشیں ہے محبت کرتے ہیں اور ان کی تعداد نسبتاً کم ہے۔ دوسرے وہ جو زبان ہزاروں کے دلدادہ ہیں اور اکثریت ان ہی کی ہے۔

”پر وہ نشیں“ کے عشاق نے اپنی محبوبہ کا ذکر کرتے وقت اگرچہ زبان کی ادایات کو برقرار رکھا ہے یعنی اس کے لئے مونث کی بجائے مذکر کے صیغے استعمال کئے ہیں کہ افعال و صفات مذکر کے یہ گہرے پر دے حقیقت کا چہرہ نہیں چھپا سکتے۔ آئیے ان عشاق کو ان پر وہ نشیں کی ایک جھلک آپ بھی دیکھ لیجئے:-

آج آئیں نظر روزن دیوار کی آنکھیں	شاید کہ کوئی پر وہ نشیں جھاگ رہا ہے
لگی ہی رہتی ہے اس بت مری کو اڑ میں آنکھ	نظر پڑی ہے تری جب سے پٹ کی آنکھیں آنکھ
در پردہ دکھاتا ہے وہ رشک چمن آنکھیں	ہم آئے تو چمن میں لگائے گل نرس
مشتاق ہیں اب جلوہ دیدار کی آنکھیں	لندھہر دیکھوں سے دکھا جائے صورت
لاکھ لکھو گھٹ کو کرے یار حصار عارض	نگہ عاشق مشتاق پہونچ جاتی ہے
عرش اعلیٰ سے بھی اونچا ہو ہمارا شانہ	ہم سے کاغذ چو بدل میں تری ڈولی کے کبار

یہ پردہ اور چمن اور کوڑکی ادا سے تاک جھاگ یہ روزن دیوار و در اور جھروکوں سے نظر بازیاں اور یہ ڈولی کی سواہی کسی تاویل کی محتاج نہیں۔

دوسری خصوصیت، سامان آرائش :- زلف، کاکل، گیسو، جوڑا، چوٹی، نگلی اور مشتاق کے علاوہ لکھنؤی شاعر کے یہاں نسوانی آرائش کی پوری تفصیل موجود ہے اور تھوڑی سی کوشش اور تلاش سے سرمہ، مستی، غازہ، منہدی، فندقی، افشاں پھول، سیندور، پان، عطر، غرض ہر چیز کے متعلق بکثرت اشعار جمع کئے جاسکتے ہیں۔ نمونے کے طور پر ہم یہاں صرف ایک شعر ہر چیز کے متعلق نقل کرتے ہیں :-

پان عطر آئینہ، منہدی، مسی، سرمہ، شانہ	۱- ہفتے بھر میں انھیں فرصت نہیں ان ساتوں سے
لو مستی دیکھو دھڑی ہاتھ میں	۲- ہتھیلی صفائی سے آئینہ ہے
خط نہیں سیندور کا اسے جان جاں بالاس سر	۳- کہکشاں دکھلاتی ہے جلوہ شب تاریک میں
گلدستہ جناں میں حور سے اسے نگار ہاتھ	۴- گل فندقی ہیں وز و خاموتیا کے پھول
افشاں چنی تو چاندنی کا کھیت کٹ گیا	۵- غازہ سے لالہ زار شفق کو محبت کیا

تیسری خصوصیت - زیورات :- ستورات کے دوسرے سامان آرائش کے علاوہ لکھنؤی شاعری میں زیورات کی اتنی تفصیل ملتی ہے کہ اور کہیں نہیں مل سکتی۔ لکھنؤی شاعری کو اگر زیورات کا صندوق بلکہ جہری کی دوکان یا جوہر خانہ کہا جائے تو کچھ بے جا نہیں، جہاں ہر قسم کا زیور آپ کو بکثرت اور بے آسانی دستیاب ہو سکتا ہے۔

مطالعہ کے دوران میں (۱) سر کے زیورات میں تعویذ، جھومر، چھپکا، چاند سورج، سرتیج، طرہ، ٹیکا، موتی کی لٹری یا سلک گہر وغیرہ۔

(۲) کانوں کے زیورات میں بلیاں، بندسے، بالی، پتا، انتی، پتی، کرن پھول، جھمکا، بالا، کان، بالے کی پھلی، جھالا، پھلی، سبزہ، چھلا اور گہر وغیرہ۔

(۳) ناک کے زیورات میں، تھنی، نتھ، بلاق، کیل، سونے کی کیل، مہیرے کی کیل اور جڑاؤ کیل وغیرہ۔

(۴) گلے کے زیور میں، زنجیر، میکل، دھنگڑھی، طوق، مگنی اور چھپا کلی۔

(۵) ہاتھوں کے زیورات میں، کلن، پلھا، پیونچی، پٹری، چھانگیری، چھلا، آرسی، آکا، فرتن، جوشن، حسین بند، علی بند، شوق بند، انڈویان اور چڑی۔

(۶) پاؤں کے زیور میں، بھجوسے چھلے، انوٹ، کرٹے، گنگر، گل چھڑے، خلنیال، پٹری، چھانگل اور پازیب۔
 زیورات کی یہ فہرست مکمل نہیں۔ اسے مکمل کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اگر کوئی چاہے تو اس کا اضافہ کر سکتا ہے۔

نارنج :- چھپا کے پھول میں ہے نہ گل کی کلی میں ہے جیسی ترے گلے کی ہے چھپا کلی میں بو
 برق :- چاند سورج نہیں بالوں میں طلسم نو ہے ایک جا جمع ہیں مہر و مہ تاباں سر پر
 نارنج :- کرتے ہیں عالم کو جس کے پاؤں کے بھجوسے شبید اس شکر کی بلا لیتی ہے خجرا بخت میں
 بحر :- پہنچے جو موتیوں کے کرن پھول یار نے ماروں پہ ادس پڑ گئی خوشہ ٹھٹھ گیا
 نارنج :- اجمی یہ عرش معلیٰ کے گوشوارے کا گہر گہراں سے تمھارے بلاق میں آیا
 بحر :- لخت جگر سے میرے قیمت میں بڑھ چلے تھے جھوٹے پڑے ننگے سب اس کے نورتن میں

چوتھی خصوصیت۔ زمانہ لباس اور اجزائے لباس۔ زیورات کے علاوہ لکھنؤی شاعری میں نسوانی لباس کا ذکر بڑی تفصیل سے ملتا ہے۔ رنگ برنگ کے دوپٹوں، اورھنیوں اور رنگا رنگ پانچاموں، خصوصاً طرح طرح کے پائنجوں کے متعلق آپ بہت سے اشعار آسانی جمع کر سکتے ہیں اور نیچے اور موبان کا ذکر بھی کیا ہے نہیں۔ کمرتی اور محرم اور انگلیا نیز انگلیا کے اجزا (مثلاً انگلیا کا نیلنگہ انگلیا کی کٹھیاں، انگلیا کا گھاٹ، انگلیا کا ٹھٹھا، انگلیا کے پٹھے، انگلیا کی چڑیا، انگلیا کی دیواریں اور انگلیا کی ڈوری،) تو اس دور کی شاعری کا ایک خاص موضوع ہیں اور اکثر شعرا نے اس پر طبع آزمائی کی ہے۔ صرف چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے :-

بحر :- مثل کمر چلتی ہیں دو فوں کلائیوں بھاری ہیں پائینچے دم رفتار ہاتھ میں
 عشقی :- غضب نیرنگ عکس عارض رنگیں نے دکھلایا شہر اتھا دوپٹا ہو گیا گنار کا ندھے پر
 بحر :- محرم کے ستارے ٹوٹے ہیں پستال کے انار جھپوٹے ہیں
 ناصر :- سرخ پا جامہ ہے، گولٹا ہر کلی میں ہے لگا پھولوں کی چھڑیاں ہیں اس رنگ بجن کی ہڈیاں
 جری :- موبان زریلیٹ دیا منہ کے عکس نے گرھن پہ آ کے بن گئی کوٹے کا ہار زلف

پانچویں خصوصیت۔ محبوبہ کے اعضائے بدن کا تذکرہ۔ عریاں، فحش اور حیا سوز اشعار ہر زبان اور ہر زمانہ میں لکھے گئے اس لئے عربی کو لکھنؤی شاعری کے ساتھ مخصوص کرنا درست نہیں۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ اعضائے نسوانی کا تذکرہ اس عربی اور اس فراداتی کے ساتھ غالباً اور کہیں نہ مل سکے گا۔ بہرہ دوسری زبانوں میں اور خود اردو کے مختلف ادوار میں صرف بعض مخصوص افراد کا میلان عریاں نگاری کی طرف رہا ہے لیکن لکھنؤی شاعری اس خصوصیت میں کہیں اپنا نظیر نہیں رکھتی کہ محبوبہ کے اعضائے بدن مثلاً سینے، چھاتیوں، ناف، پیٹ، کمر، سرین، گولوں، رانوں، اور ہڈیوں کے متعلق عریاں اور حیا سوز اشعار صرف بازار شاعری نے نہیں لکھے بلکہ ان بزرگوں نے بھی اس غلاطی کو اچھا لایا ہے جو سوانحی میں معزز و مقتدر سمجھے جاتے تھے۔ پاس تہذیب اجازت نہیں دیتا کہ ان اشعار کا بنوہ پیش کیا جائے۔ تحقیق کے طالب تذکرہ سر با سخن تالیف محسن ملاحظہ فرمائیں۔

جیسا کہ ہم نے ابھی کہا، عربی اور فحش گوئی کا عنصر ہر زبان کی شاعری میں موجود ہے لیکن ہر زبان اور ہر دور میں یہ چیز صرف چند شعرا تک محدود رہی ہے اس کے برعکس لکھنؤی شاعری اکثریت اس عام میں یہ چیز صرف چند شعرا تک محدود رہی ہے۔

اس کے برعکس لکھنوی شعر کی اکثریت اس جام میں نکلی نظر آتی ہے۔ اس محل پر ہم پھر ایک بار اس بات کو دہرا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ لکھنوی شعرا سے ہماری مراد ناسخ و آتش اور ان کے پیروں اور شاگردوں اور ان کے شاگردوں کے شاگردوں سے ہے۔ چھٹی خصوصیت۔ طوائیف اور رقص و سرود۔ ہم ابتدا میں کہ آئے ہیں کہ لکھنؤ کے غزل گو شعرا یا بالفاظ دیگر لکھنؤ کے عشاق میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو کسی پر وہ نشین سے محبت کرتے ہیں اور ان کی تعداد نسبت کم ہے۔ دوسرے وہ جو زمانہ بازاری کے دلدادہ ہیں اور اکثریت انہیں کی ہے۔ پر وہ نشینوں کی تاک جھانک آپ دیکھ چکے۔ آئیے اب ذرا ان زہر و شول سے نظر ڈالیے، جن کی فتنہ طرازیوں نے لکھنؤ میں قیامت برپا کر رکھی تھی۔ بیس و عشرت کی صحبتیں اور رقص و سرود کی محفلیں معمولات زندگی میں داخل تھیں اور عشق و محبت کی زائیں داستانیں سر روز طیار ہوتی تھیں۔ زندگی کے اس رنگین دور کی تصویریں صرف تاریخ کے اوراق ہی میں محفوظ نہیں، اشعار کے آئینوں میں بھی عکس نکلے ہیں۔ اُس عہد کے اکثر ممتاز شعرا نے کسی نہ کسی رشکو تاہید کے رقص و سرود کا ذکر نہایت بے اختیارانہ طور پر کیا ہے، آئیے گھڑی بھر کے لئے اس بزم میں آپ بھی شریک ہو جائیے۔

رقص و سرود

- صحبت :- ہو گیا ہم کو جنوں مگرے گریباں کو کیا
 حتام :- بے حجابی میں بھی پردہ ہی رہا عاشق سے
 فروغ :- کیا خوشنما بنائے ہیں حق نے تمہارے ہاتھ
 تاثیر :- ہاتھوں کو ناز میں جو کمر۔ اُسٹھائیے
 رقت :- وقت رقص آگے بڑھا رکھ کے وہ جب ہاتھ ہاتھ
 شبہید :- دست رنگیں جب کہ دکھائی دیا ہنگام رقص
 سیر :- لنگن چمکتے ہیں جو دم ترس، ہاتھوں کے
 وزیر :- چل رہے ہیں پاؤں کے عجیبے اچھے ہنگام رقص
 مضطر :- وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے یہ کہتے ہیں رقص میں
 قہر :- ناچ کا حسن بڑھ گیا دو
 سرور :- کرتے ہیں سر رقص میں اس گلبون کے پاؤں
 محذور :- بولی گردوں کو بھی اندازہ آتا نہیں جس
 ناسخ :- مثل رفتار آج اُس کے رقص کی بھی کرتے نقص
 سالک :- اس ادا سے بزم میں قصاں ہوا حد رشک، اہ
 ناسخ :- رقص میں آتی نہیں یہ تیرے گھنگرو کی صدا
 صغیر :- سیاہی پتیلیوں کی یہ بھی اک پردہ ظاہر کا
 بہار :- ٹھاٹھ پر تم آگئے یا ٹھاٹھ اندھا ساز کا
 محسن :- آواز تالیوں کی ترے سم سے کم نہیں
 ناسخ :- آواز یہ ہوتی نہیں زہر سا رنگے میں
 نظیر :- ہے شرم سے تاہید کا دم بند فلک پر
 محسن :- بے حال کر دیا مجھے گانے نے آپ کے
- رکھ لیا اُس نے دم رقص جو داماں سر پہ
 رقص میں بھی نظر آئے ہر داماں عارض
 کرتے ہوتے رقص میں کیا کیا اشارے ہاتھ
 دریائے حسن آپ کا بڑھ جائے چار ہاتھ
 غش ہوئے، لوٹ گئے مار کے سب ہاتھ ہاتھ
 شمع محفل جل گئی اُس خوش اولکے ہاتھ سے
 ہیں اہل بزم کے لئے بجلی کلاںیاں
 کرتی ہیں غول ریزیاں ہر قدم پر انگلیاں
 مجرا کر ہیں جو اب کوئی ہم سے بچائے دل
 لچکے سب اسے حسین کر کوئے
 کیا کیا ساں دکھاتے ہیں طاؤس بن کے پاؤں
 رقص میں چالاک ہیں ایسے تمہارے ہاتھ پاؤں
 پیچنی پہنا دوں اسے کہکشاں پاؤں میں
 بن گیا گھنگرو ہر اک چشم تماشا پاؤں میں
 کرتے ہیں آسودگان خاک شیون زیر پا
 پھر کرتی ہے تیری سرسئی پشتوا آنگھوں میں
 بجا و محفل میں بتایا بتائیں گھاسیاں
 کانوں نے بھی سنیں نہیں اسی ہتھیلیاں
 سمجھو رنگیں، ساز کے ہیں تار گھے میں
 گانے کی تمہارے ہے یہ تاثیر گھے میں
 لے ہے بلا کی، قہر کا گھٹکا گھے میں ہے

راتی ہند جوش جنوں میں رہتے ہیں صحرا کے سامنے جنگلا وہ روز گاتے ہیں آ آ کے سامنے لکھنؤ کے اس دور کی مخصوص سوسائٹی کے بعض پہلوؤں پر مندرج ذیل اشعار سے روشنی پڑتی ہے:-

راتی :- نیچے ہم بیٹھے ہیں کوٹھے پہ الگ صحبت ہے
تعلق :- پھر ہاتھ میں ہے ہاتھ سرچوک غیر کا
الانت :- غیروں کے نقشے بزم میں کیا کیا ہوں
ناسخ :- لوگوں میں ہونٹ چوم لئے ہم نے کیا کیا
محسن :- مانگا جو میں نے بوسہ لب بزم غیر میں
تحر :- اپنی جگہ پہ دیکھ سکیں گے نہ غیر کو

ساتویں خصوصیت - ہندوانہ الفاظ - رسم و رواج اور روایات - لکھنؤی شعرا نے اگرچہ ہندی کے بہت سے ایسے الفاظ اور محاورے ترک کر دیے جو ملی میں عام طور پر مروج تھے اور زبان کو نہ صرف فارسی ترکیبوں کو بھی بکثرت رواج دیا۔ بائیں ہمہ لکھنؤی شاعری میں ہندو سماج، ہندوانہ رسم و رواج اور ہندوانہ روایات کا اثر نمایاں طور پر موجود ہے:-

صحبت :- زلف پیچاں بہ ہوا سے نہیں جھونکے لیتی
قادر :- کالی کو پوجتا ہے سب قلب ہو گیا
محسن :- اسلام والے مصعب رخ پر نثار ہیں
بحر :- پچھتائے تم سے آنکھ لڑا کر ہم اسے تو
تحر :- بخدا ہندو ہیں تیری بت میخوار آنکھیں
عشقی :- ہولی میں گلال ان پہ پڑا ہے یہ نہ سمجھو
جویا :- پوچھتی ہیں اسے بت چالاک کہ قرآن عارض
ناسخ :- ہو گیا جوگی وہ قاتل پر ہے خوں ریزی دی
سیح :- تشقہ جبین صاف پہ سیندو رکا نہیں
تحقیق :- بر تو سے اس کے ہانگ میں سیندو رہبر گیا
تحر :- اسے بت تو چن کر کیا ہے ہم ایسے ہیں بت پرست
محسن :- حلقہ گیسو میں ہے جلوہ رخ گل رنگ کا
بحر :- دیوالی اُس نے بھری جان پوج بیٹھے ہم
موصد :- پچکاریاں ہیں نور کی ہولی میں یہ کہوں
محسن :- اے صنم تو وہ کنہیا ہے بلا میں لوں اگر
بحر :- ایسے عمارے سے تو انگو چھا ہی خوب ہے
راتی :- اس کے حضور ابیر ہوا رنگ یا سمن
ناسخ :- ہجوم رکھتے ہیں جاں بازیوں ترے آگے
بحر :- اگر آواگوں سچ ہے تو پھر وہ نون ہم نہیں گے
ناسخ :- روئے گل رنگ اگر حوض میں ہو عکس نسک

کالکا کہلاتی ہے اسے مہ تاباں سر پر
ہے کیا ہی بد بلا دل ہندو پرست زلف
کالی سمجھ کے ہوتے ہیں ہندو فدائے زلف
گلکا بہائی اشکِ ندامت کی آنکھ سے
نشتے کے ڈورے نہیں پہنے ہیں زنا ر آنکھیں
خون دل عشقی سے یہ گلزار ہیں پلکیں
دیکھا کرتے ہیں جو ہندو و مسلمان عارض
ہے مندروں کے پڑے رہتے ہیں چکر کان میں
روشن ہے آج سمیع رخ سیم بر کی نو
سر پر خانی رکھا جو اُس نے اٹھائے ہاتھ
پر شاد دل کے آئے جگن ناتھ ہاتھ میں
یائے ہے کالکا پھولوں کی ڈالی ہاتھ میں
چراغ گور ہمارا دیا ہے جگمگ کا
گر دیکھ لوں میں ان کی رنگیلی کلابیاں
بانسلی کی طرح نالا ہوں سراپا انگلیاں
زاہد کے ہاتھ چھوڑ کے لیں برہمن کے پاؤں
رنگت گلوں کی بن گئی بگتا گلال کا
جواہروں کا دیوالی میں جیسے جگمگ ہو
سیہ گول زلف سانپوں میں دل پرداغ مودوں میں
طور فخر آستیں ہو رنگ کی پچکاری کا

بکھر :- اسے جو ہم بھی تو جانیں کہ جنم لیتے ہیں
تم میں سے کوئی صنم جان باری ہو جائے
دھاگا دیا بتوں نے خفا دیکھ کر مجھے
اُٹھا جو میں جینو کمر سے پٹ گیا
سنگارائے کیا ہے اسلئے آنکھوں سے اوجھل ہے
ہارے واسطے گویا الوپ انجن وہ کاجل ہے
محسن :- امتحان چلنے کا میرے گھر کے ہندوئے زلف
پاروں میں بھی سستی کی طرح کاجل پاؤں میں

آنکھوں کی خصوصیت - پیری - لکھنوی شاعری میں لفظ ”پری“ کا استعمال بکثرت ہوا ہے۔ (یہ امر قابلِ ملاحظہ ہے کہ اگرچہ لفظ ”پری“ مونث ہے لیکن شعرانے اس کے لئے فعل ذکر کے صیغے استعمال کئے ہیں) چند مثالیں ملاحظہ فرمائے :-

وزیر :- دیکھتا ہے وہ پری تصویر پشت آئینہ
بخت اسکندر ہوئی تقدیر پشت آئینہ
مولنس :- تو کالج رکھ کے سن تو کسی شب کو اسے پری
فریاد کر رہے ہیں اسیرانِ دامِ زلف
ناسخ :- اس قدر گھب گئی ہے تیری سنہری رنگت
اسے پری اب تو سنا نہیں زرد آنکھوں میں
موزوں :- پری رکھتا ہے ایسے پیارے پیارے ہاتھ پاؤں
جان ہیں دل ہیں جگر آنکھوں کے تارے ہاتھ پاؤں
ناسخ :- شریک ہے وہ پری خلد دل ہی میں رہے
کمرے مردم دیدہ کا ہے گھر آنکھوں میں

نویں خصوصیت - بھبتی - لکھنوی شعرا کو بھبتی کہنے کا بہت شوق ہے۔ بھبتی کو دوسرے لفظوں میں تشبیہ کر سکتے ہیں لیکن تشبیہ کے لئے ضروری نہیں کہ شاعر اس کی طعن اشارہ بھی کرے، یعنی یہ کہے کہ میں فلاں چیز کو فلاں شے سے تشبیہ دیتا ہوں چنانچہ لفظ تشبیہ اشعار میں بہت کم استعمال ہوا ہے۔ لیکن اس کے برعکس بھبتی کہنے والے شعرا خود لفظ ”بھبتی“ شعر میں ضرور لاتے ہیں۔ لکھنوی شعرا کے کلام میں اس کی مثالیں بکثرت موجود ہیں۔ یہاں نمونے کے طور پر صرف چند شعر نقل کئے جاتے ہیں :-

ناسخ :- اس قدر پٹائی گھر ہے اس پری رخسار کی
کہتے ہیں بھبتی سب اس پر میرے جسم زار کی
قلق :- آنکھوں پر دیکھ کر وہ بھنویں خوب سو جی ہے
بھبتی کہوں کہ نکلے ہیں سر پر ہرن کے پاؤں
اسیر :- خوشہ اسے تاک کی ہر ایک نے بھبتی کہی
آبوں سے پھل گئے جب میرے سائے ہاتھ پاؤں
بیتود :- بھبتی کہوں، شکن نہیں مانتے پہ آشکار
سطرے یہ سر نوشت کی ہیں اسے قمر جبین
عشقی :- کہوں بھبتی، تلاطم آب گوہر میں نظر آیا
نایاں کس قیامت کی ہے موج نور دانقوتے
ناسخ :- چینی سے صاف تربت چین ہے ترا بدن
بھبتی تری کمر پہ ہے چینی کے بال کی
محسن :- دیکھ کر دستِ حنائی کو کہوں بھبتی مٹی
داغ لالہ ہے نہیں منہدی یہ کالی ہاتھ میں

دسویں خصوصیت - داغ جنوں - لکھنوی شعرا کی ایک کثیر تعداد عام طور پر ایک خاص بیماری میں مبتلا نظر آتی ہے۔ اس کا نام ”داغ جنوں“ ہے اس کی اصل حقیقت تو معلوم نہیں مگر اشعار سے اتنا پتہ ضرور چلتا ہے کہ یہ داغ سر پر ہوتا ہے اور جنوں یا سودا کے جوش سے وہ دم میں آتا ہے۔ کبھی اسے کلمے بھولنے سے تشبیہ دی جاتی ہے، کبھی آنکھ سے کبھی سر سے، کبھی درہم سے اور کبھی گلین سے۔ مندرجہ ذیل مثالیں داغ جنوں کی تشریح کے لئے کافی ہوں گی :-

گویا :- بان خزاں میں بھی شگفتہ ہے گل داغ جنوں
کہدو اب بلب سے باز ہے آسمان بالائے سر
عزفان :- تیرے سلسلے جو وہ ابرو دکان بالائے سر
ہو سپر داغ جنوں شاید یہاں بالائے سر
وزیر :- داغ سودا سے ہوئی چشم نایاں سر پر
تیرے تیرے بن گئی عزفان سر پر
برقی :- سلطنت کرتے ہیں سودا ز دکان الفت
ہماج ہے داغ سر و مشک سلیمان سر پر
صحبت :- درہم داغ جنوں کی ہے یہ کثرت صحبت
مش قاروں ہے یہاں گلج فراوان سر پر

اثر :- جوش سودا نے کیا شمع کی مانند گداز
 غنچہ داغ چٹکتا نہیں سر پہ میرے
 ناظر :- غنچہ داغ چٹکتا نہیں سر پہ میرے
 اشک :- داغ سر پہ طوق گردن میں، اسیر عشق ہوں
 حلقہ اتم گلے میں ہے گلیں بالائے سر
 ”اشک ہے داغ جنوں سے طبع اپنی باغ باغ
 ہم نے پھرتے ہیں فردوس بریں بالائے سر
 گیارھویں خصوصیت :- مضحکہ خیز مبالغے ۔ مبالغے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جس کیفیت یا حالت کو بیان کرنا مقصود ہو، مبالغے کے ذریعے اس کی شدت اور اہمیت کو سامع یا قاری کے ذہن نشین کیا جاسکے تاکہ وہ پورے طور پر متاثر ہو سکے۔ لیکن لکھنؤی شاعری میں مبالغے کا استعمال کچھ اس انداز سے کیا گیا ہے کہ اشعار افسوس کہ بن کر رہ گئے ہیں۔ مثلاً بیچارہ شاعر طرح طرح سے اپنی حالت زار بیان کرتا ہے مگر سننے والے کو اس سے کسی قسم کی ہمدردی پیدا ہونے کے بجائے اس پر ہنسی آتی ہے اور یہ نتیجہ ہے مبالغے کے نامناسب استعمال کا۔ آئیے پہلے شعرا کی اشکباری کے طوفان ملاحظہ فرمائیے :-

سرد :- ایسا فراقی یار میں رویا میں رات کو
 بستر پہ میرے ہو گیا پانی کمر کمر
 کمر پانی ہو جاتا تو معمولی بات ہے۔ جو بڑھیا قسم کے رونے والے ہیں، ان کا سیل سرشک، سر سے بھی دو ہاتھ اوچھاڑتا ہے۔
 طالب :- سر سے دو ہاتھ بڑھا رہا ہوتا ہے آبیہم اشک
 ہوں وہ منظر کہ اٹھا لیتا ہوں دریا سر پہ
 اور بعض رونے والے ان بزرگ سے بھی ادبچے درجے کے ہیں :-

اک دل فراقی یار میں رویا میں اس قدر
 چوتھے فلک پہ پہونچا تھا پانی کمر کمر
 استاد جرات کی اشکباری کے سامنے دنیا کے بڑے سے بڑے رونے والے بھی گر دھو گئے۔ ارشاد دہوتا ہے :-
 جرات :- طوفان گرہ کیا کہیں، کس وقت ہم نشین
 موج سرشک تا فلک ہشتیمیں نہیں
 کیا اس قسم کے اشعار پڑھ کر کسی درمند محبت کی اشکباری کے تصور سے آپ کے دل پر چوٹ لگتی ہے؟ کیا اس کے لئے آپ قلب میں کسی قسم کی ہمدردی کا احساس موجود پاتے ہیں؟ ۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے رورو کے دریا بہا دیئے، ان کا جسم گھل گھل کر کس درجہ لاغر ہو گیا ہوگا۔ ان بیچارے ناتوازیوں کے حال زار پر بھی ایک نظر ڈالتے چلیے :-

گویا :- ناتواں ایسا ہوں گر سایہ پڑا دیوار کا
 گر پڑی گویا کہ سقف آسمان بالائے سر
 جوش :- اے سلیمان، زار ہوں، اک بری کے عشق میں
 بھر رہی ہے لے کے مور ناتواں بالائے سر
 آباد :- ابغریوں اس قدر کہ دکھائی نہ دوں گا میں
 اپنی طرح کرے گا مجھے بے نشانی دہن
 ناسخ :- لاغر ہیں ہم ایسے کہ نگل جائے جو چوہنٹی
 اٹکے نہ ہمارا یہ تن زار گلے میں،
 کوثر :- کیا لاغری سے قدرت حق ہے کہ مورچے
 لیجائیں لاش عاشق دلیگر دوش پر
 سید :- یہ لاغری ہے دیکھیے جو تو نبض اے طبیب
 آجائے، جائے نبض، تن زار ہاتھ میں
 ناسخ :- لاغر ہوں میں ایسا کہ ترس کان کی بالی،
 ہو جائے صنم طوق لگو گئے میں
 موزول :- اس قدر اے جان جان پہونچی ہے میری لاغری
 چوڑی پاؤں میں پڑے پڑے جھلکا ہاتھ میں
 آباد :- یہ ناتواں ہیں عشق کمر میں ہم اے طبیب
 داند نبض گم ہیں ہمارے کلاسیاں
 وزیر :- ہاتھ میں لے جاؤ لاغر فرمائے کے ساتھ
 ڈرنے اے قاصد کہ چپہ ہوتی ہیں اکثر انگلیاں
 طالب :- ہو جاؤں میں پامال یہاں تک تو ہوں لاغر
 چوہنٹی بھی جو شفقت سے رکھے دوش پر پشت
 ناسخ :- کس درجہ غم عشق میں گھل گھل کے موا ہے
 انگلی سے ہیں کم ناسخ مغفور کی ساقیں

نادر :- پاؤں جسم زار پر میرے پڑا، بولا وہ شونج
محسن :- میں وہ لاغر ہوں یہی سمجھا کنویں میں گر پڑا
ناسخ :- ہے گراں کتب، تو کا تب سبک ہے قاصدا
عشقی :- المرد اسے ضعف ایسا کرتو کا مہیدہ بدن
عرب میں صرف ایک شخص (مجنون) کے متعلق حکایت مشہور ہے کہ کسی پرند نے اس کے جھاڑ جھنکاڑ پیسے بالوں میں گھونسا بنالیا تھا۔ مگر چارے لکھنؤی شعرا میں سے ہر شخص کا جوش دیوانگی اس درجہ پر پہنچا کہ اسے اپنے سرو پا کا جوش ہی نہیں چنا بچہ ہر شخص کے سر پر بلبلیں، چلیں، کوتے، طوطیاں، ہمارے دوسرے پرند آشیانے بناتے ہیں اور اسے مطلق خمیر نہیں ہوتی :-
عارف :- جان کر مجنوں مجھے ایک میلی گلف نام کا
وحشت :- اس قدر سحرانوردی کی کہ مجنوں کی طرح
گویا :- اسے خط نورستہ مجھ کو تیز مجنوں جان کر
عرش :- اسے پرسی وہ شاہ اقلیم جنوں آباد ہوں
چند دلچسپ مبالغے اور ملاحظہ فرمائیے :-

حکیم :- آئے جب زیر قدم یاد مرزہ میں کانٹے
صبا :- تڑپے ہیں اس قدر ہیں دیوار بارہم،
افضل :- ہر چند جستجو میں رہے صاحب نگاہ
محسن :- ناذک کہتے ہیں اس کو، پاؤں زخمی ہو گئے
بارہویں خصوصیت - توسل - لکھنؤی شاعری کی ایک نہایت اہم خصوصیت یہ ہے کہ شاعر نے غزل میں خواہ کیسے ہی رندانہ بلکہ مرثیہ اور حیا سوز مثنویں کیوں نہ باندھے ہوں، مقطع میں وہ غالباً حصول سعادت کی نیت سے اکثر حضرت علی کا اور کبھی حضرت حسین یا حضرت حسن یا رسول مقبول کا یا بچپن اور امام زمن کا ذکر کرتا ہے۔ کبھی ان بزرگوں کے توسل سے نجات کا طالب ہوتا ہے۔ کبھی ان کے مزار کی زیارت کی تمنا کرتا ہے۔ کبھی ان کی محبت کا دم بھرتا ہے اور کبھی نعمت و مقبت کو "حسن المآب" بناتا ہے :-

ناصر :- غم شبیر سے دامن جو ہے ترے ناصر
شجاعت :- یہ آرزو ہے شجاعت کہ کر بلا حاکم
زکین :- تصور میں زیارت جب ہوئی حال نہیں رگیں
نادر :- نہیں کچھ دغدغہ جرم و معاصی دل کو
عشقی :- اور عشقی کو تمنا نہیں کچھ دُنیا میں
ناسخ :- کر دیا سیراب ناسخ دم میں فوج تشہ کو
محسن :- یہ سمجھوں مہفت کشور کی ملی ہے سلطنت مجھ کو
ناصر :- طول حیات سے ہے یہ ناصر کا مدعا
شرق :- خدا کے فضل سے اسے شرق ایک دن ہم کو
جوش :- ملتا نہیں ہے بندہ کہیں ہاتھ غیر کا
خلیل :- درگاہ میں خدا کی دعا ہے یہ اسے خلیل

زبان اور رسم خط کا تعلق

(بحث کے لئے)

زبان کی قومی، بین الاقوامی اور تہذیبی اہمیت علمی حیثیت سے مسلم ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی اور غیر تمدن سے غیر تمدن قوم کے پاس بھی زبان موجود ہے۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ مسئلہ پریشان نہیں کرتا کہ انسان قوت گوئی سے کس طرح کام لیتا ہے، تمدنی زندگی کی کس منزل پر زبان وجود میں آئی، اس کا ارتقاء کس طرح ہوا، انسان اور زبان کا کیا تعلق ہے، زبان اور قوم میں کیا رشتہ ہے، زبان کے تغیر میں کون سے عناصر کام کرتے ہیں، ادنیٰ زبان سے کیا مراد ہے اور زبان کس طرح زندہ رہتی ہے؟ یہ سوالات پیچیدہ ہیں اور عام فہم تو کیا علماء کے لئے بھی مشکل پیدا کرتے ہیں تاہم مختلف علوم کی مدد سے انسانوں نے ان سوالات پر بار بار غور کیا ہے اور آج کل جب انسانی حقوق پر علمی اور عملی حیثیت سے نگاہ ڈالی جا رہی ہے تو زبان اور زبان کے تعلق کا مسئلہ بھی زیر بحث آ گیا ہے۔ ہندوستان میں زبان کا مسئلہ علمی اور عقلی حیثیت سے طے نہیں کیا جا رہا ہے اس لئے بہت سے لوگوں کے جذبات برہمگشتہ ہیں اور گتھیالی بڑھتی جا رہی ہیں، چنانچہ زبان سے متعلق کوئی مسئلہ چھیڑتے ہوئے فوراً یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس سے جذبات اور غمیں وابستہ کر کے اس بحث کو علمی راستہ سے ضرور ہٹا دیں گے لیکن میں یہ چند سطریں اس امید میں لکھ رہا ہوں کہ ان پر سائنس اور علوم کی روشنی میں گفتگو کی جائے گی۔ زبان ہی کی طرح رسم خط کا مسئلہ بھی علمی اور غیر جذباتی غور و فکر کا مستحق ہے۔ کیا کسی زبان اور اس کے رسم خط میں کوئی باطنی تعلق ہے؟ کیا جس زبان کے لئے جو رسم خط استعمال کیا جا رہا ہے وہی اس کے لئے مناسب ترین ہے اور کیا ایک زبان کو دوسرے رسم خط میں نہیں لکھا جاسکتا؟ اور اگر لکھا جائے تو کیا یہ کوئی غیر فطری کوشش ہوگی؟ کیا اس سے زبان کی اصلیت اور حقیقت بدل جائے گی؟ اس وقت اس مسئلہ کو کسی خاص زبان یا رسم خط کی روشنی میں دیکھنا مقصود نہیں ہے بلکہ کسی زبان اور اس کے رسم خط کے تعلق کو دیکھنا ہے۔

اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ زبان پہلے وجود میں آئی، اس کی ابتداء کچھ شکل بھی رہی ہو وہ اظہار خیال اور اظہار ضبط کا ایک ذریعہ تھی، اس کا مقصد اظہار و ابلاغ تھا، اس سے وہ سماجی ضرورت پوری ہوتی تھی جس سے سماج کے ذہن میں کسی حد تک یکسانیت اور وحدت پیدا ہوتی ہے۔ اسی سلسلہ میں یہ بحث بھی اٹھتی ہے کہ سب سے پہلی زبان کہاں اور کن لوگوں میں پیدا ہوتی ہے۔ کیا ابتداء ایک ہی زبان پیدا ہوئی یا کئی زبانیں؟ لیکن یہاں اس سے بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تسلیم کر لینا چاہئے کہ انسانی زندگی کی ابتداء میں زبان وجود میں آئی اور اگر یہ انسان کئی جگہ رہتے تھے تو ان کی سماجی ضروریات کے تحت مختلف مقامات پر مختلف زبانیں وجود میں آئیں، اس سے نفس خیال پر کوئی اثر نہیں پڑتا یعنی زبان انسانوں میں پیدا ہوئی اور ایک زبردست اجتماعی اساس کی حیثیت سے ابتدائی تمدن کو مضبوط کرنے میں مدد دی، یہ بات ناقابل انکار ہے۔ جب زبان اجتماعی زندگی کی تشکیلات اور تعمیر میں اتنی اہم ثابت ہوئی، جب اس نے ارتقا میں مدد دی تو اسے خود بھی ترقی ہوئی اور انسانی ذہن نے اس عجیب و غریب ایجاد کو دوام بخشنے کے لئے رسم خط ایجاد کرنے کی کوشش کی۔ بہر حال یہ بات طے شدہ ہے کہ زبان پہلے پیدا ہوئی اور اس کا رسم خط بعد میں۔ میں اس سے نتیجہ نکالتا ہوں کہ زبان اور رسم خط میں کوئی باطنی تعلق نہیں ہے بلکہ رسمی ہے اور اگر وہ بات تسلیم کر لی جائے تو زبان اور رسم خط کے متعلق جو بحث جاری ہے وہ محدود ہو سکتی ہے۔

یہاں ذرا دیر کے لئے ٹھہر کر اگر رسم خط کی ابتدا پر غور کریا جائے تو زبان اور اُس کے رسم خط کے تعلق کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ زبان ہی کی طرح رسم خط کی ابتدا بھی دھندھلکے میں ہے۔ لیکن جہاں تک اس سلسلہ میں تحقیقات ہوئی ہے اُس سے پتہ چلتا ہے کہ ابتداء تصویریں حروف کی مختلف شکلوں سے ہوئی۔ پھر ابجد، چینی اور ہندوستانی فن تحریر کو دیوتاؤں سے منسوب کرتے تھے اور یہودی حضرت ہونانی سے۔ اس میں شک نہ ہو کہ تحریر کی ایجاد بھی تسخیر فطرت کا ایک ذریعہ تھی اور اپنی قوت یادداشت کو دہرا پا اور قوی تر بنانے کے لئے انسان نے اپنے خیالات کو جانی بوجھی تصویروں میں مقفل کر لیا تاکہ تلافیِ ذہنی کی مدد سے وہ اپنے خیالات اور تجربات کی باز آفرینی پر قادر ہو سکے۔ یہ اہم سماجی کارنامہ سحر اور ٹوٹکے کے تصور پر بھی مبنی کہا جاسکتا ہے لیکن جب اس پر غور کیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ سحر کی مدد سے بھی فطرت کو شکست دینے یا اُس پر قابو پانے ہی کی کوشش کی جاتی تھی کیونکہ انسان اپنی ابتدائی زندگی ہی سے فطرت کے خلات میں جدوجہد کرنے لگا تھا اور اپنے محدود ادبی وسائل سے کام لے کر آگے بڑھ رہا تھا۔ تحریر آگے بڑھنے کا ایک ذریعہ تھی۔ یہ ظاہر ہے کہ یادداشت میں سب سے زیادہ مدد قریب ترین مماثلت سے ملتی ہے اس لئے چیزوں کی تصویریں سب سے زیادہ فطری تحریر ہی جاسکتی ہیں۔ درخت کی تصویر دیکھ کر درخت کی یاد ضرور تازگی اور اُس زندگی کے ابتدائی تجربوں کا تعلق درخت سے ہوگا تسلسل خیال انھیں بھی سامنے لاکھڑا کرے گا لیکن زبان محض اشیاء کے ناموں کا مجموعہ تو نہیں، متحرک زندگی میں بنی بنائی چیزیں کم ہیں، خیالات کی رفتار عمل کی مختلف صورتوں اور حالتوں میں ربط پیدا کرتی ہے۔ اس لئے تصویریں تحریر کے علاوہ تصویریں تحریر بھی پیدا ہوئی جس میں خیالات اور تصورات کی علامتیں بھی بنائی جاتی تھیں، یعنی الفاظ خیالوں کی مفقوظی یا صوتی علامات کہے جاسکتے ہیں اور ان کی تصویریں تحریری علامات۔ اس تحریری علامت کا مقصد کسی آواز یا آوازوں کے مجموعے یا خیال کی طرف ذہن کو مقفل کر دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔

تصویری تحریر خیالات کی علامت مقرر کرنے کی ابتدائی اور بھٹی کی کوشش تھی لیکن جب انسانی ذہن اور استوار ہوا اور اس کی تجریدی طاقت بڑھی تو اُس نے آوازوں کی علامتیں مقرر کرنے کی کوشش کی کیونکہ تصویریں رسم خط میں جتنے الفاظ ہوتے تھے اتنی ہی علامتوں کی ضرورت پڑتی تھی، پھر مصوری پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے بعض تصویریں ایک دوسرے سے مل جاتی تھیں اور التباس پیدا کرتی تھیں اس لئے زیادہ سا مضطرب طریقہ کی جستجو ضروری تھی۔ جلد گھسنے کی کوشش میں تصویریں محض علامت بن کر رہ جاتی تھیں اور شبہال کیا جاتا ہے کہ حروف تہجی انھیں تصویریں یا تصویری تحریروں کی ارتقائی شکل ہیں۔ ابتدائی عبرانی اور یونانی حروف تہجی کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر حرف کو فی معنی رکھتا ہے اور ان کی ابتدائی شکل اُس مفہوم یا معنی سے صوتی مماثلت رکھتا ہے۔

اس وقت علمی حلقوں میں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ قدیم ترین رسم خط کے نمونے (جو تصویریں یا ہیروغلپس نہیں ہیں) شالی سامی قوموں میں ملتے ہیں انہیں کی مختلف شاخیں اور شکلیں کنعانی (یعنی ابتدائی عبرانی اور فنیقی) آرامی، جنوبی سامی اور یونانی کے روپ میں پڑھیں اور پھیلیں۔ یہ آرامی رسم خط تھا جس سے کئی رسم خط نکلے یا کم سے کم اس سے خیال اور اثر لے کر دوسرے رسم خط بنائے گئے چنانچہ قدیم پہلوی تو آرامی رسم خط سے نکلا ہی ہے، برہمی رسم خط بھی اس کا نتیجہ کہا جاسکتا ہے لیکن یہ بات بہت بحث طلب ہے کیونکہ ابتدا میں کبھی یہ داہنی طرف سے لکھا گیا اور کبھی بائیں طرف سے۔ یہاں نفس بحث سے اس کا تعلق بھی نہیں ہے، صرف یہ ظاہر کہ مقصود ہے کہ ہر زبان اپنے ساتھ رسم خط لے کر پیدا نہیں ہوئی بلکہ تہذیبی ترقی، تجارتی تعلقات اور سماجی اثرات کے تحت ایک ہی رسم خط اور حروف کئی زبانوں کے لئے استعمال ہونے لگے اور آہستہ آہستہ امتداد و زمانہ سے ان میں تغیرات ہوئے۔ زبانوں میں بھی اضطراب ہونے رہا لیکن پھر بھی کثرت استعمال اور قومی خصوصیات وغیرہ کی وجہ سے زبانوں نے اپنی آزاد حیثیت بہت کچھ برقرار رکھی لیکن فنی تحریر جو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے پہنچا تو ایک ضروری سماجی ایجاد ہوئے کی وجہ سے لوگوں نے اُسے اپنا لیا اور اپنے الفاظ کو بھی صوتی تحریریں لباس عطا کر دیا۔ مدت گزر جانے کے بعد معمولی تغیرات کر کے ہر ملک میں اُسے قومی رسم خط یا مخصوص زبانوں سے وابستہ

م خط سمجھ لیا گیا۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ جس طرح زبانوں میں تبدیلی ہوتی رہی ہے اُس طرح رسم خط میں نہیں ہوتی ہے۔ معمولی صوتی تغیرات نے معمولی تبدیلیاں کر لی گئیں۔

ڈیوڈ ڈیوڈنگر جس نے حروف تہجی پر بڑی عالمانہ کتاب لکھی ہے تحریر کے انقلابی فنی کوشاں مغربی سامیوں کے منصوبہ کرتا ہے۔ اُس کا خیال ہے کہ وہیں سے یہ حروف یونانیوں میں پہنچے اور یونانیوں نے ان میں اضافے کئے۔ انھیں چڑوں سے برابر شاخیں نکلتی رہیں اور ملکوں ملکوں میں پھیلتی رہیں کسی رسم خط کو مکمل طور پر تمام حروف صحیحہ اور تمام حروف علت کے لئے استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ ابھی ہندوستان پہلے تک رتوں کی بعض زبانوں کے پاس رسم خط نہیں تھا۔ علمائے لسان نے ان زبانوں کو ترقی دینے کے لئے ان کے رسم خط بنادے۔

ساری دنیا کے انسانوں کو ایک کرنے کی کوششیں ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں، کبھی مذہب نے یہ فرض انجام دینے کی کوشش کی ہے، کبھی سیاسی فلسفہ نے، کبھی سب کے لئے ایک زبان ایجاد کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور کبھی ایک رسم خط۔ ان کے پیچھے حکمرانی اور اقتدار کے جو جذبات کارفرما ہیں وہ اتنے نمایاں ہیں کہ ان پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج بھی ایک قوم یا خط کی زبان دوسرے خطوں پر لادنے میں یہی جذبہ کام کرتا ہے گو اسے مختلف قسم کی وجہوں سے فلسفیانہ اور عالمانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن چونکہ اس میں جبر کے پہلو شامل ہوتے ہیں اس لئے کبھی کامیابی نہیں ہوتی۔ تاہم اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اگر کسی طرح زبان اور رسم خط میں یکسانیت پیدا ہو جائے تو کچھ صدیاں گزر جانے کے بعد اس سے فوائد ضرور مترتب ہوں گے لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا جس طرح زبان قوم کی تشکیل و تعمیر میں معاون ہوتی ہے اُسی طرح رسم خط بھی کسی زبان سے وابستہ ہوتا ہے؟ تقریباً تمام ماہرین لسانیات اس خیال سے متفق ہیں کہ زبان اور رسم خط میں کوئی خاص تعلق نہیں، آواز اور اُس کی ظاہری تحریری علامت میں کوئی لازمی ربط نہیں ہے۔ پھر جو یہ خیال بار بار دہرایا جاتا ہے کہ اگر کسی زبان کا رسم خط بھلا گیا تو وہ زبان بھی ختم ہو جائے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟

جب تک تحریر کا فن ایجاد نہیں ہوا تھا زبان کا استعمال محض صوتی حیثیت رکھتا تھا، اُس وقت زبان کسی رسم خط سے وابستہ نہ تھی، لفظوں کی آواز کو محض سامعہ گرفتار کرتا تھا اور بولنے والے کی آواز جو تاثر یا ردِ عمل سننے والے میں پیدا کرتی تھی وہ کچھ دنوں میں اُس کے پہچانے کا عادی بن جاتا تھا، یہاں تک کہ مخصوص الفاظ مخصوص تاثر پیدا کرنے لگتے تھے اور الفاظ کے معنی تعین ہو جاتے تھے، الفاظ کی سماجی حیثیت معنی کے بھی سماجی اہمیت بخشی تھی۔ زبان کا جو مقصد تھا وہ اس طرح پورا ہو رہا تھا۔ جب لکھنے کا فن ایجاد ہوا تو تاثر اور ردِ عمل کو دوام بخشنے کے لئے صوتی تصویروں کو جو سامعہ کی مدد سے ذہن میں باقی نہیں تحریری علامتوں میں منتقل کر دیا گیا اور وہ تاثر باصرہ کی مدد سے ذہن پر منعکس ہونے لگا۔ سیکھنے اور دیکھنے کے بعد مختلف علامات کی آوازیں اُسی طرح ذہن میں بننے اور تاثر پیدا کرنے لگتی ہیں جس طرح سننے اور سیکھنے کے بعد۔ اگر کسی شخص کو کوئی زبان نہ معلوم ہو تو اُس کے الفاظ (یعنی آوازوں کے مجموعے) سننے کے بعد بھی وہ انھیں سمجھ نہ سکے گا اسی طرح انھیں کسی معلوم یا نامعلوم رسم خط میں لکھا ہوا دیکھنے کے بعد بھی کچھ نہ سمجھا سکے گا۔ تاثر یا ردِ عمل کی وہ منزل جو مفہوم تک ذہن کو پہنچاتی ہے ہمارے علم پر منحصر ہے اور اس کا تعلق عادت سے ہے۔ جس جس رسم خط کو ہم جانتے ہیں اور جس حد تک جانتے ہیں اُسی حد تک ہم اُسے دیکھ کر جلد یا بدیر تاثر حاصل کریں گے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مقصد یہ ہے کہ مخصوص تحریری علامتوں کو دیکھ کر مخصوص آوازوں کی طرف ذہن کا منتقل ہوتا محض ہماری عادت پر منحصر ہے اور یہ عادت اکتسابی ہوتی ہے، اس مخصوص علامت کا تعلق ایک مخصوص آواز کے ساتھ ہلکا مقرر کیا ہوا ہے، مثال کے طور پر کسی آواز کو کہتے ہیں۔ ج۔ آواز تقریباً دنیا کی ہر زبان میں موجود ہے۔ کچھ لوگ اسے لڑائی کی شکل میں پہچانتے ہیں، کچھ لوگ آج کی شکل میں، کچھ لوگ کی شکل میں، کچھ لوگ رسم خط میں جی میں سے آواز کسی دوسری شکل میں ملتی ہے۔ اگر

کوئی شخص تمام رسم خطوں کو جانتا ہو گا تو وہ ہر جگہ اس آواز کی تحریر ہی صورت یا علامت کو پہچان لے گا اور چند کو جانتا ہو گا تو محض انہیں میں پہچانے گا اور اگر صرف ایک کو جانتا ہو گا تو صرف اسی ایک میں پہچانے گا، اگر کسی قسم کے رسم خط سے واقف نہ ہو گا تو وہ یہ آواز جاننے کے بعد بھی اُس کی صورتی یا تحریری شکل سے بالکل ناواقف ہوگا۔ جو شخص کوئی رسم خط نہیں جانتا اُسے آوازوں کے پہچاننے کے لئے کوئی رسم خط سکھایا جاسکتا ہے اور تھوڑے ہی دنوں کی مشق کے بعد اُن آوازوں کو جنہیں وہ بولتا چالی میں استعمال کرتا ہے اُس رسم خط میں پہچاننے کا عادی ہو جائے گا، چاہے وہ رسم خط کوئی ہو اور زبان کوئی۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا دنیا کا کوئی رسم خط مکمل نہیں ہے لیکن جو رسم خط جتنا اچھا ہوگا اُسی قدر وہ آوازوں کی اچھی علامتیں یعنی آوازوں سے زیادہ سے زیادہ مماثلت رکھنے والی علامتیں بنیں گی کہ اسے اور اُسی قدر سائنٹفک کہا جائے گا، لیکن جو نگاہیں جس رسم خط کی عادی ہو جاتی ہیں وہی اُن کے لئے آسان معلوم ہوتا ہے۔ یعنی اور جاپانی رسم خط بہت مشکل ہیں لیکن جو لوگ صرف انہیں علامتوں میں آوازوں کے پہچاننے کے عادی ہو چکے ہیں، وہ آسان سے آسان رسم خط کو بھی ابتداء میں اُن کے ترجمہ میں مشکل سمجھیں گے۔ ایک شخص کوئی رسم خط اور کوئی زبانیں جانتا ہو تو اُس کی عادت ہر زبان کو اُس کے مروجہ رسم خط میں پڑھنے کی ہو جاتی ہے لیکن اگر ایک زبان وہ سب رسم خط میں لکھ دی جائے تو زبان جاننے کی وجہ سے وہ رسم خط کی دشواریوں کو عبور کر سکے گا اور جس قدر مشق بڑھاتا جائے گا اُسی قدر یہ دشواری ختم ہوتی جائے گی یہاں تک کہ وہ کسی زبان کو کسی رسم خط میں پڑھنے لگے گا۔

اسے ایک طرح اور دیکھا جاسکے۔ اگر زبان اور رسم خط میں کوئی ایسا تعلق ہو تا کہ ایک زبان کے الفاظ اُسی کے مروجہ رسم خط میں کوئی ردِ عمل یا تاثر پیدا کر سکتے تو البتہ یہ سوال دشوار ہی پیدا کرتا لیکن ایسا نہیں ہے۔ اصل ردِ عمل مفہوم کی واقعیت سے پیدا ہوتا ہے نہ تحریری علامت سے نہیں۔ مثلاً ہم بہت سے انگریزی الفاظ اردو میں استعمال کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر انہیں اردو رسم خط میں لکھ بھی دیتے ہیں جیسے پبلک، پوسٹری، پولیٹیکل، میچ وغیرہ اور ہر وہ شخص جو ان الفاظ اور ان کے معنی سے واقف ہے بغیر کسی وقت کے انہیں پڑھ لیتا ہے۔ اگر یہ الفاظ انگریزی رسم خط میں لکھے جائے تو اُس رسم خط سے ناواقف ان الفاظ کے معنی جاننے کے بعد بھی انہیں پڑھ سکتے۔ ان تمام باتوں سے یہ واضح نتیجہ نکلتا ہے کہ زبان اور رسم خط میں کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہماری روایت اور عادت ہے جو ان میں تعلق پیدا کرتی ہے۔ جس طرح کی عادت ڈالی جائے پڑ جائے گی یعنی اگر انگریزی زبان کو فارسی رسم خط میں اور اردو زبان کو انگریزی یا لاطینی رسم خط میں لکھنے لگیں تو یہ کوئی غیر فطری، ناممکن العمل یا علمی حیثیت سے غلط فعل نہ ہوگا۔ دونوں رسم خط ایسے ہیں جن میں بعض اوقات بولنے اور لکھنے میں فرق ہوتا ہے اردو کا ”بالکل“ انگریزی یا لاطینی رسم خط میں اپنا اُلٹ لکھ دے گا اور انگریزی کا H یا G اردو میں لکھا جائے گا تو دو حرفت G اور H غائب ہو جائیں گے اور اردو میں یہ لفظ تلفظ کے مطابق ہائی رہے گا ہر زبان میں رسم خط کا مقصد ایک ہی ہے، آوازوں کی علامتیں معین کر کے انہیں استقلال بخشنا، کہیں بھی یہ علامتیں معنی کے متعین کرنے میں مدد نہیں دیتیں کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر پھر لکھے ہوئے لفظ کے معنی کا تعین ہی نہ ہو سکتا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تقریباً کرتے وقت ہم لفظ کے معنی محض اُس کی صوتی حیثیت کو سامنے رکھ کر سمجھ لیتے ہیں۔ اب اگر یہ بات طے ہو جائے کہ زبان اور رسم خط دو الگ الگ چیزیں ہیں اور کوئی زبان کسی رسم خط میں لکھی جاسکتی ہے تو پھر اردو کے لئے دیوناگری، لاطینی اور فارسی رسم خط میں سے کسی ایک کے انتخاب کرنے کا سوال دوسری نوعیت اختیار کر لے گا۔ فطرت، مزاج اور نفسیات کے نام پر بہت سے علمی مغالطے طیار کئے گئے ہیں انہیں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر رسم خط بدل دیا جائے گا تو زبان بدل جائے گی یا خراب ہو جائے گی۔ اگر اس بحث سے مقبول نتائج برآمد ہوں تو پھر بحث شروع کی جائے گی کہ کسی رسم خط کے اختیار کرنے میں کن باتوں کا لحاظ رکھا جائے اور کچھ اس سلسلہ کی نوعیت کیا ہے۔

سید احتشام حسین

(نگار) ہمارے فاضل دوست پروفیسر سید احتشام حسین صاحب نے بڑی اہم بحث شروع کی ہے جس پر ہر شخص کو اپنی جگہ

باب الاستفسار

ماتریدی

(جناب غفران احمد صاحب۔ گوالیار)

مسلمانوں میں ایک جماعت ”ماتریدی“ کا نام بھی سننے میں آتا ہے، جو شاید سنی شیعہ سے علاحدہ کوئی چیز ہے۔
ازراہ کرم اس پر روشنی ڈال کر ممنون کیجئے نیز یہ بھی بتا ہے کہ اسے ماتریدی کیوں کہتے ہیں۔

(نگار) ماتریدی نام ہے ایک گاؤں کا جو سمرقند کے مضافات سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی جگہ ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام ابو منصور محمد بن محمود تھا۔ ان کا شمار متکلمین اسلام میں ہوتا ہے۔ ماتریدی، اشعری اور سنی دراصل تینوں اہل سنت والجماعت ہیں، تینوں فقہ حنفی کے مفسر و شارح ہیں اور تینوں معتزلہ کے خلاف ہیں، لیکن اس سلسلہ میں اشعری جماعت کا نام زیادہ لیا جاتا ہے، البتہ ماوراء النہر کے علاقہ میں حنفی مسلک کا نایبندہ ماتریدی اسکول کو سمجھا جاتا ہے۔

اشعری، ماتریدی اور طحاوی تینوں ایک ہی زمانہ کے متکلم تھے اور ان کی وفات کا زمانہ بھی تقریباً ایک ہی تھا۔ اشعری کا انتقال ۳۲۰ھ میں ہوا، ماتریدی کا ۳۳۰ھ میں اور طحاوی کا ۳۲۰ھ میں۔ ان تینوں کا مقصد اعتزال والحاد کا مقابلہ کرنا تھا۔ نسفی، ماتریدی عقاید کے پیرو تھے جن کی مشہور کتاب شرح عقاید نسفی، اصول فقہ پر ہندوستان و مصر دونوں جگہ درس میں شامل تھی۔ مصر کے مشہور عالم محمد عبدہ بھی ماتریدی عقاید کی طرف مائل تھے۔

اشاعرہ اور ماتریدیوں کے درمیان تیرہ اختلافات تسلیم کئے گئے۔ جن میں سے سات کا تعلق خیالات سے ہے اور چھ کا الفاظ سے۔ اشاعرہ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا کا ارادہ ہی اصل چیز ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جزا و سزا کا تعلق اخلاق سے نہیں ہے، لیکن ابو حنیفہ اور ان کے بعد ماتریدیوں کا مسلک یہ ہے کہ انسان کو اپنے اعمال پر اختیار دیا گیا ہے اور اسی نے وہ جزا یا سزا کا مستحق ہو سکتا ہے۔ ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے کہ انسان کا ہر فعل خدا کے ارادہ سے وابستہ ہے لیکن خدا اس پر راضی نہیں کہ اس کے بندہ سے کوئی گناہ سرزد ہو۔ ماتریدی عقاید کی رو سے نجات کا یقین حاصل ہو سکتا ہے، اشاعرہ اس کے قائل نہیں۔ ایک ماتریدی کہہ سکتا ہے کہ میں خدا کا یقینی قائل ہوں، لیکن ایک اشعری صرف اتنا کہے گا کہ ”میں خدا کا قائل ہوں اگر خدا چاہے“۔ بعد کہ ماتریدی خیالات نے اشعری اسکول میں بھی درخور حاصل کیا اور بہت سی باتوں میں دونوں متفق ہو گئے۔

مزدکی مذہب

(ابو محمد صاحب۔ یاقوت پورہ، حیدر آباد دکن)

مزدکی مذہب جسے نوشیروان کے باپ قباد و شہنشاہ ایران اور کنزہ کے بادشاہوں نے اختیار کیا اس کے اصول و عقاید کیا تھے اور کب سے کب تک ایران یا دیگر مقامات میں اس کا رواج رہا۔

(نگار) صحیح لفظ مزدک ہے، مزدک (بضم میم) نہیں۔ اس موضوع پر نگار کے باب الاستفسار میں عرصہ ہوا اظہار خیال کر چکا ہوں۔ استفسارات جلد سوم ملاحظہ فرمائیے۔

اخبار علمیہ

حاملہ عورتوں کا خون دوا ہے :- بات عرصہ سے دیکھی جاتی تھی کہ وہ عورتیں جو گٹھیا اور وجع مفاصل کی مرضی ہیں، حمل کے دوران میں اور ولادت کے بعد بھی دوا دہ تک اس مرض کی تکالیف سے محفوظ رہتی ہیں، لیکن ابھی تک کسی نے غور نہ کیا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔

اب ڈاکٹروں نے اس پر عملی حیثیت سے غور کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ حاملہ عورت کے خون میں مزد کوئی نئی چیز پیدا ہو جاتی ہے جو وضع حمل کے بعد بھی دو مہینے تک باقی رہتی ہے اور اس سے دوا کا کام لینا چاہئے۔ چنانچہ حال ہی میں اس کا تجربہ کیا گیا اور وضع حمل کے بعد ایک سہ ماہی تک حاملہ کا خون سات اونس کے مقدار میں لیکر گٹھیا کے مریضوں کو دیا گیا تو چند مہینوں میں مرض کا ازالہ ہو گیا۔

اس طرح ایک اور عورت کا علاج کیا گیا جس کا وزن صرف ۷۰ پونڈ رہ گیا تھا اور عدد درجہ لاغر و نحیف ہو گئی تھی۔ اس کو بھی حاملہ عورت کا خون دیا گیا اور وہ بالکل اچھی ہو گئی یہاں تک کہ اس کا وزن ۱۰۰ پونڈ ہو گیا۔ یہ خون پیکارسی کے ذریعہ سے جسم میں نہیں پہنچایا جاتا۔ بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے پلایا جاتا ہے اور ایک مریض کے لئے صرف چار گھونٹ خون سال بھر کے لئے کافی ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں دشواری کی بات یہ ہے کہ حاملہ عورتوں کا خون آسانی سے ہر وقت نہیں مل سکتا اس لئے کوشش کی جا رہی ہے کہ حاملہ کا خون لیکر تخلیل و تجزیہ کے بعد معلوم کیا جائے کہ اس میں وہ کیا چیز پیدا ہو جاتی ہے جو وجع مفاصل کے لئے مفید ہے اور اس کا کھان کر محفوظ کر لیا جائے۔

کمی خون کا جدید علاج :- خون کی کمی کا جدید ترین علاج حیاتیات ب - ۱۲ (ویٹامین) کا استعمال ہے۔ اور تازہ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ چیز سود کے امعاء میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، چنانچہ یہ حیاتیات سود کی آنتوں سے حاصل کر کے پیکارسی کے ذریعہ مریض کے خون میں پہنچائی جاتی ہے اور اس سے بہت جلد سرخ خون کے صحیح ذرات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ جامعہ ٹورین کے ایک ڈاکٹر مار یو ڈیگیلوی نے حال ہی میں دو ایسے شخصوں پر آپریشن کیا جو مرچکے تھے اور آپریشن کے بعد ان میں زندگی عود کر آئی۔ اس آپریشن کی تشریح کرتے ہوئے ڈاکٹر موصوف نے بیان کیا کہ موت کی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں قلب کی حرکت بند ہو جاتی ہے لیکن دوران خون کچھ نہ کچھ جاری رہتا ہے، ان حالتوں میں اگر گردن کی ان عروق (۷۰۷۷) میں جو داغ تک گئی ہیں، خون پیکارسی کے ذریعہ سے پہنچا دیا جائے تو قلب بھر حرکت میں آتا ہے۔ چنانچہ اس نے دو ایسے آدمیوں پر جن کے قلب کی حرکت بند ہو گئی تھی، یہ عمل کیا تو دوران خون شروع ہو گیا اور سب مرچکے زندگی عود کر آئے۔

دل بدلا جاسکتا ہے :- ڈاکٹر ولادیمیر ڈیمیگیوٹ روسی ڈاکٹر نے ایک حیرتناک آپریشن کے ذریعہ سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر دل بدلا جاسکتا ہے کسی کے قلب میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو وہ بدلا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اس کا تجربہ اس نے ایک بچہ پر کیا۔

اس نے آپریشن کر کے اس کے سینہ کے جوت میں سپید ایک دل نصب کیا اور جب وہ اپنا کام کرنے لگا، تو اس نے اصلی دل کو کالیا
اس تجربہ نے اس امکان کو قوی کر دیا ہے کہ آئندہ انسان کے قلب کو بھی اسی طرح بدلا جاسکتا ہے۔
کالیفورنیا کی فورسٹروپ کمپنی بجلی کا ایک ٹیپ آکٹوایا کر رہا ہے جس کا نام ماڈیرا ہے۔ اس کے ذریعہ سے نہ صرف ریاض
موتی و مانع و حساب کے مشکل ترین مسائل حل کئے جاسکتے ہیں، بلکہ وہ ایک راکٹ جہاز کی رہنمائی بھی کرے، قمر کو حرکت کر سکتا ہے اور
کارخانے کی مشینیں بھی اس کی قوت سے چلائی جاسکتی ہیں۔

علم حیات کا یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے کہ زہرہ خلا یا **زہرہ خلا کا مطالعہ** علم حیات کا یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے کہ زہرہ خلا یا **زہرہ خلا کا مطالعہ** علم حیات کا یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے کہ زہرہ خلا یا
جنگل و صحیح حالت میں ہو، کیونکر کی جائے۔ اس مطالعہ میں دشواری یہ حاصل ہے کہ ان خلا یا کی بناوٹ
خود وہ حیوانی ہوں یا نباتاتی روشنی میں بانٹل شفات نظر آتی ہے اور اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔
کوشش کی گئی کہ ان خلا یا کو رنگین کر کے دیکھا جائے، لیکن اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ یہاں تک فوق البنفسجی
(Ultraviolet) شدہ اشعہ بھی یا تو خلا یا کو ہلاک کر دیتی ہیں یا مضمحل بنا دیتی ہیں۔

اب ڈاکٹر ویرٹ باد نے نہایت کردہ بنفشی شعاعوں سے کام لیکر معلوم کیا ہے کہ ان کا اثر خلا یا پر نہیں ہوتا اور اس نے
ممکن ہو گیا ہے کہ خلا یا کی کیمیائی ترکیب کا حال معلوم ہو سکے اور علم الحیات کے بہت سے رموز منکشف ہو سکیں۔
جوہری طاقت سے بجلی جوہری طاقت جس سے آٹم بم وغیرہ ہلک آلات طیارہ کئے جاتے ہیں، بڑی زبردست طاقت ہے
اور اس سے دوسرے کام بھی کئے جاسکتے ہیں۔ چنانچہ اب ماہرین کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے
امریکہ کے صنعتی و اقتصادی مسائل کی دشواریوں کو دور کیا جائے۔

اس وقت جہاں جہاں اٹومیم کے کارخانے ہیں وہ سب بجلی سے چلی رہی ہیں اور ان کے لئے بجلی کی بہت بڑی قوت حاصل
کرنا پڑتی ہے۔ اسی طرح کاپنج اور لوہے وغیرہ کی صنعتوں کے لئے کوئلہ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ الغرض اس وقت کوئی صنعت ایسی
نہیں ہے جس کے لئے بجلی، کوئلہ یا پٹرول کی ضرورت نہ ہو اور ان سب کے بھیا کرنے کے لئے بڑے مصارف برداشت کرنا پڑتے ہیں، لیکن
جوہری طاقت سے بجلی پیدا کرنے کے بعد یہ تمام جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور وہ محالک بھی جہاں کوئلہ وغیرہ کی کمی ہے آسانی سے
اپنی صنعت کو ترقی دے سکیں گے۔

• نگار کا آئندہ سالنامہ
ایک ایسی معرکہ آرا تصنیف ہوگی جس کی اس وقت سب زیادہ ضرورت ہے،
یعنی

اُردو زبان کی لسانی تاریخ

(پروفیسر شوکت بیہواری کے قلم سے)

جس میں اُردو زبان کے ماخذ کا کھوج کیا گیا ہے اور اسکے تمام صوتی، صرفی، نحوی سرمایہ کی مفصل و جامع تاریخ پیش کی گئی ہے۔
یہ کتاب نتیجہ ہے سالہا سال کے غایر مطالعہ کا اور علاوہ طلبہ کے ہر اس شخص کے لئے بھی جو اُردو زبان سے دلچسپی رکھتا ہے اس کا مطالعہ
اور اس ضروری ہے۔ یہ کتاب نگار کے سائز پر نہیں بلکہ کتابی سائز پر شایع ہوگی اور تقریباً ۳۵۰ صفحات کو محیط ہوگی۔ اس کی قیمت چار روپیہ
ہوگی، لیکن نگار کے مستقل خریداروں کو صرف ڈیڑھ روپیہ میں مل سکے گی۔
منیر نگار۔ لکھنؤ

آزاد غلاموں کے نام

یہ ہوا، یہ دھوپ، یہ برسات، یہ خرمن، یہ کشت
 جسکی کرنوں نے کفنِ ظلماتِ دوراں کے سئے
 اے دلِ محراب و منبر، اے ضمیرِ خانقاہ
 تیز ہے جس کے نفس سے آج ہر لائے کی آگ
 جن کے زخموں پر پڑا ہے آج ملت کا نقاب
 خشتِ ہر دیوار سے آتی ہے جن کے عوں کی بو
 کتنی گلیوں کے خنک سرائے میں کھلاتے ہیں پوپ
 تیرگی سے آج بھی بوجھل ہے پشتِ آفتاب
 آج بھی بنتے ہیں عریانی پہ کج خواب و حریر
 آج بھی اکی طنز ہے راتوں پہ سوچ کا فروغ
 طاعتِ تقدیس کی شمعیں ہیں اب بھی دو و خیز
 زہد کی فتنہ گرمی ہے آج بھی پشمینہ پوش
 میں و پیش و صوفی اب بھی ہیں یزداں شرکار
 لے کہ تیرے دام کا پنخیر ہے سارا بہشت
 تو سمجھتا ہے وہ سورج ہے فقط تیرے لئے
 ہند کے زندہ شہیدوں کی طرف بھی اک نگاہ
 اس ہوا سے بچھ چکے ہیں بیج بتا کتنے سہاگ
 اُن شہیدوں کی رگوں سے کس نے کھینچی ہو شراب
 آج انہی کے زرد چہرے دیکھ کر منہ تباہ ہے تو
 آہ کن چہروں کو جھلساتی ہو "آزادی" کی دھوپ
 آج بھی سکوں میں بک جاتے ہیں لاوارث شہاب
 زہر میں ڈوبے ہوئے ہیں آج بھی سونے کے تیر
 اب بھی قائم ہے "مساوات و اخوت" کا فروغ
 آج بھی ابلیس ہے یزداں سے سرگرم ستیز
 آج بھی "گندم نا" ہیں مسجدوں کے "جفر و ش"

 اب بھی ہر دو کاں پہ جکتے ہیں رسول و کردگار

آج بھی ریش و عبا ہے مسجد و منبر کا سودا
آج بھی ہیں رونق بازار کبے کے یہود
رہ گئے ہیں بجھ کے جن تاریک سینوں کے چراغ
ان کے ماتھوں پر بھی ہیں ابھرے ہوئے سجدے کا داغ
اب بھی سلماتے حرم عتیقی ہے بوجھل و یزید
آج بھی ارزاں ہے اس بازار میں خونِ شہید
اب بھی تیمور و ہلاکو کو ہے بازارِ عسکارت
آج بھی چنگیز گر جاتے ہیں کبے کا طوان
دام افگن ہیں حرم پر آج بھی لات و منات
آندھیل کی زد پہ ہے اب بھی چراغوں کا ثبات
ظلمتوں میں اب بھی ہے ڈوبی ہوئی انسا کی لوح
آج بھی درکار ہے آدم کو اک طوفانِ نوح
لب کشانی اب بھی ہے حق و صداقت پر حرام
آج بھی سقراط کا ہے زہر سے لب ریز جام
اپنے بوجھلوں سے ہیں اب بھی پیمبرِ بیم ناک
آج بھی سکتے ہیں ہوش و خرد کے سینہ چاک
کار فرما اب بھی ہے دین و سیاست کا فریب
قسمت ہر ابنِ مریح اب بھی ہے مرگِ صلیب
اعتبارِ ناخدا و بادِ باں کچھ بھی نہیں
بھر کے سینے میں جز موجِ رواں کچھ بھی نہیں
ان شکستہ کشتیوں کے ڈوبنے کا غم نہ کر
فطرتِ دریا سمجھ گرد اب کا ماتم نہ کر
یہ ہوائیں 'یہ اندھیرا' یہ تلاطم، یہ بھنور
ہیں کسی طوفانِ نو آغاز کے پیغامِ بر
بھر کرتا ہے سینے ٹوٹ کر رہ جائیں گے
موج کہتی ہے یہ ساحل دور تک پہ جائیں گے

کوئی طغیانی ہو اپنا رخ بدلتی ہے ضرور

ناخدا ڈوبے کہ ابھرے موج چلتی ہے ضرور!!

(پروفیسر شورش علیگ)

تاریک مقبرہ

یہ آنسوئوں کی بغاوت، یہ چیختے ہا دل
جراثیموں کا نشین، ہزیمتوں کی زمیں
اماں ملی ہے سفینوں کو تیز دھاروں میں
ہوئی ہے تلخی احساس شعلہ زن کیا کیا
یہ عشق و فرض کے دو زخ طراز ویرانے
یہ مرگ و زیت کے ساحل، یہ رات کے گرداب
یہ دردِ دل، یہ مشیت کی چین پشانی،
یہ تہقہوں کے جہنم، یہ زلزلوں کے وطن
نہ چھ کتنے شرارے ہیں سرِ آہوں میں
عیاں ہے "ظلمتِ گرد" کن جبینوں سے
یہ رنگ و نور کے حاسد، یہ زندگی کے رقیب
بکھر چکے ہیں بہت برق و سیل کے گیسو
مہ و نجوم ہر دام آئے ہیں کیا کیا
نہ چہ شور گہ ممکنات کی تقدیر — !
شکارِ کھیل چکا آسمان شہیدوں کا
بدل گئی ہیں گھٹاؤں کی نیتیں کیا کیا
لڑی ہے شمع سحر کس قدر فضاؤں سے
سلگنے والے ہیں جھوٹے پیمبروں کے کفن
جب انقلاب زمانے کا رخ بدلتا ہے
نسیم غلبہ ہو میں نہا کے آتی ہے

یہ اعتبار و یقین کے بچے بچے سے کنول
حیات خاک بسر اور موت عرش نشین
چھپے ہوئے ہیں تلاطمِ مگر کناروں میں
بدل چکا ہے غم دوست پیرہن کیا کیا
وہی ظلم حقیقت، وہی الم خانے
اکٹ سکے نہ حادث عود آگہی کے نقاب
یہ نام و نسل کے آذر کردے، یہ ویرانی
خوابِ فروش بہاریں، شگوفہ سوز چمن
بھٹک رہے ہیں آجائے سیاہ راہوں میں
ٹپک رہا ہے ہو کتنی آستینوں سے
اٹھائے پھرتے ہیں بے روح جنتوں کے صلیب
سموم یاس کرے گی کب آنسوؤں سے وضو !
شبِ فراق کے پیغام آئے ہیں کیا کیا
کہ سیم و زر کی ہواؤں سے بچھ گئے ہیں ضمیر
صنم کدہ ہے کہ مدفنِ خدا رسیدوں کا
لٹی ہیں گنگ و ہما کی عصمتیں کیا کیا
ستیزہ کار ہے انسان کن خداؤں سے
میں سن رہا ہوں دلی نیل و طور کی دھڑکن
تو فصل گل میں گول کا سپہاگ جلتا ہے
نظرِ خود اہل نظر کی ہنسی اڑاتی ہے

بنا چکا ہے جنوں کتنے سرخ تاج محل
نگاہ و فکر کے تاریک مقبرے سے نکل !!

دھارے

میں آخر اس زندگی میں قوم و وطن کے کتنے فریب کھاؤں
 میں تیرگی کی فضا میں تاجند روشنی کے کنول جلاؤں
 میں تاجک و خت غشک و دیرایں کو ہم سوا دجین بناؤں
 جمن کے پھولوں کا نام دیکر جمن کے خاروں کو کیا کرونگا
 خزاں کی آندھی اٹھی جمن میں و دایر گل کا پیام دیتی
 نہ ایک لمحہ بھی ہلہلہائی شعاعِ نجم و قمر کی کھمبستی
 سمیٹ کر اپنی دھوپ کو ساتھ لے گیا آفتاب گیتی
 میں ان سرودہ بجھے بجھے زرد و ستاروں کو کیا کروں گا
 یہ آئینہ تیرہ بختیوں کا یہ بے آلی حقیقتوں کی
 یہ انجمن خود فریبیوں کی یہ بزم جھوٹی صداقتوں کی
 یہ پستی جہل کا ہمالہ یہ خشک گنگا مسرتوں کی
 ضمیر انساں کی نقلوں میں اک آگ روشن ہے و شتوئی
 میں اپنی دنیا کے ایسے شاداب مرغزاروں کو کیا کرونگا
 اتر گیا چہرہ روز روشن کا ڈھل گئے آفتاب کتنے
 اٹھا دئے وقت کے تقاضوں نے سانے سے حجاب کتنے
 زمیں پہ ٹوٹے پڑے ہیں کردار و آگہی کے رباب کتنے
 دکھتی چنگاریوں میں تبدیل ہو گئے ہیں حباب کتنے
 میں نہپہ زاروں کے بدلے لیکر پھر ان شراروں کو کیا کرونگا
 خزاں کا مارا ہوا ہو فلسفین تو پھول کیا مسکرا سکیں گے
 غلات ہوں تیرگی کے جن پر وہ تارے کیا جگمگا سکیں گے
 جو خود ہی گم کردہ کارواں ہوں وہ راستہ کیا دکھا سکیں گے
 جو خود ہی دھاروں میں جا رہے ہوں میں ان کناروں کو کیا کرونگا

رعایتی قیمت

مجموعہ استفسار و جواب

کی تیسری جلد

ضخامت ۵۰۰ صفحات - جبلی قیمت علاوہ محصول تین روپیہ ہے لیکن اب آپ کو صرف دو روپیہ میں مل سکتی ہے - منیجر منگل

خاورستان

جناب انیسویں بابی احمد نوری کی نظموں کا مجموعہ زیر طبع ہے جو ۲۸۰ پڑ کے دبیز کاغذ پر نہایت نفیس طباعت و کتابت کے ساتھ مجلد شائع ہوگا۔ ضخامت تقریباً ۳۵ صفحات - منیجر منگل

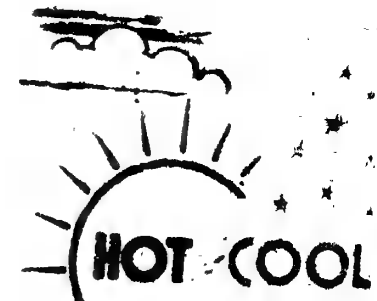
مرزا شوق لکھنوی کا تنقیدی مطالعہ

(از پروفیسر خواجہ احمد فاروقی)

مرزا شوق، جاہ عالم و اجداد علی شاہ کے لکھنؤ کے شاعر تھے۔ انکی شاعری کا تنقیدی مطالعہ نہ صرف ادب کے محرکات اور میلانات کو سمجھنے کیلئے ضروری ہے بلکہ اس تہذیبی ماحول کو جاننے کے لئے بھی جب یہ معلوم ہوتا تھا کہ حکم قضا کو جام شراب کی گردش سے سپیر دیا گیا ہے۔ قیمت علاوہ محصول ڈیڑھ روپیہ - منیجر منگل

تذکرہ معاصرین

اسی نوعیت کا بالکل پہلا تذکرہ ہے جس میں تمام ان اعتراضات کو پیش کیا گیا ہے جو شعور و فہمی و آرد و کے کلام پر کیے گئے ہیں اور اسی کے ساتھ اعتراضات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں اور ان پر محاکمہ بھی کیا گیا ہے۔ جن شعراء کا اسیں ذکر کیا جائے گا وہ حضرات جو فن شعری کے نکات و رموز سے واقف ہونا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ کتاب بڑی بیش قیمت ذخیرہ ہے۔ صرف چند جلدیں باقی رہ گئیں قیمت علاوہ محصول چار روپیہ آٹھ آنے - کیٹش نہیں دیا جائے گا - منیجر منگل

گرمی بلاشبہ شدید ہے لیکن.....

روح افزا

ٹھنڈا اور تسکین دہ ہے

ہمدرد و واخانہ (وقف) علی

مشہور طبی دوشل رسالہ "ہمدرد و صحت" کا نونہ مفت طب فرمائیں

Hamdard

PRODUCT

دی مغل لائن لمیٹڈ

(سب سے بڑی ہندوستانی جہاز رانی کمپنی)

مغل لائن نہایت مسرت کے ساتھ اعلان کرتی ہے کہ رمضان کے بعد جہازیں کو لیجائے والے جہاز مندرجہ ذیل خاص حج سرویس کے لگ بھگ بمبئی سے جدہ روانہ ہوں گے:-

ایس۔ ایس۔ "مظفری"	۲۲۔۴۔۵۱	۹ جولائی ۱۹۵۱ء
"جہانگیر"	۲۵۔۶۔۵۱	۱۲ " "
"علوی"	۲۵۔۶۔۵۱	۱۸ " "
"خسرو"	۲۵۔۶۔۵۱	۲۵ " "
"اسلامی"	۲۵۔۶۔۵۱	۲۵ اگست ۱۹۵۱ء
"جہانگیر"	۲۵۔۶۔۵۱	۸ " "
"علوی"	۲۵۔۶۔۵۱	۲۵ " "
"خسرو"	۲۵۔۶۔۵۱	۲۶ " "
"اسلامی"	۲۵۔۶۔۵۱	۲۹ " "
"محمدی"	۲۵۔۶۔۵۱	۳۰ " "

روانگی کی صحیح تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا

کرایہ (مع غوراک) بمبئی سے جدہ اور واپسی

درجہ اول	مبلغ ۱۱۵۱ روپے
عرشہ (ڈیک)	مبلغ ۴۱۵ روپے

اہم اطلاع ان کرایوں میں تقریباً تمام کامرانہ مصروفیات جہد اور کرایہ کشتی و مجموعی طور پر مبلغ ۴۱۵ روپے ۱۲ آرٹے ہوتے ہیں شامل نہیں ہیں۔ عازمین حج کے پاس میں الاقوامی فارم پر ہیضہ اور چیپک کے ٹیکے لگوانے کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہئے، ہیضہ کے سرٹیفکیٹ میں ۱۴ دن پہلے ہونا ضروری ہے کہ عازمین حج نے سات روز کے وقفہ سے وہ انجکشن لے چکے ہیں اور یہ کہ دوسرا انجکشن بمبئی سے روانہ ہونے کی تاریخ سے کم از کم سات روز قبل لیا گیا ہے۔ اس طرح چیپک کے سرٹیفکیٹ میں اندراج ہونا چاہئے کہ جہاز کی روانگی کی تاریخ سے کم از کم چارہ دن قبل چیپک کا ٹیکہ لگایا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ مقررہ انٹرنیشنل فارم پر مقامی سپرنٹنڈنٹ کے حکم و حفاظت صحت کے حکام سے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ ہیضہ کے سرٹیفکیٹ ۱۶ ماہ اور چیپک کے سرٹیفکیٹ تین سال تک کام دے سکتے ہیں۔ عازمین حج کو چاہئے کہ ابھی سے ہیضہ اور چیپک کے ٹیکے لگوا کر سرٹیفکیٹ تیار رکھیں۔

ششستین محفوظ کیجیے جہازوں کی ششستین محفوظ کی جا رہی ہیں، عازمین حج کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ بلا تاخیر اپنے کام پر اسے اپن دے۔ کراچی، ناگپور میں مسافر سہولت کے محروم نہ ہونے چاہئے۔ درخواست میں مذکورہ ذیل تفصیلات کا ہونا ضروری ہے۔ مسافر ایک عازم کا پورا نام والد یا شوہر کا نام مسافر کی جنسیت یعنی مرد یا عورت مسافر کی عمر و درخواست سمجھنے والے کا پورا پتہ جس کو وہ کالکٹ درکار ہے۔ مسافر کی پہلی سفر گزارا ہوا ہے۔ اگر ساتھ میں بچے ہوں تو ان کے نام وغیرہ بھی درج کرنا ضروری ہے۔ خواہ وہ شیرخوار ہی کیوں نہ ہوں، جہاز میں جگہ نہ ملنے کی گارنٹی نہیں دی جاسکتی لیکن یہ ضرور ہے کہ جن لوگوں کے نام درج ہوں گے ان کی کوٹ پیسے دے جائیں گے۔

شریک مار ایس اینڈ کمپنی لمیٹڈ

MUGUL BOMBAY نیو انجکشن - دی مغل لائن لمیٹڈ ۱۶ بنگلہ مشرق غوراک بمبئی

<p>نیاز تین سونے ایک تھک تھم وہ خط جو مات نگاری سلاست بیان دن اور لیلے چک لیاوست نفا میں ہلک بلی میر میں رجہ کے سامنے خطو چاہ بھی لکھیں معلوم ہوتے ہیں ای بی بیوں میں چنے اوشن کی غیور دو ایک گیا جو اور ہر کا فز پر طاعت ہوئی ہے قیمت ہر حصہ کی چار پیسہ علاوہ محصول</p>	<p>شہاب کی سرگزشت حضرت نیاز کا دو بیہ نظیر افسانہ جو در زبان میں لکھل پانی مر جبریت نگاری کو ہوا پر کھا گیا جو س کی زبان تکمیل اس کی نزاکت بیان اسکی بندہ یضون اور اسکی نہ خالیہ حیرت بل کے درج نکے بھی جیتی ہے یہ اوشن نہایت صحیح اور خوش ہے قیمت ایک روپیہ آدھے علاوہ محصول</p>	<p>ہندیات بھاشا جناب نیاز نے ایک کسب مترجم کا نام بہتر ہندی فارسی کے نوے چل کر کے انکی ایسی لکھی ہے کہوں بتاب ہو بنا بارود میں اسی سے لکھی گئی اس موضوع پر لکھی گئی ہے جس میں ہندی کتاب کے بیشل نمونہ نظر آتے ہیں قیمت بارہ آنے علاوہ محصول</p>	<p>فلاسفہ قدیم اس مجموعہ میں نہایت نیاز کے دو علمی مضامین شامل ہیں :- (۱) پند گھنٹے فلاسفہ قدیم کی روحوں کے ساتھ (۲) اوشن کا مذہب نہایت مفید و گسب کتاب ہے قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول</p>	<p>شاعر کا انجم جناب نیاز کے مقبول شہاب کا کھا ہوا افسانہ حسن عشق کی تمام بے حد کثیفیات اس کے ایک جملہ میں موجود میں یہ انشا اپنے بلاط اور انتقاد کے لحاظ سے افسانہ چیز ہے کہ دوسری جگہ کی نظر نہیں مل سکتی تازہ اوشن نہایت صحیح و خوش خط سرور قی نہیں قیت بارہ آنے علاوہ محصول</p>
---	---	---	---	---

<p>فراسٹ الیہد ملاہ نیاز تین چوری کے سطح ایک شخص بانی اجہ کی شناخت وراسکی گیروں کو نہ کر اپنے دوسرے شخص کے مستقبل بیت عرصہ و زمانہ وقت انجمن صحت ویرانی غیر ویکٹوری بیش کوئی کر سکتا ہے قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول</p>	<p>نقشبہ بانے کے بعد نیاز تین چوری کے عین نالوں کا مجموعہ جس میں بتایا گیا ہے کہ ہمارے ملک کی ہوائی فریق علی اکرام کی ازبانی مذہبی کام دوسری حاشرت انجمن صحت کے ایک کتب انجمن صحت ویرانی پلاٹ افشا کے علاوہ جو جوان انجمن کا ہر دوسرے کتب نقشبہ بانے کے بعد علاوہ محصول</p>	<p>مذاکرات نیاز یعنی محفل نیاز کی ڈاڑھی جو ادبیات تھیت عالیہ کا عجیب غریب فیض ہے ایک بار اسکو شروع کر دینا غیر ممکن نہ لینا ہو یہ بھی جدید اوشن پر جس میں صحت اور نفاست کا غذا علم کا نام تمام کی گلی قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول</p>	<p>انتخابات ادب حضرت نیاز تین چوری کی نقاب ملاہ میں میں انھوں نے بتایا ہے کہ مذہب کی حقیقت کیا ہے اور نہایت کثیف ماچ ہمارے کے علاوہ کے اس کے علاوہ کے بعد انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ مذہب کی پابندی کیا معنی رکھتی ہے قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول</p>	<p>مذہب حضرت نیاز کا وہ محرکہ اگلا مقالہ جس میں انھوں نے بتایا ہے کہ مذہب کی حقیقت کیا ہے اور نہایت کثیف ماچ ہمارے کے علاوہ کے اس کے علاوہ کے بعد انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ مذہب کی پابندی کیا معنی رکھتی ہے قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول</p>
--	---	--	---	---

نگار کے

فروری، فروری	فروری، فروری	فروری، فروری
<p>مجموعہ اسلامیاتی، تنقیدی خدمات کا پتہ دہیں</p> <p>اس لکچر میں ہمک کے تمام تنقیدی رجحانات اور انتقادی نقطوں کو واضح کیا گیا ہے۔ اس میں بعض ایسے اکار و خوار کا تذکرہ و تعارف کام بھی شامل ہے جن کے حالات عام طور پر معلوم نہیں ہیں اور یہ کام نایاب ہے۔ اس میں جدید تنقیدی میلانات اور قریب پند نقادوں کے مقالات بھی شامل ہیں</p> <p>قیمت تین روپیہ علاوہ محصول</p>	<p>مجموعہ اسلامیاتی، تنقیدی خدمات کا پتہ دہیں</p> <p>اس لکچر میں ہمک کے تمام تنقیدی رجحانات اور انتقادی نقطوں کو واضح کیا گیا ہے۔ اس میں بعض ایسے اکار و خوار کا تذکرہ و تعارف کام بھی شامل ہے جن کے حالات عام طور پر معلوم نہیں ہیں اور یہ کام نایاب ہے۔ اس میں جدید تنقیدی میلانات اور قریب پند نقادوں کے مقالات بھی شامل ہیں</p> <p>قیمت تین روپیہ علاوہ محصول</p>	<p>مجموعہ اسلامیاتی، تنقیدی خدمات کا پتہ دہیں</p> <p>اس لکچر میں ہمک کے تمام تنقیدی رجحانات اور انتقادی نقطوں کو واضح کیا گیا ہے۔ اس میں بعض ایسے اکار و خوار کا تذکرہ و تعارف کام بھی شامل ہے جن کے حالات عام طور پر معلوم نہیں ہیں اور یہ کام نایاب ہے۔ اس میں جدید تنقیدی میلانات اور قریب پند نقادوں کے مقالات بھی شامل ہیں</p> <p>قیمت تین روپیہ علاوہ محصول</p>

جنوری، فروری ۶۲۹	جنوری، فروری ۶۲۸	جنوری، فروری ۶۱۹
<p>اس سال کا نام "جدید لکچر" ہے جس میں ایک نیشنل فرانسیسی ادیب کی ایک شاہکار ٹریکری کو اردو میں نقل کیا گیا ہے۔ ادب اور جذبات کا گروہ کے لحاظ سے یہ ناول اپنا نظیر نہیں رکھتا۔</p> <p>قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے علاوہ محصول</p>	<p>اس سال کا نام "جدید لکچر" ہے جس میں ایک نیشنل فرانسیسی ادیب کی ایک شاہکار ٹریکری کو اردو میں نقل کیا گیا ہے۔ ادب اور جذبات کا گروہ کے لحاظ سے یہ ناول اپنا نظیر نہیں رکھتا۔</p> <p>قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے علاوہ محصول</p>	<p>اس سال کا نام "جدید لکچر" ہے جس میں ایک نیشنل فرانسیسی ادیب کی ایک شاہکار ٹریکری کو اردو میں نقل کیا گیا ہے۔ ادب اور جذبات کا گروہ کے لحاظ سے یہ ناول اپنا نظیر نہیں رکھتا۔</p> <p>قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے علاوہ محصول</p>

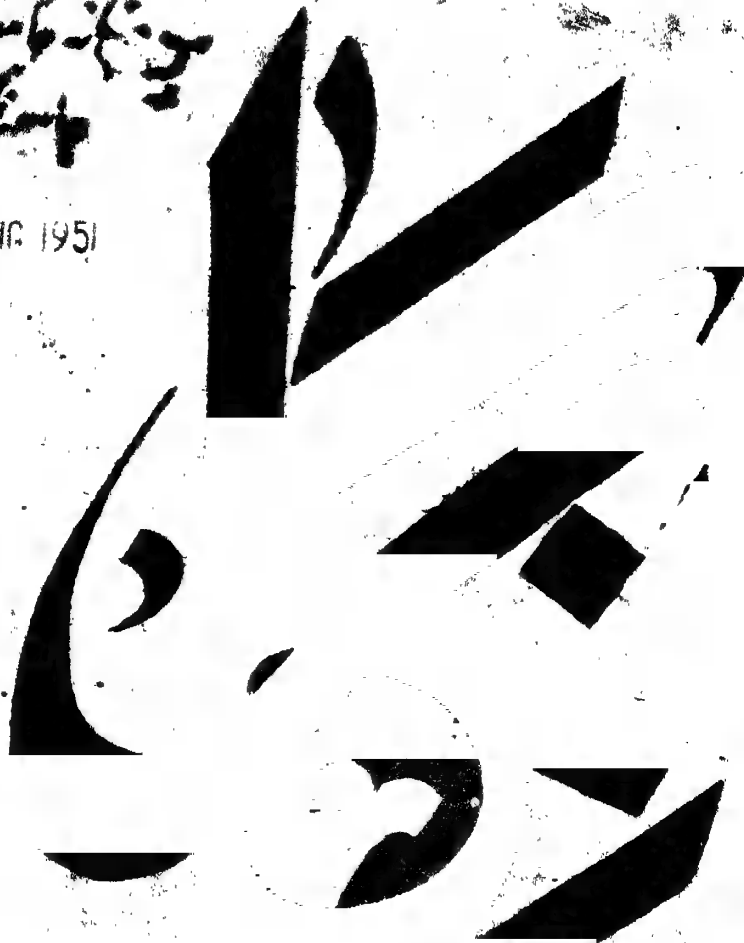
نگار کی قیمت	جنوری ۱۳۶۰
<p>اس سال کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصہ میں "مارس" کی مشرقی عالم کتاب "ایک مستقبل کی تلاش" کا ترجمہ و اقتباس ہے جس میں اس نے ایران، مصر، عرب، عراق، فلسطین و مصر و ممالک اسلامی کی سیاحت کے بعد اس کی موجودہ اقتصادی اور ان کے اسباب بددوشی والی کمی اور اس کے ساتھ ہی سماجی و گوانا مستقبل کنڈیشن پر اگر وہ ترقی کے کچھ راستہ کو جان لیں۔ سالانہ کا دور احصاء پر نگار کے کل لکچر میں پہلی جنگ کے بعد کھولنے کے کتاب کی تالیف اور نگار کے لکچر کی تالیف</p> <p>اجروہ اعظمی اور کیٹن وغیرہ کی تصانیف</p> <p>پتہ "نگار" سے طلب کیجئے</p>	<p>اس سال کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصہ میں "مارس" کی مشرقی عالم کتاب "ایک مستقبل کی تلاش" کا ترجمہ و اقتباس ہے جس میں اس نے ایران، مصر، عرب، عراق، فلسطین و مصر و ممالک اسلامی کی سیاحت کے بعد اس کی موجودہ اقتصادی اور ان کے اسباب بددوشی والی کمی اور اس کے ساتھ ہی سماجی و گوانا مستقبل کنڈیشن پر اگر وہ ترقی کے کچھ راستہ کو جان لیں۔ سالانہ کا دور احصاء پر نگار کے کل لکچر میں پہلی جنگ کے بعد کھولنے کے کتاب کی تالیف اور نگار کے لکچر کی تالیف</p> <p>اجروہ اعظمی اور کیٹن وغیرہ کی تصانیف</p> <p>پتہ "نگار" سے طلب کیجئے</p>

پاکستان

پاکستان

پاکستان کا مستقبل
پاکستان کا مستقبل

- 9 AUG 1951

ہندوستان و پاکستان دونوں کے

قیامت کی گائیڈ

سائنس و تکنیک

پاکستان

تصانیف نیازمندی

اسلامی نزع کو پیشہ کے طور پر کرنا چاہیے

انجیل انسانیت

من ویزوال

مولانا تاج محمد ری کی ۳۳ سالہ دور تصنیف مصحف کلاہک
غیر مافی کارنامہ میں اسلام کے صحیح مفہوم کو پیش کر کے تمام نوع
انسانی کو "انسانیت بھرپی" و اخوت عالمہ کے ایک ختم سے
واحد ہونے کی دعوت دی گئی ہے اور میں مذاہب کی تخلیق
وینی عقائد و رسالت کے مفہوم اور محالوں و مفرد کی حقیقت
پر تاریخی، علمی، اخلاقی اور نفسیاتی نقطہ نظر سے نہایت
جذبات اور ہندو خطیبانہ انداز میں بحث کی گئی ہے۔

ضمائم ۲، ۴ صفحات - مجلد دس روپیہ علامہ

علاوہ محصول

زہی استغارات و جوابات

بیت

من ویزواں کا دوسرا حصہ

اس حصہ میں جن سائیل حضرت نیاز نے روشنی ڈالی ہے
 انکی فہم فرست یہ ہے :- اصحاب کف - مجنہ کرامت -
 انسان مجبور ہے یا مختار - مذہب و عقل - طوفان فروع
 خضر کی حقیقت - بیع علم و تاج کی روشنی میں - یونس اور
 دہان ماہی - حسن یوسف کی داستان - قاضی - سامری - حکیم
 دوا و توبہ - لقمان - عالم برنج - یاجوج ماجوج - ارواحِ انور
 حوض کوثر - امام ہدی - خود بخود اور دل مراد استفسار خود وغیرہ
 صفحات ۶۴۴ صفحات - کاغذ سفید دبیر

قیمت علاوہ محصول پانچ روپیہ آٹھ آنے

بھارت

جہانستان

حسن کی عیاریاں

ترغیبات قلبی ما

حضرت نمانا کے حجر بنی مقامات اور
فسانوں کا مجموعہ مجلہ احسان نمبر ۱ میں
جود و توقیر حاصل کیا اس کا نفع ہمیں
ہر سکتا ہے کہ جسے تنوع مضامین اور خوب
تحریر کے لئے اس ڈسٹین میں تنوع
انسانا و بنی مقامات ایسے مضامین کے
لئے ہے جو پچھلے ایڈیشنوں میں نہ تھے۔
اس کے صفحہ سترہ کی زبردستی
تحت و فوق و پہلو و پھر

اور یہ کہ اس کے افسانوں اور قصوں کی دنیا
 پر ہر ایک کو جو محسوس ہوتا ہے وہیں ہر ایک کی
 اور پاکیزگی خیال کو جو ہر ایک کی دنیا
 علاوہ ہر ایک کی دنیا کی دنیا کی دنیا
 میں نظر آتا ہے۔ ہر انسان اور ہر
 اپنی جگہ پر ہر ایک کی دنیا کی دنیا
 اس کی دنیا میں ہر ایک کی دنیا
 کے لئے ہر ایک کی دنیا کی دنیا
 جس کی دنیا کی دنیا کی دنیا

اور دوسرے افسانے
خود بنانے افسانہ کا تراجم
میں شیخ افاضہ الدین کا جرن
جوان اکبر خیرا کا اور ان کی کتاب
سے آج پہنچ کر ہوا کہ اس کے برس
پڑا اور اس کی کتابیں سمجھنے پر
تیس جنویں کی افسانے اور
نہایت کشن بنا دیو۔
نہایت دوسرے خطہ کا حصول

[illegible]

”نگار“ کے بقا و تحفظ کا مسئلہ

نگار کی عمر کا یہ قیسواں سال ہے جو انسانی حیات کے لحاظ سے پورے شباب کا زمانہ مقصود ہوتا ہے، لیکن ہندوستان کی سیاسی دنیا میں اس عمر تک شاید ہی کوئی رسالہ یا اخبار پہنچتا ہو۔ پھر آج میں ”نگار“ کی اس سخت حالت کی داد آپ سے چاہتا ہوں اور ان خدمات کا ذکر مقصود ہے جو نگار نے اس وقت تک انجام دیں، بلکہ صرت یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا میں ”حتیٰ خدمت“ جیسے بھی کوئی چیز ہے تو کیا آپ اس حق کے ادا کرنے کے لئے طیار ہیں؟

نگار ۱۲ سال سے جاری ہوا تھا اور اس وقت جبکہ تمام ایشیاء کافی ارزانی تھیں اور کاغذ کی قیمت ڈھائی روپیہ فی ریم تھی، آپ اس کا چندہ پانچ روپیہ ادا کرتے تھے، اس کے بعد جب اقتصادی دشواریاں بہت بڑھ گئیں تو صرف ایک روپیہ کا اضافہ چندہ میں کیا گیا لیکن اب کہ روپیہ کی قیمت چار آنہ سے بھی کم رہ گئی ہے اور کاغذ کی قیمت اٹھارہ روپیہ فی ریم تک پہنچ گئی ہے اور آئندہ اس میں مزید اضافہ کا اندیشہ ہے، کیا ہمارے لئے ممکن ہے کہ اسی چار روپیہ میں سال بھر تک ”نگار“ آپ کو فراہم کرتے رہیں

ہر چند جو دشواری آج ہمارے سامنے ہے وہی دوسری جنگ عظیم کے زمانہ میں بھی تھی اور اب تک اس کا سلسلہ جاری ہے لیکن ہم نے کبھی ان دشواریوں کا اظہار آپ سے نہیں کیا اور کسی نہ کسی طرح اپنی وضع نباہتے رہے، گھرب کہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور تقسیم ہند نے ہندوستان کے اردو رسائل کا مستقبل بہت تاریک بنا دیا ہے، یہ مسئلہ بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے اور اگر فرصت ہو تو قسری دید کے لئے آپ کو بھی اس پر غور فرمانا چاہئے

ہم جانتے ہیں کہ موجودہ اقتصادی مشکلات میں ہر شخص مبتلا ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب سوال سیر و تفریح یا دوسری غیر ضروری مشاغل کا آتا ہے تو آپ اس اقتصادی دشواری کو بھول جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے ان غیر ضروری مصارف کو پورا کرتے ہیں پھر کیا آپ کے لئے ممکن نہیں کہ صرف دو روپیہ سال کا حزیں دار نگار کے لئے بھی برداشت کر لیں اور اس کا سالانہ چندہ چھ روپیہ

کی جگہ آٹھ روپیہ ادا کریں

یقین کیجئے کہ ہم نے انتہائی مجبوری کی حالت میں یہ درخواست آپ سے کی ہے اور اس توقع کے ساتھ کہ آپ اسے منظور فرمائیں گے لیکن اگر آپ میں سے کوئی صاحب ایسے ہیں جو اس قلیل اضافہ کو بھی منظور نہیں کر سکتے تو پھر وہ سالانہ حاصل کرنے کی توقع قائم کریں یہ اضافہ ہم آئندہ جنوری ۱۹۵۷ء سے کرنا چاہتے ہیں اس لئے ابھی کافی وقت ہے، سوچکر ہمیں اطلاع دیجئے کہ

آپ سالانہ چاہتے ہیں یا نہیں۔ یہ درخواست ہندوستان و پاکستان دونوں ملکوں کے خریداروں سے ہے اور نوٹ کیانی ہے کہ وہ ایک کارڈ کے ذریعہ سے ہمیں اپنے فیصلہ سے مطلع فرمائیں گے تاکہ سالانہ کی اتنی ہی کاپیاں طبع کرائی جائیں جتنی ضرورت ہے وہ حضرات جو فی الحال خریدار ہیں یا اخیر دسمبر ۱۹۵۶ء تک ہوں گے ان سے ”نگار“ کا چندہ بدستور چھ روپیہ لیا جائے گا، لیکن سالانہ کی زیادہ قیمت دو روپیہ انھیں ادا کرنا پڑے گی اگر وہ اسے حاصل کرنا چاہیں گے

منیر نگار

و اپنی طرف عیسیٰ نشان اس بات کی
علامت ہو کہ آپ کا چہرہ اس ادین تم ہو گیا

نگار

اڈیشہ: نیاز فتحپوری

جلد ۶۰	فہرست مضامین اگست ۱۹۵۷ء	شمار ۲
۲ ملاحظات	۳۸
۵ تاریخ فرائض کا ایک پوشیدہ ورق	۴۱
۸ تھنہ چہار درویش میری نظریں --- سید محمد عقیل	۴۲
۱۶ شہد کی جنگ	۴۳
۲۰ سر دا جعفری کے سماجی شعور کا تجزیہ --- فیض الرحمن اعظمی	۴۴
۲۸ بابا لہر سلسلہ والمناظرہ	۴۵
 آجکل کے نقاد --- پروفیسر رشید احمد صدیقی	
 نئی دنیا کی پرانی باتیں ---	
 غزل --- علی اختر اختر حیدر آبادی	
 غزل --- جگن ناتھ آزاد - عہد نو (نظم) --- سید اختر	
 مطبوعات موصولہ ---	
 اشتہارات ---	

ملاحظات

امریکہ و روس کی ذہنیات کا اختلاف

انسان ایک منطقی حیوان ہے یعنی وہ سوچتا ہے، حالات پر غور کرتا ہے، نتائج تک پہنچتا ہے اور پھر اپنے ذہن میں ایک فیصلہ کر کے آگے قدم بڑھاتا ہے۔ یقیناً یہ ایک بڑی بلند و ممتاز خصوصیت ہے اور انسانی ترقی کا انحصار اسی چیز پر ہے، لیکن یہ یقین کر لینا کہ ہمیشہ صحیح سوچتا ہے، غور و فکر میں اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی اور اس کے سمجھے ہوئے نتائج ہمیشہ درست ہوتے ہیں، غالباً صحیح نہیں ہیں یہ کوئی ایسی نازک بات نہیں کہ ہم جس کے سمجھنے کے لئے ٹیڑھی عقل آرائی کی ضرورت ہو۔ قوموں کے انقلاب کی تاریخ پر ایک سرسری نگاہ ڈالتے سے بھی یہ حقیقت بہ آسانی واضح ہو سکتی ہے

کیا بائبل و امیریا کے کشمکشوں کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اپنے زمانہ عروج میں کبھی ایک لمحہ کے لئے بھی انہیں اس زوال کا خیال آیا ہوگا، کیا کوئی کہہ سکتا تھا کہ یونان ایسی عقل پرست قوم پر کبھی اہدار آسکتا ہے، کیا قیام صرف وہ کبھی تصور کر سکتے تھے کہ ان کی عظمت جو ساری دنیا پر چھائی ہوئی تھی ایک دن محض فساد بن کر رہ جائے گی، کیا ان کا سرورِ علم کی شوکت و سطوت کو دیکھ کر آسوقت کا انسان کہہ سکتا تھا کہ ایک نہ ایک دن اسے خاک میں مل جاتا ہے، کیا باہون الرشید کے دورِ زریں کو دیکھ کر چنگیز و ہلاکو کا تصور کسی کے ذہن میں آسکتا تھا اور کیا کوئی کہہ سکتا تھا کہ اکبر اعظم کی قائم کی ہوئی سلطنت کا آخری تاجدار انتہائی بیکیسی کے عالم میں جان دے گا

پھر اس زمانہ کو جانے دیجئے جس کے متعلق آج کا انسان کہہ سکتا ہے کہ جہل و بے عقلی کا زمانہ تھا، لیکن آج علم و سائنس کی دنیا میں بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو پہلا ہوا تھا، بلکہ شاید زیادہ شدت و تیزی کے ساتھ۔ اس سے قبل تو غیر متحول کائنات سیٹھ

یہ بیونہی تھیں لیکن اب کہ افسانہ بہت زیادہ غلط ہو گیا ہے ایک صدی کے اندر ہی اندر عروج و زوال کی داستان بدی ہو چکی ہے، انقلاب کے بعد فرانس کا عروج بھی ایک صدی سے زیادہ قائم رہ سکا، فرانس کے بعد برطانیہ ساری دنیا پر چھا گیا، لیکن سو سال بھی پورے نہ ہونے لگے کہ یہ سادت امریکہ نے چین لی اور ہو سکتا ہے کہ زمانہ امریکہ کو شاید اتنی بہت بھی نہ دے اور نصف صدی گزرنے سے پہلے ہی یہ اقتدار کسی دوسرے کو سونپ دے

اس میں شک نہیں کہ یہ صدی امریکہ کی صدی ہے، جو دوسری جنگ عظیم کے اختتام کے بعد شروع ہوتی ہے، لیکن حالات بتاتے ہیں کہ یہ صدی چند سال سے زیادہ پہلے والی نہیں اور بہت تیزی کے ساتھ اشتراکی صدی کے لئے جگہ خالی کر رہی ہے ہم نے ابتدائی سطور میں ظاہر کیا تھا کہ انسان کا یہ یقین کر لینا کہ ہمیشہ صحیح سوچتا ہے، سخت غلطی ہے اور امریکہ اس وقت اسی غلطی میں مبتلا ہے، جس سے روس فائدہ اٹھا رہا ہے

امریکہ سمجھتا ہے کہ کامیابی کا انحصار صرف فوجی قوت اور ڈالر کی کثرت پر ہے اور اس لئے وہ اپنے تمام ذرائع انہیں دو چیزوں پر مرن کر رہا ہے، حالانکہ دنیا کے موجودہ میلانات و رجحانات کا اقتدار کچھ اور بھی ہے۔ امریکہ اس حقیقت کو فراموش کئے ہوئے ہے کہ آئندہ ۵۰ سال کے اندر اپنی بقا کے لئے جو تدابیر اسے اختیار کرنا چاہئے ان کا تعلق اسلحہ و ڈالر سے نہیں بلکہ دنیا کے ذہنی انقلاب سے ہے اور یہی وہ ماز ہے جسے اس کے حریف روس نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور امریکہ نے اپنا نہیں سمجھا

امریکہ کے طرز عمل سے تمام دنیا کو یہ سمجھنے کا موقع ملا ہے کہ اس کا تنہا مقصود صرف اپنے لئے نئے مارکیٹ پیدا کرنا اور دوسرے ملکوں کی خام پیداوار ارزاں قیمت پر حاصل کر کے وہاں اپنی مصنوعات گراں قیمت پر فروخت کرنا ہے، برخلاف اس کے روس اپنے طرز عمل سے کہی: سمجھنے کا موقع نہیں دیتا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خود امریکی آبادی میں بھی کوئی بڑا اثرا قربانی اپنی حکومت کے لئے پیدا نہیں ہوتا وہ دوس اثرات قبول کرنے والے ممالک میں جذبہ عام ہے۔ اس کا کھلا ہوا ثبوت ہم کو کوریا کی لڑائی میں ملتا ہے کہ اس وقت وہاں چین اور کوریا دونوں مل کر اشتراکیت کی طرف سے لڑ رہے ہیں حالانکہ کوئی ایک روسی ڈویژن بھی ان کے ساتھ نہیں ہے اور امریکن ہلاک کی فوجیں ہیں کوئی ایک تھنفس بھی ایسا نہ لے گا جس نے محض ملکی خدمت کے لئے اپنے آپ کو پیش کیا ہو اور تنخواہ پانے والی سپاہ کے ساتھ کوئی ایک تھمی دیوانہ بھی نظر آتا ہو۔ بات یہ ہے کہ اس وقت خود جمہوری حکومتوں کی کروڑوں آبادی کو بھی سوا چند مخصوص سرمایہ دار جماعتوں کے ڈاکر کی طرف سے فلاح کی کوئی امید باقی نہیں رہی ہے اور اسی لئے وہاں کے عوام میں اپنی حکومتوں کے لئے قربانی کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا تھوڑی دیر کے لئے فرض کر لیجئے کہ تیسری جنگ شروع ہو جاتی ہے اور اس میں امریکہ آٹم بم کی مدد سے کامیاب ہو جاتا ہے لیکن کیا اس کی یہ کامیابی حقیقی کامیابی ہو گی، ہرگز نہیں۔ کیونکہ اس کے بعد جب نئی حکومتیں قائم ہوں گی تو کوئی ملک بھی ایسا نہ ہوگا جو ڈاکر ٹیک طریق حکومت کی موافقت میں ڈے دے

امریکہ کا یہ دعویٰ کہ ڈاکر ٹیک طریق زندگی کی برتری ساری دنیا میں تسلیم کی جا چکی ہے، صحیح نہیں، خود مغربی یورپ میں بھی جو ڈاکر ٹیک کا گھر سمجھا جاتا ہے اگر اشتراکیت پسندوں اور جمہوریت پسندوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لئے آزاد چھوڑ دیا جائے تو جمہوریت پسندوں کی تعداد اتنی نہ تنگے گی کہ وہ اشتراکیت کو اپنے ملک سے دور کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ حال ہے مغربی یورپ کا پھر جاسکے دوسرے ممالک جیسے ڈاکر ٹیک سے واقف ہی نہیں ہیں

اس وقت امریکہ کا دنیا کے تمام مسائل کو صرف اسلحہ اور ڈالر کے نقطہ نظر سے دیکھنا، معنی رکھتا ہو کہ وہ لوگوں کو صرف ڈاکر ڈار شوت دیکر کام کرانا چاہتا ہے۔ معقولیت اور تائیم لکوب اس کے خیال کوئی چیز نہیں امریکہ اس میں شک نہیں اپنے طرز عمل کے جواز ثابت کرنے کے لئے کافی ہوا ہے کہ وہ اپنے چنانچہ وہاں کی حکومت نے دس کروڑ ڈاکر جن الا قراچی پر ڈاکر ٹیک کے لئے منظر کشی کی ہے اور یہ رقم بظاہر بہت کم معلوم ہوتی ہے، لیکن روس اس وقت ملک اپنی کامیابی

حاصل کر چکا ہے اس کا جواب دینے کے لئے پانچ ارب ڈالر بھی کم ہے۔ ایشیاء افریقہ اور لاطینی امریکہ کے گروہوں باشندوں کو ڈاکٹریسی کی ضرورتیں کا یقین دلانا آسان بات نہیں۔ خود یورپ کی جمہوری حکومتوں میں بھی لاکھوں مزدور و محال اشتراکیت کی طرف مائل ہیں اور اشتراکی اخبارات سے وہ اس قدر متاثر ہیں کہ ان کے دلوں سے روسی نظام حکومت کا اثر مٹنا دشوار ہے کسی جماعت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کے توقعات کا لحاظ رکھا جائے لیکن امریکہ کی طرف سے جو پروپگنڈا ہوتا ہے اس میں صرف اٹلانٹک کی موجودہ کامیاب دعوے شمال زندگی کا ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ سننے والا قدرتا یہ سوال کر سکتا ہے کہ اگر امریکہ کا انسان ابھی زندگی بسر کر رہا ہے تو ہمیں کیا؟ ہم کو اس سے کیا فائدہ پہونچتا ہے

اٹلی کا ایک کسان، ایران کا ایک مزدور، چین کا غریب باشندہ اگر اشتراکیت کی طرف مائل ہے تو وہ اس کے لئے یہ دلیل بھی رکھتا ہے کہ اس طرح اس کو زیادہ زمین ملے گی، زیادہ مزدوری ملے گی، لیکن امریکہ اس کے مقابلہ میں کوئی ایسی توقع پیدا نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹریسی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب وہ اشتراکیت سے زیادہ عوام کی توقعات کو پورا کرنے والی ثابت ہو اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب تول سے زیادہ اپنے مل سے اس کا ثبوت ہم پہونچائے

ایران کے علاقہ آذربائیجان میں جنگ کے بعد تقریباً پانچ سال تک روس کا قبضہ رہا اور اس دوران میں وہاں کے لوگوں کی ترقی و آسائش کے لئے خدا جانے کیا کیا، لیکن جب اخیر میں ایران نے روس سے تخلیہ کرنے کے لئے کہا تو اس نے بلا غرض آذربائیجان خالی کر دیا اور بہت سی نعمتیں وہاں کے لوگوں کے لئے چھوڑ گیا۔ کہا امریکہ اور دوسری جمہوریت پسند حکومتیں کوئی ایسی مثال قائم کر سکتی ہیں اور جب ہم اپنے اخلاق کا اتنا بلند ثبوت نہیں دے سکتے اپنی خوشحالی کی داستانیں سننا کہ بد حال ملکوں کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتیں

نگار کا آئینہ سالنامہ اور

نگار کے سالانہ چندہ میں اضافہ

اس وقت تک جتنے خطوط موصول ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا رجحان زیادہ تر حسرت نمبر کی طرف ہے، اس لئے یہ بات قطع ہو گئی کہ آئندہ سالنامہ حسرت نمبر ہوگا، لیکن قارئین نگار کو ابھی سے سمجھ لینا چاہئے کہ حسرت نمبر بہت ضخیم ہوگا، علاوہ ان مقالات کے جو ان کی زندگی و شاعری سے متعلق ہوں گے، خود ان کے وہ مقالات بھی ہوں گے جو سیاسیات اور خدمت زبان کے سلسلہ میں انھوں نے لکھے تھے اور اب نایاب ہیں، ان کے تمام دوادین کا بہترین انتخاب بھی شائع ہوگا۔ الغرض حسرت نمبر ہر لحاظ سے ایک مکمل تالیف ہوگا، جس کی تفصیلات آئندہ اشاعت میں ملاحظہ سے گزریں گی۔ ظاہر ہے کہ موجودہ حالات میں جبکہ کاغذ کی قیمت اتنا زیادہ ہو چکی ہے کہ ہم چندہ میں اضافہ کے بغیر اس کو پیش نہیں کر سکتے

اور آئندہ جنوری سے نگار کا سالانہ چندہ قارئین نگار کو چھ روپیہ کی جگہ آٹھ روپیہ ادا کرنا ہوگا۔

وی۔ پی۔ آٹھ روپیہ چھ آنے میں روانہ ہوگا۔ وہ حضرات جن کا چندہ دسمبر ۱۹۳۷ء میں ختم نہیں ہوا، ان کو حسرت نمبر دو روپیہ چھ آنے میں ذریعہ وی۔ پی۔ روانہ کیا جائیگا اگر دو روپیہ انھوں نے پہلے سے بھیج دئے۔ ازراہِ کرم اس اشاعت میں صفحہ اول کا اعلان پڑھ لیجئے

تاریخ انقلاب فرانسیس کا ایک پوشیدہ ورق

(حسن کی سحر کاریاں)

فرانس میں انقلاب کی آگ پوری قوت کے ساتھ بھڑک چکی تھی اور کوہہ و بازار میں امیروں، رئیسوں کے سروں کو لوگ پاؤں سے ٹھکراتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ آگ شہر پورے ایک پہنچ گئی اور وہاں کے اکابر (جن میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی) قید خانوں میں بند کر دیے گئے، جو موت کے انتظار میں نہایت کرب و اضطراب کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ انھیں زندانیوں میں ایک نوجوان اسپانوی عدت ایسی بھی تھی جو اپنے انجام کی طرف سے بالکل مطمئن تھی اور خون و ہراس کی کوئی علامت اس کے چہرہ سے ظاہر نہ ہوتی تھی اسے یقین تھا کہ اس کی خوبصورت سیاہ آنکھیں، بڑبڑاتے چمکدار بال، دلکش چہرہ اور ۲۰ سال کی بھرپور جوانی دست جلا کو بھی شل کر سکتی ہے۔ اس کا نام تریزا تھا۔ ایک اسپانوی رئیس کی لڑکی تھی اور ابتدا ہی سے اپنے غیر معمولی حسن و جمال کی وجہ سے دنیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ بچپن میں ماں باپ نے دوسرے بھائی بہنوں کے مقابلہ میں ہمیشہ اسی کی زیادہ ناز و بر داری کی اور جب وہ جوان ہوئی تو شہر کے تمام دولت مند نوجوان پروانہ دار اس کے گرد جمع ہونے لگے لیکن اس نے کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں۔ آخر کار جب اس کی عمر ۱۸ سال کی ہوئی تو سیاسی مصلحت کے پیش نظر فرانس کے ایک رئیس کونٹ دو فونتنی سے اسکی شادی کر دی گئی۔

جب اس کا شوہر اسے پیس پیس لیکر آیا تو اس کے حسن و جمال نے یہاں بھی آگ لگا دی اور کوئی شان و کرم اور میری آستین کے دربار میں اس کا اس قدر اثر و نفوذ ہو گیا کہ مشہور ہے دربار کے سفیر کو تو بھی بغیر اس کی اجازت کے دانہ نہ چھٹکتے تھے۔ اس میں شک نہیں اس وقت کوئی کا دربار اپنے جلال و جبروت کے لحاظ سے بظاہر انتہائی عروج پر تھا، لیکن اندرونی طور پر اس کی حالت اس عمارت کی سی تھی جس کی بنیاد ہل چکی ہو اور اس لئے جب انقلاب کی تحریک شروع ہوئی تو اس کا وہ بد و چشم چشم زدلی میں خاک ہو کر اڑ گیا اور اس کا ایک ایک فرد اپنی جان بچانے کے لئے بھاگ کھڑا ہوا۔ انھیں بھاگنے والوں میں تریزا اور اس کا شوہر بھی تھا جنھوں نے پورے دو میں اس لئے پناہ لی تھی کہ وہاں تک انقلاب کے اثرات پہنچنے کا بہت کم اندیشہ تھا۔ لیکن یہ آگ ایسی نہ تھی کہ پیس ہی تک محدود رہتی۔ پچھلے قوم پر انقلاب کا جنون طاری تھا، اور صدیوں کی مستبد حکومت کو خاک و گرد بننے کا جوش اتنا زبردست تھا کہ افراد و اثرات کے خون کے سوا اور کسی چیز سے ٹھنڈا ہوتا نظر نہ آتا تھا۔ وہی لوگ جنھوں نے کسی اپنے قدم زمین پر نہ رکھے تھے، ان کے پاؤں کا تھیل سے زخمی تھے اور وہی سر جن پر ہر وقت نہ کار و جاسیر چمکا رہا تھا، جنگا یا کرتی تھی اب گلیوں میں گیندوں کی طرح لڑھکے تھے۔

آئے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ غوثیں سیلاب مرگ پر تیں ملک کی زندگی کو محدود رہ سکتا تھا، وہ چاروں طرف پھیل کر رہا اور آخر کار ہندوستان میں پہنچ گیا جہاں ترزا اور اس کے شوہر نے پناہ لی تھی۔ انقلابی حکومت کی طرف سے ایک افسران کا ممبر تالی بن مامور ہوا کہ وہ ہندوؤں کو تمام پناہ گزین امرا و اشراف کو ترجیح کر دے۔

تالی بن ایک نے دلے کا لڑکا تھا جو ابتداً ایک وکیل کا منشی تھا اور بعد کو ایک روزنامہ کا نامہ نگار ہو گیا تھا۔ انقلاب کے زمانہ میں یہ نہایت اشتعال انگیز مضامین لکھا کرتا تھا اور جب انقلابی حکومت قائم ہوئی تو یہ بھی اس کا ایک لیکن منتخب کر لیا گیا اور یہی پہلا شخص تھا جس نے میری رہنمائی کے قتل کی تجویز پیش کی۔ یہ فطرتاً ہی شقی القلب انسان تھا اور خونریزی و خون آشامی اس کو بہت پسند تھی۔ چنانچہ پورے دو سو پچھتے ہی اس نے امرا و اعیان کی گرفتاری شروع کر دی اور ان کو جیل میں بند کر دیا۔ انھیں قیدیوں میں ترزا بھی تھی جس کا شوہر اسے تنہا چھوڑ کر کسی اور جگہ بھاگ گیا تھا۔ آخر کار ان زندانیوں کے قتل عام کی صبح آ پہنچی اور قیدیوں میں بھل چکے تھے، لیکن ترزا کا عالم کچھ اور تھا، وہ اٹھی، تنہائی، کچرے، بد بوی، بال سنوارے اور تالی بن کا مقابلہ کرنے کے لیے طیارہ ہو گئی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اگر تالی بن کی شقاوت و بے رحمی ضرب المثل ہے تو اس کا سن و جمال بھی ہے پناہ چیرے اور تاریخ کے متعدد ایسے واقعات اس کو یاد تھے کہ میری و خوبصورتی کے تضاد میں بار بار حق ہی کو کامیابی حاصل ہوئی۔

جب وہ بن سفور طیارہ ہو گئی تو اس نے وہیں قید خانہ میں بیٹھ کر تالی بن کے نام ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا:

”میں بے گناہ ہوں اور بے گناہ کے خون سے ہاتھ رنگنا مناسب نہیں۔“

مجھے حاضری کا موقع دیکھئے تاکہ میں اپنی بے گناہی آپ پر ثابت کر سکوں۔“

دوسرے دن جب تالی بن قید خانہ پہنچا اور ترزا کو دیکھا تو وہ اس کے سن و جمال کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور باوجود جفاکام و سنگر ہونے کے تنویری حیر کے لئے یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا قدرت کے ایسے دبر دست شاہکار کوئی کر دینا جائز قرار دیا جاسکتا ہے۔

اس نے حکم دیا کہ ترزا کو داروغہ محبس کے کمرہ میں بھیجا جائے تاکہ وہ اس سے تنہائی میں دریافت حال کر سکے۔ چنانچہ ترزا انتہائی خوش ادائی کے ساتھ کمرہ میں داخل ہوئی اور جب تنویری دیر بعد وہ اس پر کھل تو وہ آزاد تھی اور اس کا چہرہ مسرت سے چمک رہا تھا۔

اس سے پہلے کہ وہ اس سے زیادہ حیرت انگیز ہے، کیونکہ اس نے اپنے علاوہ دوسرے بہت سے قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا اور پورے دو ہی آبادی جو چند ساعت پہلے اس کے خون کی پیاسی تھی، تالی بن سے عفو ہونے کے بعد اسے آزادی کی دیوی سمجھنے لگی۔

اس وقت پیرس میں انقلابیوں کا سرگرم و دبیر تھا وہ پورے دو کی خبریں سننے کا بے تابی کے ساتھ منتظر تھا کہ جاسوسوں نے اس سے بدست کدہ حالات اس کو لکھ بھیجے کہ تالی بن کس طرح ایک باغی حسین عورت کی محبت پر ملک کے مفاد کو قربان کر دیا اور اب وہی عورت جس کا سر تلک ہوتا چاہئے تھا، اہل پورے دو کے سروں پر حکومت کر رہی ہے۔

دبیر جس کو پہلے بھی شبہ تھا کہ ترزا جاسوس ہے اور انقلاب کے لیڈر ہوں کو اٹھا کر لے کے اشراف و اہل و عیال کی طرف سے نامور کی گئی ہے۔ یہ حالات تنویری سے بیابان ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ تالی بن فوراً پیرس واپس آئے۔ تالی بن پورے دو سے چلا تو ترزا بھی اس کے ساتھ تھی۔ لیکن مردانہ لباس میں اور جب وہ درستی پہنچا تو اسے

قصہ چہار ویش سیری نظریں

گند و انسانی عجب نے آگے ہی دہی خضابیں گھول دی تھیں۔ ہر کسی کا سر تھی۔ دیکھتے ہی کوئی ادب اساطیر سے خالی نہیں ہو سکتا۔ ویش سب ہی میں اپنے مراحل آپ کو ملیں گے جہاں انسانی عظمت چیزوں کی ادائیگی جاتی ہے۔ کسی دیکھی طریقہ سے پلاٹ کی تعمیر و کشش میں کوئی نہ کوئی سحرانہ کیفیت پیدا ہی کر دی جاتی ہے۔ اگر اردو ادب کا جس ماحول میں نظر سے براہ راست سابقہ پڑا وہ فارسی تھا۔ سابقہ ادب بات کا جتنی بنا تا جیسے آپ کو فارسی شاعری میں نظر آتا ہے اس سے کہیں زیادہ نشری کاوشوں میں ملنا کوئی بڑی بات نہ ہوگی۔

ادب کے آئینہ نشی سے ذہن انسانی قصص و حکایات کا عادی ہے۔ ہر سرزمین پر اس قسم کے قصے موجود تھے۔ مصری سرزمین کے قصے، جاپانی انسانوں اور دیوتاؤں کی شہرہ گیل سے کوئی بے خبر ہے۔ پہلے یہ چیزیں کتبیل کی صورت میں تھیں جو زیادہ تر آسمانی کاغذوں سے متعلق تھیں۔ چنانچہ ہندی ہر شہر میں کتاب چاہے وہ کوہریت ہو یا زلور، انجیل ہو یا قرآن، گیتا یا رامائن سب میں آپ کو کوشش شکل میں قصے و حکایات ملیں گے جن میں کوئی پیغام، کوئی سبق، انسان کو حصول کے پر سے میں دیا گیا ہے اور اس طرح انسانیت کی لغو و فساد و ترقی کی کوششیں کی گئی ہیں۔

عصر ہمارے کاغذوں میں شروع ہی سے موجود ہے۔ ہم ان قصوں کو سنتے تھے اور ان میں دھم اور کہ اپنے کو کم و کم اگر ہمیں کاہر و زہی کی اسی طرح بننے کی کوشش ضرور کرتے تھے۔ چنانچہ مذہبی کتابوں کے وہ قصے جو کسی پیغام کے حامل ہو کر آئے تھے ہمارے قریب مدگار رہے۔ مثلاً ہم ایک با اخلاق آدمی بننے کی کوشش کرتے تھے۔ دوسروں کی مدد کا ہمیں اشتیاق پیدا ہوا، ہمسایہ سے ہم مدد دی، اپنے ہم جلسوں کا خیال و فیر و فیر۔ مگر جب یہ چیزیں کچھ بڑی ہو گئیں اور ذہن انسانی کے آگے ہاتھ پیرانے لگا تو ہم نے اپنے ہم جلسوں کے متعلق انہیں راستوں پر قصے گڑھنے شروع کر دیے۔ اب ان قصوں میں بعض مقامات ایسے آتے جہاں ہمیں کسی ا فوق الفطرت اداد کا ضرورت ہوا کرتی۔ اچھے کاغذوں میں تو فیر و فیر و سولی اور ان کے گھروں کی مدد سے لیا جاتی مگر وہ کاموں یا بعض اور دوسرے پہلوؤں پر ان کی مدد کیے کی جاتی۔ اس لئے ذہن انسانی نے انسانیت اور انسانیت کے درمیان ایک ایسے راستہ کی تلاش شروع کی جس پر بڑے کام یا عشق و محبت کی بعض اقدار جہاں ہر ایک انسان سے تعلق رکھتی تھیں کھپ جائیں، چنانچہ اس نے دیو، جنات اور بہروں کی تخلیق کی۔ دیکھتے ہی شیطان کا اشارہ انہیں ایسا ہی کتابوں سے مل چکا تھا۔ ان کے مسکن بھی ایسے مقامات جو بڑے کام سے تھے۔ تو اس زمانہ کے لوگ واقعت تھے مگر خیر کی مطروان ان کو باطلی دیکھیں۔ چنانچہ کوہ قات، دیوار قہقہہ، ادولیس کی چوٹیوں ان کے مسکن بن گئے۔ اب انہیں بھی سپرد عقل ہو کر تھی انہیں کے سر و صوبہ دی جاتی تھیں میں چل دیسہ کی تمنا میں کم ہوا کرتی۔ مگر یہ حالت وہاں کے مسکن کے ساتھ شامل ہو کر انسانی کو مدد میں بھی داخل ہوتے گئے۔ اس میں شک نہیں کہ لوگ بڑے کام، یہ تھیں ان کا جہاد و اس کے لئے بڑے کام کی جہاد کا بھی جہاد تھا۔ وہ جہاد کرنے پر تھیں اس لیے یہ جہاد تھا کہ انسانی میں شروع کر کے انسانی کی سنگین تھیں۔ لہذا ہم ان چیزوں کو بھی فیر و فیر کہتے ہیں کہ انسانی سطح پر انسانی زندگی کے لئے انسانی میں شروع کر کے انسانی کی سنگین زندگی کے ہر لمحہ میں کس وقت اور کن کن مقامات کی بنا پر دونا ہوئی۔ اس سے کہیں اس طرح کی سنگین زندگی کے ہر لمحہ میں

ادب کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کے ابتدائی نقوش سلطنت مغلیہ کے زوال کے وقت سے لے لگتے ہیں۔ اردو ادب میں اس رجحان کی ذمہ دار دو چیزیں ہیں ایک تو تقلید اور دوسرے تاریخ۔ تقلید کا اثر شاید اتنا دیر پا نہ ہو مگر تاریخ نے کچھ دیر کے لئے اتنا پڑا ہے کہ ذہنی دھارا بالکل اس طرف موڑ دیا اور اپنے دلوں نے کشتی کو تختیوں پر چھوڑ کر منزلے بیکار ہنسنا شروع کر دیا۔ تخلیقیت کا نمونہ تقلیدی طور پر طلسم ہو رہا، نور افشاں، زعفران دار اور کوچک باختہ وغیرہ سے مل ہی چکا تھا، جنہیں حقیقت سے بہت کم لگاؤ تھا۔ پروفیسر عبدالقادر سرورسی جب خفا ہو کر یہ فرماتے ہیں "جن تخیلات نے ان کو پیدا کیا ان کا خاص وصف یہ ہے کہ وہ ایک ایسی دنیا پیش کرتے ہیں جو حقائق سے کوئی علاقہ نہیں رکھتی وہ ایک ایسی کائنات ہوتی ہے جس میں پردیاں، دیو اور عجیب مخلقت ہستیاں ان کا خاص قصہ کا کام دیتی ہیں" تو ان کا خفا ہونا کچھ تو ضرور ٹھیک ہے مگر ہمیں اس وقت کی تاریخ کو فراموش نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ ان داغوں کے اس پنج پر سوچنے میں بہت کچھ ہاتھ ہندوستانی تاریخ کا بھی ہوتا ہے۔ ہندوستان کی سیاسی و اقتصادی حالت ویسی ہی ہو رہی تھی ویسی بارہویں اور تیرھویں صدی میں ایران کی۔ جنگیں لڑاؤ اور پھر بعد میں تیموری حملوں نے ایران کی سرزمین ہلا دی تھی۔ انتشار اور کس پرسی نے عوام کو بُری طرح گھیر رکھا تھا۔ جس نے وہاں کے ادیبوں کو (جو زیادہ تر شاعر ہوا کرتے) غزل کے اس ماحول میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا تھا جسے ہم آج کسی حد تک فراموشی ماحول کہہ سکتے ہیں، یہاں بادہ کہ ہنسا دیر بردار است۔ جیسے خیالوں نے انہیں فضاؤں میں پروارش پائی تھی مگر انہوں نے صرف فراریت ہی کو جنم نہیں دیا بلکہ کچھ تعمیری کام بھی کئے۔ عطار، سعدی اور رومی جیسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے فلسفہ اخلاق و تصوف کو عروج دیا۔ اس دفتر کا دُور و دُکاؤ اور اقصاں برد، جیسے دور میں اخلاقیات کی سخت ضرورت تھی جو عوام سے بالکل ختم ہو چکا تھا

جب ہم ہندوستان کے مغلیہ انحطاطی دور کی تاریخ اٹھتے ہیں تو کم و بیش یہی منظر سامنے آتا ہے۔ اورنگ زیب کے بعد ہندوستانی سیاست ایک انقلاب عظیم سے دوچار ہوئی، مغل سلطنت کا شیرازہ بکھرنے لگا اور دکن وسط و شمالی ہندوستان مزاج کا شکار ہو گیا۔ مرہٹہ، سکھ اور پٹھانوں کی لوٹ نے ہندوستان میں انتشار پھیلادیا۔ زندگی کے ہر شعبہ میں ایک بلی سی مچ گئی۔ آپ نے ہکو لونا۔ ہم نے آپ کو لونا اور پھر دونوں کو ایک پسر آدمی لوٹ لے گیا۔ ایسے انتشاری دور میں جادو کے زور سے فلسفاتی محلوں کا کھڑا ہو جانا یا بیروں کا عاشق ہو کر انسان کا پیری پر عاشق ہو کر دیوانہ وار ہر پڑا کوئی نئی بات نہ تھی اور خصوصاً اس وقت کہ جب سامنے مثالیں بھی موجود ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ معجون شدت احساس کی کمی کے لئے ادیبانے نایب کے بادشاہوں کو تاجدار سمجھتے رہنے کے واسطے اچھی چیز تھی مگر اس پر اتنا زور دیا گیا کہ ذہنی انسانی سے اپنے ماحول اور واقعات کی صحیح تصویر اوجھل ہو گئی اور بجائے اس کے کہ اس دور کا انتشار و کس پرسی بھی ہمارے سامنے آتی، صرف یہ جھوٹے حسیات کے پوٹ کے پوٹ آکر اکٹھا ہو گئے اور ہمارے آگے تعمیری یا اصلاحی طریقہ کا کوئی مختصر نہ رہ گیا۔ طلسمات اور حسیات ہی حاصل داستان و افسانہ بنے رہے۔ چنانچہ مثنوی داستانیں اور قصے ہمیں اردو میں ملتے ہیں ان میں صرف یہی دو چیزیں ہمارے سامنے خاص طور سے رہتی ہیں۔ بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو صرف شرنکار و س ہی عنصر غالب ہو اور طلسم جنات و پردیاں اپنے حرکات و سکنات سے اس عنصر کے معادن نظر آتے ہیں۔ فلکیات کی لاطینی نے اسی عنصر کو پلاٹ و کردار پر بھی حاوی رکھا ہے۔ اور عمل (ACTION) پر تو اس کا اثر ہمیشہ۔ جنس کی شدت نے انہیں سوچنے پر کھارا کر دیا کہ اس پائے کا ہے اور ہم اس سے کس طرح کے کام لے رہے ہیں۔ اس سے متعلق اور سب چیزیں کیسے اس کے ساتھ

لے اخلاقی کی سخت پابندی فرماتے اور انحطاط کا ضرور پتہ دیتی ہے۔ مگر اعتدال کے ساتھ اس کا مزاج زندگی کو اچھے راستے پر چروا لاتا ہے۔

ان اقتباسات سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ کسی کیسی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ ایک انگریز شاہزادی اور اس سے اس طرح کی باتوں کا اظہار اور پھر رسم و رواج، کشتیاں، ہر گارسے، فاتحہ پڑھنا، سٹھوارا۔ اچھوانی۔ تبیع۔ برقع۔ کتنی عجیب عجیب باتیں ہیں اور خصوصاً اس وقت اور حیرت ہوتی ہے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستانی، انگریزوں کے رسم و رواج سے کم و بیش انگریزوں کے دفتروں سے واقف تھے۔ اور پھر آئین کے وقت میں تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بہت ممکن ہے کہ پہلو پکانے کے لئے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ تو پڑانے تھے ہی میں رہا ہو گا۔ میرا آئین نے ترجمہ کر دیا۔ مگر اس میں ذرا کم ہے۔ یہ سب تبدیلیاں قریب قریب میرا آئین کی ہیں اور اگر ان کی نہ بھی جویش تو کم از کم وہ انھیں صحیح ضرور کر سکتے تھے جب کہ وہ انگریزوں کی تہذیب اور ان کے تمدن سے بخوبی واقف تھے۔ جہاں انھوں نے اور تبدیلیاں نادانستہ یا اپنی خوشی سے کی تھیں وہاں ایسی چیزوں کو جھپٹیں جاتے تھے کہ صریحاً غلط ہیں کیوں نہ بدل دیا۔ اس کا الزام ضرور ان پر ہے اور رہے گا۔

انھیں یہ بھی خیال نہ پیدا ہوا کہ وہ کتاب بھی انگریزوں کی خاطر لکھ رہے تھے اور پھر ایک اسی سو صدی کے انگریز کے لئے اور اس کے ملک رسم و رواج کو کیسے اس طرح پیش کر رہے ہیں

قصوں کے پلاٹ ویسے بالکل ہندوستانی افسانوں کی طرح ہیں۔ متوازیات (مماثلتیں) آپ کو ہر جگہ ملیں گی۔ پلاٹ کے موج اور الجھاؤ وہی الف لیلا اور طلسم ہونشرا و حاتمی قصوں کی طرح پیچیدہ ہوتے چلے گئے ہیں۔ قصہ در قصہ کی ترکیب عمل میں لائی گئی ہے۔ قصہ جابجا الجھتا چلا جاتا ہے۔ جب شاہزادہ نیمروز اپنا قصہ بیان کرتا ہے تو بالکل میر حسن کے بے نظیر سے اس کا قصہ مل جاتا ہے۔ نیمروز کا برہمنی سے ملنا اور بے نظیر کا ماہ رخ سے ملنا قریب قریب ایک سا ہے۔ اعتدال کے قریب قصہ پھر پلٹتا ہے اور وہی حاتمی قصے کی طرح الجھتا ہے۔ جو ان شاہزادے کا قصہ سن کر کہتا ہے "اے شاہزادے تو نے واقعی عشق کی بڑی محنت اٹھائی لیکن قسم خدا کی کھاتا ہوں کہ میں اپنے مطلب سے دو گزرا ب تیری خاطر جنگل پہاڑ میں پھردنگا" مگر یہ الزام صرف چہارہ ویش ہی پر نہیں آتا بلکہ سبھی قصے اور داستانیں اسی طرح کی ہیں۔ ہر قصہ کا ہیرو کسی بادشاہ یا دولت مند کا بیٹا ہے۔ ہر ایک کا عاشق مزاج یا جانناز ہونا ضروری ہے۔ ہیرو یا ہیروئن کسی نہ کسی کو کوئی غوق لفظ ہوتی اٹھا لے جاتی ہے اور آخر میں ہر قصہ کا انجام مسرت یا شادمانی ہوا کرتا ہے۔ اس کے لئے ہم خاص طور سے چہارہ ویش ہی کو نہیں کہہ سکتے۔ ایسے دور میں جب بادشاہ ہی سب کچھ ہو۔ رعایا کی زندگی اور موت کا دار و مدار اسی کی خوشی اور خفگی پر ہوا ہو سو چاہی کیا جاسکتا تھا۔ بات یہ بھی تھی کہ عوام کے ذہن میں اس سے اچھی اور کوئی تندرستی بھی نہ تھی اور قصے چونکہ عموماً طریقہ ہوا کرتے تھے لہذا ہر چیز اپنی انتہائی خوبی کے ساتھ پیش کی جاتی۔

چہارہ ویش کی کردار نگاری سے ہمیں بڑی مایوسی ہوتی ہے اور یہ خیال ہوتا ہے کہ مصنف کا مقصد صرف عربی اور ہندیاتی چٹخارہ تھا۔ یا اگر ایسا نہیں تھا تو وہ بادشاہوں اور شہزادوں کی زندگی سے واقف نہ تھا یا اگر تھا تو حقیقت سے ہٹ کر اس نے ضرور لکھنے کی کوشش کی۔ پہلے درویش کی سیر میں جو شاہزادی دمشق کا کردار پیش کیا جاتا ہے وہ اتنا عجیب و غریب ہو گیا ہے کہ مجھے اس امر کے کہ اسے روپیہ پیسہ آسانی سے کافی تعداد میں مل جاتا ہے کہیں سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ بادشاہ کی لڑکی ہے۔ بادشاہ زادی چپکے سے چپکے چوری قاضی سے نکاح پڑھواتی ہے اور اس درویش سے ہم بتری کرتی ہے مگر جب وہ اپنا قصہ بیان کرتی ہے تو سوداگر کے لڑکے سے رات رات بھر سالوں بغیر نکاح کے لطف کی رایتیں کاٹتی ہے، یہ کیرکڑ کا نیا لٹ پہلو عجیب ہے، ایسی باتوں سے شاہزادی کا کردار کم از کم ایک اچھی عورت کا کردار نہیں رہ جاتا۔ شہزادی نہ سہی پھر بھی

ایک عورت جسے اچھا کر دار سمجھ کر پیش کیا جائے اس سے اس طرح کے کام لینا کچھ عجیب سا ضرور معلوم ہوتا ہے اور پھر یہ نظریہ تو اس وقت کا ہے کہ عورت صرف عورت ہے چاہے وہ بادشاہ زادی ہو یا فقیر کی لڑکی مگر از کم کم اس زمانہ میں نظریہ یہی تھا کہ ہر بادشاہ زادی با عصمت اور عفت آباد ہوا کرتی ہے۔ یہاں قصہ میں شاہزادی کو ہر وقت طہنیت کے سوا اور کچھ نہیں سو جھتا ساری زندگی ایک کوچھوڑ کر دوسرے کوچھوڑتی پھرتی ہے۔ گھر سے تاجر بیچے کے ساتھ رات میں بھاگ نکلتی ہے اور پس منظر بالکل خاموش و جامد نظر آتا ہے نہ کوئی پاسبان ہے نہ پرسان حال۔ بعینہ یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک سسنان قلعہ میں ایک آہو بانہ آوارہ عورت بند ہے جب چاہتی ہے اور جس سے سودا ملے ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ چل گھڑی ہوتی ہے۔ مکمل شہوانیات کا مرتع ہے۔ حیرت تو اس پر ہوتی ہے کہ اس زمانہ میں ایسی چیزیں کس طرح کردار سے وابستہ کی گئیں اور ہاگو ایسا کیا گیا تو دوبار میں پیدا ہوتی ہیں۔ باتو ماحول پر صفت کا غلبہ تھا یا مصنف کو واقعات و کردار کا صحیح علم نہ تھا۔ لاعلمی تو ہم نہیں مان سکتے اس لیے کہ یہ چیزیں ان کے سامنے تھیں اگر آج ہم کوئی ایسی غلطی کریں تو کچھ وجوہات ڈھونڈ بھی جاسکتی ہے۔ حالانکہ یہ غلطی کچھ آردو ہی کے افسانہ نگاروں نے نہیں کی۔ ہندوستان کی سرزمین کی سبھی داستانیں عام اس کے کہ وہ منسکرت ہوں یا ہندی اس سے خالی نہیں ہیں۔ اس کے کردار بھی جنسی دباؤ کے شکار ہیں جہاں شہوت پرستی اور محبت میں کوئی امتیازی لکیر نہیں کھینچی جاسکتی۔ مہرچہ کھٹکا اور بیتال جیسی وغیرہ اخلاقی، ادب باشی اور قابل نفرت جنسی فسادات سے بھری پٹری ہیں جنہیں اس طرح مزہ لے لے کر بیان کیا گیا ہے گویا یہی زندگی کے سب سے اہم مسائل ہیں۔ جہاں بھارت میں بدھ شطر کے دھرم راج میں حکومت ۸۲ ہزار یا ۸۸ ہزار روپے تھیوں میں سے ہر ایک کے لئے ۲۰ روپے یا ۲۱ روپے مقرر کرتی ہے اگر ہم تاریخ کو ہر سرائیں تو یہ بات بخوبی واضح ہو جائے گی کہ مشرقی ادب تقریباً ہر دور میں دربار یا امیروں کی بارگاہ پر جبین سائی کرتا رہا ہے، ان ادیبوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ ان صاحب دربار امراء کو خوش کر کے اپنی روٹی پیدا کرنے کے لئے ایسی ایسی باتیں بنائیں جن سے ان کرم فرماؤں کی طبیعت سیدھک اٹھے اور اسی ترنگ میں وہ انعام و اکرام کی تقسیم میں اضافہ کریں چنانچہ ان کے یا ان سے متاثر ماحول کے لئے یہ چیزیں پیش کی جاتیں جسے ادبیت، حقیقت یا نصیحت سے بہت کم مطلب ہوا کرتا۔ انہیں داستان سازوں کے لئے ناٹکائی کہتا ہے:-

"چونکہ ان کا پیشہ امیروں کی خوشنودی ہے اس لئے ان میں خودداری کا احساس باقی ہی نہیں رہتا۔ کی ہوس میں اندھے ہو جاتے ہیں اور مدح و ثنا پر اپنا دین و ایمان نثار کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کتنا افسوس ہوتا ہے کہ آرٹ کی خاطر زندگی کے لئے بیکار تو ہو ہی جاتے ہیں لیکن با اس ہمہ آرٹ کو قایدہ کیا اٹنا نقصان پہنچاتے ہیں۔ علاوہ اس کے یہ لوگ امیروں کی غیر فطری زندگی کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ بے زار ہو کر مر نہیں جاتے بلکہ حسن و عشق کی دنیا میں اپنی روح تلاش کرنے کا دلچسپ مشغلہ اختیار کرتے ہیں۔ امیروں کو ان کا آرٹ یہ تلقین کرتا ہے کہ انسانیت نیکی کے لئے نہیں بلکہ حسن پرستی یعنی عیاشی کے لئے زندہ ہیں۔ امیروں کے دیر سایہ جو غریب رہتے ہیں وہ بھی ان مکرہ جذبات سے اثر پذیر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جن کی ترجمانی آرٹ کر رہا ہے۔ چنانچہ لوگوں میں ذہنی بُرائی اور ادب باشی کے اثرات سرعت سے پھیلتے جاتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے زمانے کے آرٹ کا ادبی حشر ہوا جو ایک عشوہ فروش ہرجائی کا ہوتا ہے۔ آرٹ فضاوت و بلاغت، عبارت آرائی اور رنگین بیانی میں اپنی ضمیر فروش و نفس پروری کو چھپاتا ہے اور طوائف و رخنہ دغا زہ سے اپنی بد صورتی پر پردہ ڈالتی ہے۔ غرض کہ ہمارے زمانہ اور ہمارے طبقہ کے آرٹ میں اور کسی کسی میں ذرا فرق نہیں۔ یہ تشبیہ لفظاً و لفظاً صحیح ہے۔ آرٹ اتنا ہی خود فروش۔ سیاہ باطن اور فریب کار ہے۔"

اس اقتباس کے بعد اس ضمن میں مجھے اب کچھ نہیں کہنا اور فیصلہ کو آپ پر چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں۔ تاجر کچے کا کردار سوائے داستان گو کے اور کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ لاؤ بالی پن اور بے پروائی عموماً تعمیلی ہے۔ جو ہر امیر کچے یا بڑے باپ کے بٹے کے لئے عموماً لائی جاتی ہے۔ ویسے اس کی سادہ لوحی کا بھی کافی خیال رکھا گیا ہے معاملات عشق میں سوداگری کا کوئی عنصر نہیں جھلکتا۔ رحم و مروت و خلق روائیتی ہے جس میں کسی انفرادیت کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ عشق کی دھن میں کچھ سوچ نہیں سکتا اور شاہزادی کے اشاروں پر کام کرتا ہے۔ ساری زندگی میں سوائے عشق کے اسے کوئی اور مصیبت پیش نہیں آتی جو تکلیفیں جا بجا ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں وہ بھی اسی ضمن میں

ضررنا مثل بھائی بہن کی محبت دکھائی گئی ہے اور اچھی طرح دکھائی گئی ہے۔ حالانکہ بعض اوقات خاطر داری میں ملکہ مبالغہ سے کام لیا گیا ہے کہ حقیقت معدوم ہو جاتی ہے۔ جب بہن کھانا کھلاتی ہے تو چھنے کھانے ہو سکتے ہیں بیک وقت لاتی ہے اور برابر اسی قسم کا کھانا کھلاتی رہتی ہے۔ بھائی کو مصیبت میں دیکھ کر بہن کا اظہار افسوس بہت شیریں طریقہ سے پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کا بھائی کو صلاح دینا کہ وہ اب کسی سفر پر جائے اور اپنی حیرانی و پریشانی دور کرے۔ یہ ہرگز ظاہر نہیں ہونے دیتا کہ وہ بد دل ہو کر اسے بھگانا چاہتی ہے۔ اس لئے کہ جس عنوان سے وہ بھائی کو رخصت کرتی ہے اس کی محبت کی بہترین مثال ہے

”جب رخصت ہونے لگا بہن نے ایک سری بھاری اور ایک گھوڑا چڑاؤ ساز سے توضیح کیا۔ اور ٹھکانی پکوان ایک خاصہ دان میں بھر کر ہرنی سے ٹھکا دیا اور چھانگل پانی کی شکار بند میں بندھوا دی۔ امام ضامن کا روپیہ میرے بازو پر بانڈھا۔ دہی کا ٹیکہ ماتھے پر لگا آفسوپی کر بولی سدھا رو! تمہیں خدا کو سونپا۔ پیٹھ دکھاتے جاتے ہو اسی طرح جلد اپنا منہ دکھاؤ۔“

دوسرے اور تیسرے دہائیں کی سیر میں کوئی کردار ہمیں ایسا نہیں ملتا جو جاذب نظر ہو۔ چھوٹے چھوٹے کردار ہیں جو دھوپ چھاؤں کی طرح ہمارے سامنے سے گزرتے چلے جاتے ہیں اور قصے میں اتنی تیزی پیدا ہو جاتی ہے کہ پڑھنے والا اس دھن میں کہ بھر کیا ہوا، بجائے اثر کے ان کے سہارے ہی کو کافی سمجھتا ہے۔ کبھی کبھی حرکات و سکنات اور ماحول کا تضاد ہم کو ضرور چونکا دیتا ہے مگر ہم صرف مسکرا کر پھر انسانی فطرت میں ہمہ تن ڈوب جاتے ہیں

آزاد بخت بادشاہ کی سرگزشت ہم کو بھر ایک عجیب و غریب کردار سے روشناس کراتی ہے یہ خواجہ سگ پرست ہے جس طرح پہلے درویش کی سیر میں بہن کا کردار پیش کیا گیا ہے اُسی نمونہ کا یہ بھائی کا کردار ہے مگر دونوں میں زبردست فرق ہے۔ بہن کا کردار محض رسمی اور روائیتی ہے۔ کوئی انفرادیت اس میں آپ کو نہ ملے گی مگر خواجہ سگ پرست کے کردار میں انفرادیت ہے اس کی زندگی کی ہر منزل دوسری ہے اور ایک نیا مرحلہ پیش کرتی ہے جسے ملے کرنے کے لئے ہمارے سامنے ایک نیا سانچہ لایا جاتا ہے اور ہم ہر تہ از سر نو ایک نئے سفر کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ بھائی ہر تہ بد سلوکی اور بد عہدی کرتے ہیں یہاں تک کہ اس کی جان مال ناموس تک کے درپے ہوتے ہیں

..... مگر خواجہ ہر تہ در گزر کرتا ہے آخر کار عاجز آکر انھیں پنجربے میں قید کرتا ہے اور جو سلوک ان کے ساتھ کرتا ہے وہ حق بہ جانب معلوم ہوتا ہے۔ آخر میں خواجہ سگ پرست کا اپنے بھائیوں کا قید کرنا بھی کردار نگاری کا زبردست نکتہ ہے اگر یہ نہ ہوتا تو ہم کو خواجہ کے کردار میں ایک سیاسی کنی کا احساس ہوتا اور مصنف کو ہم محض عینیت پرست سمجھتے۔ ایک دشمن کے ہاتھ سے ہمیشہ اس طرح پریشان رہنا اور اسے اپنے قبضہ میں پکڑ ہیضہ اسے نہ صرف چھوڑ دینا بلکہ اس کی جان و مال سے مدد کرتے رہنا انسانی کردار سے بالاتر چیز ہے جسے صرف کوئی فوق فطرت معنی ہی انجام دے سکتی ہے

اس موقع پر ہمیں کے کو بھی فراموش نہ کرنا چاہئے۔ اس کی جال فروشی اور ونا داری کا اچھا نمونہ پیش کرتی ہے اور آخر میں اس کا انجام ”کر جھلا ہو جھلا“ کے مصداق کی تصدیق کرتا ہے

چار درویش میں موقع موقع سے مافوق الفطرت ہستیوں سے بھی مدد لی گئی ہے جو زیادہ تر قصہ کے انسانی کرداروں کو سنبھالا دیتی ہیں۔ نقاب پوش، ہر درویش کو خود کشی سے بچاتا ہے۔ دست غیب زمین سے خزانہ برآمد کرتا ہے۔ بڑا بٹ ابو برہنوں کی مادی برقوق فطرت ہونے کا عقیدہ خواہ سب پرست کی دستگیری کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ چوتھے درویش کی سرگرمی فوق فطری عنصر زیادہ تیز ہو گیا ہے اور قریب قریب پورے قصہ پر حاوی ہے۔ ابتدا۔ منتہی۔ اختتام ہر جگہ یہ عنصر بہت سرگرمی سے نظر آتا ہے کشمکش (CONFLICT) میں بھی اس کا زبردست حصہ ہے۔ نہ خانے میں ایک طلسمی بندر کی کمی تصادم پیدا کرتی ہے اور قصہ کے بڑھنے اور پھیلنے میں بہت مدد دیتی ہے۔ سہرہ لک مصداق جنوں کا بادشاہ آتا ہے۔ اس کا عشق اور عورت کی تلاش، تصادم اور ٹھہراؤ (Stagnation) کی طبیعتیں ہیں۔ ملک مصداق کا کردار کم و بیش ویسا ہی ہے جیسا کہ قصوں میں عموماً ان ہستیوں کا کردار پیش کیا جاتا ہے۔ معشوق کی تلاش آدم زاد کے ہاتھوں اس کے کردار کو عوامی نظریے کچھ الگ ضرور کر دیتی ہے اور سہرہ شاہزادے کی عہد شکنی پر ملک مصداق کا عتاب رسمی اور روایتی ہے۔ آخر میں شہنشاہ شاہ شہنشاہ قان کا کردار بیحد داستان امیر حمزہ کے شہنشاہ شاہ سے ملتا ہے۔ جھولا اٹھو امنگالے کی رسم بھی غالباً وہیں سے عبارت ہے

قصہ کے داستان گو کا کردار سرگرمی سے بہت کم اُبھرتا ہے۔ زیادہ تر وہ ایک سینائی مشین میں ہے جو فلم رول بیٹ کر دیتا ہے۔ تصویریں آپ کے سامنے نکلتی چلی جاتی ہیں اور محویت کے عالم میں آپ داستان گو کی شخصیت و کردار پر دھیان بھی نہیں دیتے

سید محمد عقیل

سہ عوامی نظریہ یہ ہے کہ فوق فطری ہستیاں اپنے معشوق کو انسان کی نظروں میں ہلاک کر کے اُٹھالے جاتی ہیں

لمحات فصاحت کا مفید ترین مصروف

آپ ظاہر اہل یا تاجر، امیر ہوں یا غریب آپ کے لمحات فصاحت کا بہترین مشغلہ ”خیر کثیر“ ہونا چاہئے۔ ”خیر کثیر“ یعنی نیک طباہت ہی وہ شریف ترین فن ہے۔ جس سے آپ خدمت خلق کے علاوہ خاطر خواہ مالی منفعت اور عزت و توقیر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لئے اپنا نام ”رفیق صحت“ آپ کا بہترین رفیق ہوگا، اس میں سہراہ ایسے ایسے تیر بہون کم خرچ اور سہل الموصول نسخے درج ہوتے ہیں۔ جن کی نظریاتی دنیا میں لٹا شکل ہے۔ پہلا پرچہ تہدیق جیسے عیسائی علاج مرض پر شایع ہوا ہے۔ جس میں اس مرض کے ماہر و اعلیٰ پرچہ پرچہ کا چوبی مدد شیعہ ملی گئی ہے، تہدیق کے اسباب اور ان کا آسان خیر بہون کم خرچ علاج کے علاوہ دیگر امراض پر بہترین صدی نسخے منسختی و منسختی آسانی میں ظاہر کر دئے گئے ہیں۔

سالانہ چندہ تیس روپے (تیس) تہدیق نمبر ایک روپیہ (ایک)

لئے کا پتہ :- مکتبہ ”رفیق صحت“ داتا گنج بخش روڈ۔ لاہور

۳۰۰ء کی جنگ

اگر اب سے ۵۰ سال بعد لڑائی چھڑی (گو خیال تو یہی ہے کہ زمانہ اتنی مہلت نہ دے گا) تو وہ کس نوعیت کی ہوگی اس پر ماہرین فن ابھی سے غور کر رہے ہیں۔ خیال کہ آئندہ ۵۰ سال کے بعد جنگ کی نوعیت بالکل مختلف ہوگی، آئٹم بم کی ایجاد سے پیدا ہوا ہے۔ یونہی تو اس سے قبل بھی یعنی لڑائیاں ہوئی ہیں ان کی نوعیت ایک دوسرے سے مختلف رہی ہے، مثلاً جنگ توپور (افریقہ) میں سوار دستوں سے کام لیا گیا، سسٹم کی جنگ میں دو مار توپیں زیادہ کارآمد ثابت ہوئیں اور سسٹم کی لڑائی ٹینکوں کی لڑائی تھی، لیکن اب آئٹم بم اور بائیسڈ رجن بم کی ایجاد کے بعد لڑائی کے تمام پچھلے طریقوں کو بالکل بدل جاتا ہے اور اس کی طیاریاں ابھی سے جو رہی ہیں

لوگ سمجھتے ہیں کہ آئندہ جنگ صرف آئٹم بم کی جنگ ہوگی اور تمام دوسرے ذرائع اپنی اہمیت کھو بیٹھیں گے، لیکن یہ خیال صحیح نہیں۔ ذرہ آئٹم کے انفجار کے پیش نظر صرف یہی نہیں ہوا کہ ایک نہایت مہلک قسم کا بم طیار ہو گیا، بلکہ تمام دوسرے آلات و ذرائع جنگ پر بھی اس کا بڑا اثر ہوگا اور خشکی، تری اور فضا کی افواج و آلات جنگ سب میں تبدیلیاں ہو کر بالکل نیا فن حرب وجود میں آئے گا

اس سے قبل دنیا پر کئی دور گزر چکے ہیں، سب سے پہلا عجمی دور وہ تھا جب انسان صرف پتھر کے اوزاروں سے کام لیتا تھا اس کے بعد وہ دھات کی چیزیں طیار کرنے لگا تو فلذاتی دور شروع ہوا، لیکن حال کا دور آٹمی دور ہے اور اس میں جو ایجادات و اختراعات ہوں گی وہ نہ صرف طریق جنگ بلکہ دنیا کی تمام تمدنی و معاشرتی ڈھانچہ کو یکسر بدلیں گی انفجار آٹم میں کامیاب ہونے کے بعد ماہرین سائنس غور کر رہے ہیں کہ اس زبردست قوت سے کیا کیا کام لئے جاسکتے ہیں وہ حکماء جن کے سامنے صرف انسانی معاشرہ ہے وہ تمدن و معاشرت کو بدلنے کی فکر میں ہیں، وہ علماء جن کا تعلق صنعت و حرفت سے ہے وہ صنایع ملکی پر اس قوت سے کام لینے کی فکر میں ہیں، لیکن ارباب جنگ و حرب یہ سوچ رہے ہیں کہ آٹمی دور میں کون کون سے محیر العقول اور حد درجہ مہلک آلات حرب طیار ہو سکتے ہیں۔ اور صرف سوچ ہی نہیں رہے ہیں، بلکہ انکی طیاریوں میں مصروف ہیں

اس وقت آٹم کاراز صرف چند ملکوں کو معلوم ہے اور قیمتی یا خوش قسمتی سے یہ راز ایک ہی ہلاک کے اندر محدود نہیں ہے بلکہ دونوں مخالفین ہلاک اس سے واقف ہیں اور روس و امریکہ کا ایک دوسرے سے خالیف رہنے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے۔ فی الحال کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ آئندہ لڑائی میں آٹم بم کا استعمال دونوں طرف سے ایک ساتھ ہوگا یا بالکل نہیں ہوگا اور ہوا بھی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ لیکن پچھلا تجربہ بتاتا ہے کہ جنگ کی ابتدا غائب آٹم بم سے نہ ہوگی اور اس کا استعمال اگر ہو بھی تو صرف اس وقت ہوگا جب دونوں فریق میں سے کوئی ایک جان سے ہاتھ دھوئے کچھلی جنگ میں بھی زہریلی گیسوں کے استعمال کا بڑا اندیشہ تھا کیونکہ دونوں فریق کے پاس یہ گیس موجود تھی، لیکن اس سے کام نہیں لیا گیا۔ حالانکہ گیس کے اثرات سے بچنے کے لئے نقاب وغیرہ بھی طیار کر لئے گئے تھے۔ اس تجربہ کے پیش نظر خیال کیا جاتا ہے کہ آئندہ جنگ میں آٹم بم کے استعمال میں اور زیادہ احتیاط سے کام

لایا جائے گا، کیونکہ اول تو اس کے مہلک اثرات کا دفعیہ آسان نہیں اور اگر بھی تو اس کی طیارہ کے لئے بڑے صرف اور کافی قوت کی ضرورت ہے، تاہم انفجار آٹم کاراز صدام ہو جانے کے بعد دیگر آلات حرب میں البتہ غیر معمولی ترقی ہو جائے گی اور موجودہ فنون جنگ کی ہیئت بالکل بدل جائے گی۔ اس وقت حملہ کے اصول یہ ہیں کہ دشمن کی فوج اور اس کے مرکزوں پر ہوائی جہازوں سے بم گرائے جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ٹینک بڑھتے ہیں جن کے پیچھے سپیل فوج ہوتی ہے اور اس کے عقب میں توپ خانہ ہوتا ہے۔ لیکن آئندہ یہ ترتیب اور ان چیزوں کی ہیئت بہت بدلی ہوئی ہوگی۔ ہوائی جہاز بجائے پٹرول کے آٹمی قوت سے چلیں گے بہت تیز رفتار ہوں گے اور ان کی حیثیت فضا میں وہی ہوگی جیہاں میں جنگی جہازوں کی اس وقت ہے، ان میں بڑی بڑی توپیں نصب ہوں گی جو آٹمی گولے برسائیں گی، اور اترنے کے لئے انھیں بہت تھوڑی سی جگہ درکار ہوگی، ان کی ساخت ایسی ہوگی کہ زمین پر اترنے کے بعد وہ ترکیب کا کام بھی دے سکیں اور نامحور زمین پر وہ چلی سکیں یہ سہ منزلہ ہوں گے اور سپاہیوں کی ایک بٹالین ان کے اندر آسکے گی۔ ان میں ٹیلی ویژن بھی نصب ہوگا جس کے ذریعہ سے وہ دیکھ سکیں گے کہ ان کی بمباری کا کیا اثر ہوا، یہ بمباری صرف آٹم بموں کی نہ ہوگی بلکہ مہلک بیماریوں کے جراثیم کی بھی ہوگی۔ وہ جس حصہ زمین کے اوپر سے پرواز کریں گے اس کا فوٹو بھی لے سکیں گے خواہ موسم کیسا ہی خراب ہو۔

سنہ کا توپ خانہ بھی مختلف ہوگا، توپیں، ٹریکٹرول پر قائم ہوں گی اور انجن کے ذریعہ سے منتقل کی جائیں گی، یہ ٹریکٹر تنے وسیع ہوں گے کہ ان میں توپ خانہ کا پورا اسٹاف بیٹھ سکے گا اور ان کی ساخت ایسی ہوگی کہ اگر دیا سا صفحہ آئے تو وہ اس کو بھی یہ آسانی عبور کر سکیں، ان کی توپیں آٹمی گولے برسائیں گی اور ان کی ساخت موجودہ توپوں کی ساخت سے مختلف ہوگی کیونکہ آئندہ یہ پیادہ فوج کے ساتھ ساتھ چلیں گی اور ان گولے برسانے کے لئے زیادہ فاصلہ کی ضرورت نہ ہوگی ٹینکوں کی ساخت بھی بہت بدل جائے گی اور آئندہ یہ بہت بڑے بڑے طیارے جانیٹک اور تھوڑے سے مختلف ہوں گے۔ ان پر اثر انداز نہ ہو سکے گی، یہ زمین کے ہر حصہ میں گزر سکیں گے خواہ وہ کیسا ہی نامحور و دشوار گزار کیوں نہ ہو۔ یہ اپنی توپوں سے آٹم گولے برسائیں۔ آلات تصویر کشی، ریڈیو، ٹیلی ویژن، لاسکی ٹیلی فون اور تمام جدید ترین ذرائع مداخلت و خبر رسانی سے آراستہ ہوں گے

آئندہ فنی حیثیت سے جو تبدیلی ہونے والی ہے، اس کی نوعیت کچھ اس طرح ہوگی کہ پہلا فضائی فوج اس مقام پر بمباری کرے گی جس پر قبضہ کرنا ہے، اسی کے ساتھ توپ خانے گولے برسائیں گے، ٹینک آگے بڑھیں گے اور اسی کے ساتھ پیادہ فوج قبضہ کرتی چلی جائے گی

جس لڑائی میں آٹم بم استعمال کیا جائے گا اس کی ترتیب کچھ اور ہوگی، سب سے آگے دشمن سے قریب تر پیادہ فوج ہوگی اس کا سبب یہ ہے کہ آٹم بم کا اثر چار مربع میل کے اندر ہی اندر رہتا ہے اور ہر فریق آٹم بم کا استعمال چار میل کے حدود سے باہر ہی کرے گا تاکہ خود اس کی فوج اس سے متاثر نہ ہو، اس لئے جو فوجیں دشمن سے قریب تر ہیں وہ بھی محفوظ رہیں گی اس مقصد کی تکمیل کے لئے ضروری ہوگا کہ پیادہ فوج جلد سے جلد آگے بڑھ سکے اور یہ کام ہوائی جہازوں اور آہن پوش موٹروں سے لیا جائے گا، گویا الفاظ دیگر یوں سمجھئے کہ آئندہ پیادہ فوج کو خود زیادہ مارچ نہ کرنا پڑے گا بلکہ وہ میکاکی ذریعہ سے میدان حرب میں منتقل کی جائیں گی

یہ سچ ہے کہ آٹمی جنگ میں وہی فریق زیادہ کامیاب ہوگا جو سب سے پہلے حملہ کرے گا، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ مداخلت کے سوال کو نظر انداز کر دیا جائے، کیونکہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سب سے پہلے کس کی طرف سے حملہ ہوگا، چنانچہ آٹمی حملہ کے نتائج کے پیش نظر تحفظ و مداخلت کی تدابیر بھی بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اس مقصد کے لئے تمام اہم مقامات کو قلعہ بند کیا جائے گا اور یہ قلعہ بندیوں

زمین کے اوپر بھی ہوں گی اور زیر زمین بھی۔ زمین کے اوپر بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹلے جن کے چاروں طرف سرنگیں وغیرہ بھی ہوں گی ایسے بے گناہ جانیں گے کہ ریڈیائی شعاعوں کی گرمی کو قبول نہ کریں گے اور جدید ترین آلات سے آراستہ ہوں گے۔ زمین کے اندر کی پناہ گاہیں یوں سمجھنا چاہئے کہ زمین دھڑلے سے ہلے گی جہاں سرنگیں، ہوٹل، حاشیہ گاہیں، بجلی کی روشنی، دوکانیں وغیرہ سب کچھ ہلکا پیادہ فوج کو بہت سبک سامان سے آراستہ کیا جائے گا تاکہ ان کا بوجھ بہت کم ہو جائے اس کی وردی بہت لمبی ہوگی اور اسی چیز سے طیار کی جائے گی جو گیس، ریڈیائی شعاعوں اور موسم کی صورتوں سے محفوظ رکھ سکے، ہر ایک کا راز من کم از کم ایک ہفتہ کے لئے دہلی میں کی چھوٹی چھوٹی ٹکلیوں کی صورت میں تقسیم کیا جائے گا اور کچھ ٹکلیاں پیاس بجھانے کے لئے بھی ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو کچھ فراہم کیا جائے گا اس کا انتظام ہوائی جہازوں کے ذریعہ سے ہوگا

ہر سیاہی گردن سے لیکر پاؤں تک ایک ایسے لبادہ میں لپٹا ہوا ہوگا جس پر ریڈیائی شعاعوں کا اثر نہ ہو سکے، سر پہ ایک خود ہوگا جس میں ایسی عینک لگی ہوگی جو درمیان کا کام بھی دے سکے، اس کے پاس ایک ریڈیوسٹ بھی رہے گا اور لاسکی ٹیلی فون بھی تاکہ ہر وقت وہ خبر دے سکے اور ہدایت سن سکے۔ اس کی ہندوؤں از خود چلنے والی ہوگی اور اس کو چلانے کے لئے خود اس کو کچھ نہ کرنا پڑے گا، اس کے پاس ایک ایسا آلہ بھی ہوگا جو لبادہ کے اندر کی ہوا کو ٹھنڈا رکھ سکے

تعلیم کے لحاظ سے بھی مستقبل کا سپاہی بہت ترقی یافتہ ہوگا، خصوصیت کے ساتھ اس کو نفسیات کا ماہر بنایا جائیگا اور ضرورت کے وقت وہ مرکب، ٹینک، ہوائی جہاز وغیرہ سب چلا سکے گا

پوسٹکس، بدھس کا مشہور بیٹی نزاو شاعر تھا۔ ایک دن جب وہ کلیسا اپنی شادی کرنے جا رہا تھا تو راستہ میں اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میری ایک سوتیلی بیوی ہے اور اس سے قبل ایک سو بارہ عورتوں سے محبت کر چکا ہوں

شادی کے بعد وہ اس بیوی سے بھی نباہ نہ کر سکا اور آخر کار اس کا ایک رقیب پیدا ہو گیا جس سے اس کی بیوی محبت کرنے لگی تھی۔ بٹکن کو اس کا علم ہوا تو اس نے اپنے رقیب کو ڈویل کا چیلنج دیا اور اس لڑائی میں بٹکن مارا گیا۔ اس وقت اس کی عمر ۳۳ سال کی تھی

اگر ۲۰ سال میں اس نے پہلی شادی کی تھی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ سترہ سال میں اس نے ایک سوتیلی بیوی ہر سال تقریباً آٹھ عورتوں سے شادی کی

۱۷۴۷ء میں لارڈ بالڈون اور اس کی بیوی میں ایک عبارت کے متعلق جیسے وہ اپنی قبر پر کندہ کرانا چاہتا تھا اختلاف ہو گیا اور یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ نوبت عدالت تک جانے کی پہنچ گئی اور بیوی نے قسم کھائی کہ جب میرا شوہر مرے گا تو میں اس کی قبر پر قصبہ کروں گی

کچھ دن کے بعد اتفاق سے لارڈ بالڈون مر گیا اور بیوی بہت خوش ہوئی کہ اب اسے اپنی قسم پوری کرنے کا موقع ملے گا اور اس کی قبر پر قصبہ کر کے اپنے جذبہ انتقام کو پورا کرے گی، لیکن انیسویں صدی کے اس کی یہ آواز پوری نہ ہو سکی۔ کیونکہ بالڈون کا وصیت نامہ پڑھا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ ”میری لاش دریا میں ڈال دی جائے“

سردار جعفری کے سماجی شعور کا تجزیہ

کسی فرد یا کسی شاعر کے شعور کے مطالعہ میں جرتے ہوئے مادی حالات کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اس لئے کہ اسکا شعور مخصوص مادی حالات اور سماجی ماحول میں مسلسل عمل اور رد عمل سے تشکیل پاتا ہے، یوں تو انسان کے شعور پر نہ جانے کتنی چیزوں کا اثر پڑتا ہے اور ہر منزل اس کے شعور کی تشکیل میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور لیتی ہے اور اس پر اپنا اثر چھوڑ جاتی ہے لیکن اصل چیز معاشی زندگی کے حالات ہیں جو سماجی اور معاشرتی احساس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب حالات بدل جاتے ہیں تو شعور خود بخود بدل جاتا ہے اس لئے کہ شعور کسی کے پاس پہلے سے بننا بنا یا موجود نہیں ہوتا ہے، گویا اب یہ ظاہر ہو گیا کہ معاشی تبدیلیوں سے سماجی اور معاشرتی تبدیلیاں ظہور پذیر ہوتی ہیں، لیکن یہ تبدیلیاں ہر طبقہ اور ہر گروہ میں یکساں طور پر نہیں ہوتی ہیں، جو لوگ تاریخی جدلیت کے اصول اور معاشی تغیر کو اچھی طرح سمجھتے بغیر تبدیلیوں کو قبول کر لیتے ہیں ان کے اندر ایک واضح تضاد ملتا ہے اور ان کے خیالات اور وقت کے تقاضوں میں مکمل ہم آہنگی نہیں ہوتی ہے، جذبہ اور شعور میں کوئی دیوار نہیں حائل ہے۔ بغیر شعور اور تخیل کے کسی جذبے میں گہرائی نہیں پیدا ہو سکتی، شعور جتنا رجا ہوا اور شدید ہو گا جذبہ بھی اتنا ہی شدید ہو گا لیکن کبھی کبھی جذبہ غلط بھی ہو سکتا ہے، جذبہ کی یہ خامی شعور کی خامی کو ظاہر کرتی ہے، شعور، احساس، تخیل اور جذبات کائنات کی ہر چیز کی طرح بدلتے رہتے ہیں، تغیر کا یہ عمل برابر جاری ہے۔ ادب اور آرٹ کبھی بھی انسان کی اس جدوجہد سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، طبقاتی کشمکش بھی اسی جدوجہد کا ایک اہم حصہ ہے۔ وہ اس کو متاثر بھی کرتی ہے اور اس عمل میں اس سے متاثر بھی ہوتی رہتی ہے، یعنی یہ کہ انسانی شعور مادی زندگی کی پیداوار ہے، لیکن جو چیز اس کو جلا دیتی ہے، وہ مادی زندگی کا عکس ہے، یعنی انسان کا علم جو مادی بنیاد پر اثر انداز بھی ہوتا ہے

ادب کا تعلق دنیا کے محسوس واقعات سے ہے۔ وہ ہماری معاشی اور معاشرتی زندگی سے اسی طرح متاثر ہوتا رہتا ہے جس طرح زندگی کے دوسرے حرکات اور سکنت، ادیب یا شاعر عام انسانوں کی طرح ایک خاص نظام حیات اور ایک مخصوص حیثیت اجتماعی کا پروردہ ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تاریخ ادبیات کے کوئی معنی نہ ہوتے۔ ادب دور بدور بدلتے اور بڑھتے ہوئے انسانی خیالات اور جذبات کا آئینہ دار ہوتا ہے، ادب زندگی سے علیحدہ کوئی چیز نہیں، وہ زندگی کے ساتھ سائے کی طرح رہتا ہے۔ وہ زندگی کی تفسیر بھی ہے اور تنقید بھی۔ ادب کی شخصیت اور شعور ہر ماحول کی اسی اثر اندازی کی وجہ سے مارکس، وجود کو سوچنے اور عمل کو 'نظر' پر فوقیت دیتا ہے

زندگی کی طرح ادب کی بھی ایک جدلیاتی (حرکت ہوتی ہے۔ جو اہم تضاد پہلوؤں سے ترکیب پاتی ہے اور ایک پہلو تو خارجی، علی یا مادی ہوتا ہے، دوسرا داخلی، تخیل اور جمالیاتی، دوسرا پہلو فن کار کی انفرادیت کا منون ہوتا ہے، لیکن یہ انفرادیت اور داخلیت اجتماعی جذبات اور اجتماعی زندگی سے الگ نہیں ہوتی ہے، بلکہ شعور کی تیز، عمل اور تخلیق کی صلاحیت سے پیدا ہوتی ہے اور اجتماعی مفاد کو آگے بڑھاتی ہے اور ایسی انفرادیت اجتماعی میں کم ہو کر بھی زندہ رہتی ہے۔ سردار جعفری انفرادیت کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں۔ "آج یہ مجاہد اور شہید ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں کی

تعداد میں پیدا ہو رہے ہیں اور ایک ہی وقت اور ایک ہی زمانہ میں دنیا کے ہر گوشے سے اُٹھ رہے ہیں۔ آج سارا کرہ ارض ان کی گرفت میں ہے، چین کے لاکھوں سرخ سپاہی اور کروڑوں کسان، روس کے کروڑوں باشندے۔ ہندوستان، ایشیا، یورپ، افریقہ، امریکا کے کروڑوں مزدور یہ سب نئے مجاہد ہیں، نئے ہیرو ہیں اور ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عوام اور محنت کش طبقہ سے آتے ہیں، اور ان کی شجاعت انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی بھی ہے، آج یہ اس طرح پیدا ہو رہے ہیں جیسے موسم بہار میں پھولوں کی فراوانی ہوتی ہے، یہ بیسویں صدی کے انسان کے فاقہ جذبہ کے صحیح ترجمان ہیں اور انھیں جذبات کی تصویر کشی آج سچی شاعری ہے۔۔۔۔۔ کوئی شاعر اس وقت تک ان کی تصویر کشی نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ جذبات خود اس کے اپنے سینے میں موجزن نہ ہوں اس لئے یہ ضروری ہے کہ یہ اجتماعی جذبہ شاعر کا انفرادی جذبہ بن جائے اور اس کے لئے آج کے ترقی پسند شاعر کا خود بھی مجاہد ہونا ضروری ہے۔

مختصر یہ کہ کسی شاعر کے شعور کا تجزیہ کرتے وقت ہمیں اس کے ماحول اور مادی حالات کا بھی جائزہ لینا ہوگا، مادی حالات اور معاشی زندگی کے آثار چڑھاؤ کو سمجھنے بغیر شاعری کو صحیح طور پر تاریخی حقائق کی روشنی میں نہیں سمجھا جاسکتا، ایسے اسی روشنی میں سردار جعفری کی شاعری پر نگاہ ڈالی جائے:

سردار جعفری کے سماجی شعور کو سمجھنے کے لئے ہمیں اس دور کے بدلتے ہوئے مادی حالات اور طبقاتی ڈھانچے کو سمجھنا ہوگا اس کی شاعری کے پیچھے جو فلسفیانہ اور نظری اور عملی پس منظر ہے جو خارجی حقائق ہیں۔ ان سے واقفیت حاصل کرنی پڑے گی، اور زندگی اور سماج کی حرکت کو سمجھنا پڑے گا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ تاریخی انقلاب کے دور میں شعور کی تشکیل بہت پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بہت دنوں تک تبدیلی کے عناصر واضح نہیں ہوتے ہیں۔ اور آگے کی راہ روشن نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ جو زمانہ اور ملک سیاسی اور معاشی حیثیت سے زیادہ کشمکش اور پیچیدگی کا شکار ہوتا ہے اتنا ہی اُس کے تجزیے میں دشواری ہوتی ہے جنگ عظیم کے بعد اور خاص طور سے ۱۹۱۷ء کے بعد ہندوستان نے ایک نئی کروٹ لی، آزادی کی جنگ تیز سے تیز تر ہو گئی سیاسی شعور نے سماجی شعور کو متاثر کیا اور ہمارے شعروادب میں ایک نئی چھوٹ اور ایک نیا انداز اور جذبہ پیدا ہو گیا، شاعر اب کھلم کھلا میلان جنگ میں آگئے اور غلامی کی طوق کو سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ملکر اتارنے کی کوشش کرنے لگے، تو می آزادی کی اس جنگ میں طبقاتی شعور بھی تیز تر ہوتا گیا، ہڑتالوں پر ہڑتالیں ہونے لگیں، اور مزدوروں اور محنت کشوں نے پہلی دفعہ ایک نئے اجتماعی شعور کی طرف قدم بڑھائے اس وقت اردو کے نوجوان شعراء اور ادباء بھی انقلاب روس سے متاثر ہونے لگے تھے، تاہم ۱۹۳۵ء میں ملک راج آنند اور بجا پھر کی کوششوں سے انجمن ترقی پسند مصنفین کا قیام عمل میں آیا، ترقی پسندی کی اس تحریک نے شاعروں اور ادیبوں کے لئے ایک نیا راستہ کھول دیا، اب انسانیت کے بین الاقوامی تعلقات مستقل مطالعہ بن گئے، سماج کو نئے زاویوں سے دیکھا جانے لگا، تمام برائیوں اور فزبول کا ذمہ دار سماجی اور معاشی نظام کو ٹھہرایا گیا جو دولت کی غلط تقسیم سے عمل میں آیا تھا

سردار جعفری کی شاعری کی عمر تقریباً وہی ہے جو ترقی پسند تحریک کی ہے، شروع شروع میں اس تحریک میں شعور کی پختگی اور گہرائی کے بجائے جوش اور جذبے کی فراوانی تھی، اور ایک طرح کی رومانیت بھی، لیکن یہ رومانیت مریضانہ نہیں تھی، اس کو ایک طرح سے انقلابی رومانیت کہا جاسکتا ہے، اس لئے کہ اس وقت ترقی پسند شعرا کی نظر زندگی اور ادب کے سماجی تعلق پر تھی، اس وقت اشتراکی جذبات کے ساتھ ساتھ قومیت اور آزادی حاصل کرنے کے جذبات بھی تھے، فواہش اور عمل کی ناقابل تفریق حدود کے اندر ایسے ہی شعور کی تخلیق ہو سکتی تھی، سماجی شعور اس وقت ایسے ہی منزل پر تھا، سردار کی ابتدائی نظمیں مثلاً بغاوت، جوانی، انتظار، کرب، لکھنؤ کی ایک شام، محبت کا خون اور حسن ناتام وغیرہ میں یہ انقلابی رومانیت کارفرما نظر آتی ہے، ان نظموں کا جو میلان ہے وہ خاص سن و عشق کا میلان نہیں ہے۔ ان کے اندر وہ مغلوبیت اور سپردگی نہیں ملتی بلکہ اس کے برعکس ایک حوصلہ انگیز انبساط اور

عل اور انقلاب کی طرف ذوق انگیز اشارے ملتے ہیں۔ مثلاً

برق کی طرح چمک مچھلنے کی مانند پک
موج کی طرح سے وابستہ ساحل ہی نہ رہ
پھول کی طرح سے کھل شوق کے گلزار نہیں
عمر بھریوں تو نہ جل شمع شبستاں ہو کر
حسن کے بھرے آٹھ عشق کا طوقاں ہو کر
پھیل جانکتی گل رنگ بہاراں ہو کر

اور انتظار نہ کر۔ میں سرور اپنے محبوب کو سمجھتا نہیں لیکن اس سے اتنا ضرور کہتا ہے کہ تم اس وقت میرا انتظار نہ کرو، یہ عجب گھڑی ہے۔ میں سرور عشق کی دنیا نہیں بسا سکتا، دیکھو وہ کس پنڈار اندھم کے ساتھ محبوب سے کہتا ہے:

میں تجھ کو سمجھ گیا اس کا اعتبار نہ کر
مگر خدا کے لئے میرا انتظار نہ کر

عجب گھڑی ہے میں اس وقت آ نہیں سکتا
سرور عشق کی دنیا بسا نہیں سکتا
میں تیرے ساز محبت پر گان نہیں سکتا

میں تیرے پیار کے قابل نہیں ہوں پیار نہ کر
نہ کر خدا کے لئے میرا انتظار نہ کر۔

اُردو شاعری کے اندر حسن و عشق کا اتنا سائنٹفک تصور انھیں نے شاعری کی وجہ سے وجود میں آیا، اس سے پہلے حسن و عشق کا تصور مریضانہ تھا، وہ ہم سے زندگی تاب اور توانائی چھین لیتا تھا، لیکن ان شاعروں نے اسے اصیت (personality) اور انسانی محبت سے ہمکنار کیا اور یہ تصور انفرادیت اور داخلیت کے محدود حلقے سے نکل کر کائنات پر محیط ہو گیا اور اُردو شاعری عشق کے ایک ایسے تصور سے آشنا ہوئی جو بدلے ہوئے احوال اور سماجی شعور سے پوری طرح ہم آہنگ تھی، نئے پودے شاعروں کو حالات کا اچھی طرح علم تھا۔ وہ بزم بائے رامش و رنگ سے اٹھا کرتے ہوئے رنگینانوں میں پھینک دے لگتے تھے، اسی وجہ سے ان کا تصور عشق محض خیالی اور روایتی نہیں ہے، بلکہ اس میں غم، باتاں، وسیع ہو کر غم دوراں سے مل گیا ہے۔ مجازاً اپنی محبوبہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے سرخ آنچل سے ایک پرچم بنالے تو اور اچھا ہو۔ احمد ندیم قاسمی نے شاہراہ حیات کو غم سے آلودہ دیکھ کر سر سے حکایت عشق و جلال ہی سننے سے انکار کر دیا، اور سآخر تو محبت ہی نہیں کرنا چاہتا، اور اگر کرتا بھی ہے تو ”ظلم کی جھادوں میں دم توڑتی ہوئی لڑکی“ اسے اپنی طرف کیچھتی ہے اور یہاں تک کہ آخیں اپنی ناکام محبت کے کہانی بھی سننا نہیں چاہتا، غرض سماجی حالات کی ناسازگاریاں اور فرائض اور ذمہ داریوں کا احساس ان کی محبت کی راہ میں پہاڑ کھڑ کر دیتا ہے، اور زندگی کی تنجیاں قدم قدم پر ان کے راتے میں جاہل ہوتی ہیں وہ عشق کے معاملے میں محض جذباتیت ہی کے دھارے پر نہیں بہتے بلکہ عقل و شعور کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں سرور کی ابتدائی نظموں میں ”مزدور لڑکیاں“ اور ”سرمایہ دار لڑکیاں“ بہت اچھی نظمیں ہیں، ان نظموں میں حسن و عشق کا طبقاتی تجزیہ ہے، جب وہ سرمایہ دار لڑکیوں کے لئے کہتے ہیں:-

مرد کی صدیوں کی محنت نے منوار ہے نہیں
یہ کنارو بوس کی حد سے گزر سکتی نہیں

عشق کے ذوق نظرانے نگہا رہے نہیں
ڈوب تو سکتی ہیں لیکن ابھر سکتی نہیں

اور مزدور لڑکیوں کے لئے یہ لکھتا:-

سخن آلام نے سانچے میں ڈھالا ہے نہیں
ساز ان کا سوز حسرت خامشی انکا باب

گردش افلاک نے گودی میں پالا ہے نہیں
ہیکسی ان کی جراتی مفلسی ان کا شباب

اپنی نظروں سے یہ لکھ سکتی ہیں تاریخوں کے باب
ان کے تصور کو دیکھ سکتے ہیں ایوانِ قصور
ان کے تصور کو دیکھ سکتے ہیں ایوانِ قصور
بن کے قوت ایک دن اُبھر کر برسوں کی تھکن
ان کے تصور کو دیکھ سکتے ہیں ایوانِ قصور
ان کے تصور کو دیکھ سکتے ہیں ایوانِ قصور

ان کے بڑھتے ہوئے شعور کو ظاہر کرتا ہے، سرمایہ داری نظام میں محبت اور تقاضا اور سماج میں محنت کی جگہ کو جانے بغیر اس طرح نہیں کہا جاسکتا تھا۔ مختصر یہ کہ سردار جعفری "رومان" سے انقلاب "ایک منزل طے کرنے میں کہیں بھی رعب عصر سے الگ نہیں ہوئے، ان کا شعور مرثیہ روائیت اور مقصدیت کے دلدل میں کبھی نہیں پھنسا بلکہ مارکسزم کی روشنی میں انھوں نے طبقاتی جدوجہد میں عوام کے ساتھ ہو کر اپنے شعور کو اور زیادہ گہرائی اور انقلابی قدردار دلا دیا۔"

انقلاب روس کے بعد پوری دنیا میں آزادی کی جدوجہد نے واضح شکل اختیار کر لی، طبقاتی کشمکش تیز تر ہو گئی، اس کشاکش اور جدوجہد کی تصویر بھی شاعر پیش کر سکتا تھا جس کا شعور واضح ہو اور جس کی شاعری آزادی اور اشتراکیت کی جدوجہد کو آگے بڑھاتی ہے، سردار کا شعور بہت تیز کام رہا ہے، وہ اپنی منزل اور اپنے فرائض بہت جلد جان گئے اور اپنی شاعری کو ایک تخلیقی عمل کی کسوٹی پر رکھا، اس طرح انھوں نے عوام کے ساتھ ہو کر طبقاتی کشمکش میں حصہ لیا اور مزدور طبقے کی جدوجہد کو اپنا، وہ جتنا ہی عوام سے قریب ہوتے گئے، ان کی شاعری میں اتنی ہی عظمت اور بلندی، یقین اور توانائی آتی گئی، ان کے لئے "عوام سب سے بڑی حقیقت ہیں۔ ان کے خواب سب سے سہانے خواب ہیں ان کا نصب العین سب سے بلند نصب العین ہے، وہ سماج اور تاریخ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہے ہیں، زندگی انھیں سے حرارت حاصل کرتی ہے اور انھیں سے دنگ۔ شعور ادب انھیں سے حسن اور قوت حاصل کر سکیں گے، اس درخت کی چٹائی توڑی جاسکتی ہیں۔ شاخیں کاٹی جاسکتی ہیں لیکن اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، انھیں اس وقت تک نہیں اسوقت تک نہیں اکھاڑا جاسکتا جب تک کہ ارض کی پاش پاش نہ کر دیا جائے اس لئے کٹی ہوئی شاخوں سے نئی کونپلیں پھوٹتی رہیں گی، نئی پتیاں نکلتی رہیں گی، نئے پھول کھلتے رہیں گے۔" (دیباچہ چھوہ)

اسی وجہ سے اس کی انقلابی نظموں میں سوز و گداز کے بجائے جاہ و جلال ہے۔ ایک نیا عزم اور یقین اور جذبہ ہے، وہ باعمل اور محرک انسانیت کی انقلابی جدوجہد کو پیش کرتا ہے۔ وہ آہوں اور اشکوں اور سسکیوں کا طوفان نہیں پیش کرتا بلکہ انسانیت کے ساتھ عوام کے انقلابی جذبات اور اپنے دور کی انسانیت کو پیش کرتا ہے، وہ دنیا کے ہر حصہ میں عوام کی جنگ آزادی میں شریک ہے، اور ان کی فتح پر خوش ہوتا ہے اور اسے اپنی فتح سمجھتا ہے

طبقاتی شعور جعفری کی شاعری کی سب سے اہم خصوصیت ہے، وہ صحیح معنوں میں انقلاب اور عوام کا شاعر ہے، اس کے یہاں شاعر کا انفرادی جذبہ اجتماعیت میں مکمل ہم آہنگی اختیار کر لیتا ہے اور اسی وجہ سے اس کے یہاں وہ سچا خلوص نظر آتا ہے جو سچی شاعری کو جنم دیتا ہے، خلوص کے ساتھ، حسن، گرمی، جوش، آہنگ، موجدانہ نظام کی صحیح تصویر اور اشتراکیت کے عالمگیر اثرات بھی ہیں۔ انھیں سے اس کی شاعری کا خمیر اٹھا ہے، اس کے نزدیک سب سے بڑا حسن انسان اور اس کی جدوجہد میں ہے اس لئے کہ یہ سب سے بڑا حسن ہی نہیں ہے بلکہ حسن کے باقی تمام مظاہر کا خالق بھی ہے، جعفری کی یہی انسانیت ہے جو اسے اتنی عظمت بخشی ہے۔ اس کے نزدیک سماجی زندگی اور اس کی کشمکش سے الگ ہو کر آرٹ کی تخلیق کرنا ناممکن ہے، وہ زندگی کے منطقی تسلسل کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور ماضی کے جاندار روایات کو بڑے سلیقے اور احترام کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے، انقلاب کے ساتھ ساتھ ارتقاء کا بھی قائل ہے اس لئے کہ ارتقاء کوئی بے مقصد اور مابعد الطبیعیاتی عمل نہیں ہوتا بلکہ انقلاب ہی ارتقاء کا مقصد ہے۔ اپنی طویل نظم "ایشیا جاگ اٹھا" میں جعفری نے اس ارتقاء کا سائنسی نگاہ سے مطالعہ کیا ہے، اور انقلاب کے روحانی تصورات سے ملحق احترام کیا ہے، اس کے مطالعہ سے جعفری کے شعور کے ارتقاء کا اچھی

”نئی دنیا کو سلام“ میں جاوید اور مرتیم کی محبت میں ظاہر ہوتا ہے اور ”آخری خط“ میں بھی جو ایک سرخ سپاہی نے نازی حملے کے دوران میں اپنی بیوی کو لکھا تھا، آخری خط کا ہیرو اپنی بیوی کو مشورہ دیتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد وہ دوسری شادی کر لے۔

باغ کے آغوش میں گل چاہئے زندگی میں تسلسل چاہئے
ہو اگر دل کو تسلسل کا یقین، موت بن جاتی ہے جام انگلیں
سرے ڈھل جاتی ہے مایوسی کی دھوپ موت پھرتی ہے پیدائش کا روپ
موت جب آکے کوئی شمع بجھا دیتی ہے زندگی ایک کنول اور جلا دیتی ہے

اسی عقیدے کی وجہ سے اس کا انقلابی ہیرو آئسو نہیں بہتا، اتم نہیں کرتا، اپنی غول گشتہ تمناؤں پر فرائض نہیں کرتا اس لئے کہ اسے اپنی فتح پر یقین ہے، وہ موت کو لٹکا تا ہے اور زندگی کو مسرت سے منگنا کر دیتا ہے، وہ انیس کے مرثیوں کے ہیرو کی طرح بین نہیں کرتا۔ کاہتا نہیں، یہوش نہیں ہو جاتا بلکہ وہ ”فیوجک“ کی طرح پھانسی کے سائے میں نئی زندگی کے گیت گاتا ہے، اور ”زویا“ اسٹارہ سالہ بہادر روسی لڑکی کی طرح نازیوں کے پھانسی کے پھندے پر تلک کر کہتا ہے، ”جیت ہماری ہوگی ایشالین ضرور آئے گا۔ آج کے یہ انقلابی ہیرو پھانسی کے تختے پر چڑھ کر بیٹھے ہیں اور جدوجہد کے رک جانے پر آئسو بیٹھتے ہیں، ان کی رگوں میں خون بجلی بن جاتا ہے اور آنکھوں کے آئسو شراروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں جعفری بھی ”آئسوؤں کے چراغ“ میں شنائتھی اور ہاجرین اور ہاجرین عورتوں سے یہی سوال کرتا ہے:

شریف بہنو

غیور ماؤ

تمہاری آنکھوں میں جلیوں کی چمک کے بدلے

یہ آئسوؤں کا وفور کیوں ہے؟

اور پھر ان سے کہتا ہے تمہاری یہ آنکھیں جن میں آئسو جھلکا رہے ہیں ظلم اور سرمایہ داری کے اس جھکڑ میں چراغ سحری کی طرح؟ جاہلیں گی، اس لئے تم آئسوؤں کے بدلے اپنی آنکھوں میں شرارے بھر لو اور اس طرح:

”میں اپنے نفعے کی آگ لاؤں

تم اپنی آہوں کی مشعلوں کو جلا کے نکلو

ہم اپنی رعوں کی تابناکی سے اس اندھیرے کو پھونک دیں گے“

اس لئے کہ وہ انقلاب کا قایل ہے، اس میں اصلاح پسندی کا نہیں، اسے ارتقاء اور انقلاب کا صحیح شعور حاصل ہے،

موجیں جب بڑھتی ہیں دریاؤں میں طوفان بدوش

اپنے ہر لوح کو شمشیر بنا لیتی ہیں

جب اترتی ہیں فضاؤں سے زمیں پر کرنیں

سرخ نیزوں پر اندھیرے کو اٹھا لیتی ہیں۔

اسکی شاعری طبقاتی شعور کو براہِ غفہ کرتی ہے اور پڑھنے والے کے اندر عمل کا جذبہ جاگاتا ہے۔ وہ اس نظام کی ظالمانہ رنگی اور بدصو اور نمایاں کرتا ہے، عوامی جدوجہد میں زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہو کر شاعری کو موثر حربہ بنانے کی تلقین کرتا ہے اس ہی اپنے تعارف ان الفاظ میں کر دیا ہے:۔

”نولا دکی گر جے ہے یہ آہن کا شور ہے، نغمہ نہیں ہے شاعر نازک خیال“

مکس ہے کہ بعض دمیانی طبقے کے نقاد ایسی شاعری کو جس میں فولاد کی گرغ اور آہن کا شور ہو گا وہ "سے کمر خالی سمجھیں لیکن شاعری کے اندر جو گہر اور شور ہے وہ زمانے کی دین ہے، وہ ماحول اور زندگی سے الگ کوئی چیز نہیں۔ ایسی شاعری پر پھینال کہنے والوں کو دنیا کے سب سے بڑے انقلابی شاعر یا کوئی کسی کا یہ جواب دیا جاسکتا ہے:

"اس شاعری پر بہت سے شاعر جوچ اٹھیں گے اور نقاد کچھ سننے سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے۔ جلائیں گے۔ لیکن روح کہاں ہے؟۔ یہ تو محض خطابت ہے۔ شاعری کہاں ہے؟۔ یہ تو صرف صحافت ہے۔ سرمایہ داری بڑا سجدہ لفظ ہے۔ بلبل کتنا حسین لفظ ہے، لیکن پھر بھی ایسی ہی شاعری کو دل کا اور میر تقی میر کے قلم سے سیلاب میں سارے جھوٹ اور فریب کو بہا جائے گا۔" میں محسوس کرتا ہوں میں ایک انقلابی کارخانہ ہوں جہاں حریت ڈھالی جا رہی ہے، میں نہیں چاہتا لوگ مجھے سرحد کے کنارے بکھلا ہوا پھولی سمجھ لیں اور اپنے پیکار لحوں میں دل پہلانے کے لئے مجھے توڑ لیں۔"

آج شاعری غلط تصوف اور ابعد الطبیعیاتی پسندوں سے نکل کر آزاد فضا میں سانس لے رہی ہے، جہاں صاف ہوا اور روشنی ہے انقلابی شاعری آج بندوق کی طرح ایک حربہ ہے جو عوام دشمن صفوں پر گولیوں کی طرح باڑھ کوئی ہے اور اپنے کہنے کے لادے سے ظلم اور جبر کے پیراؤں کو اکھاڑ دیتی ہے۔ "سیلاب چین" میں جعفری ایک جگہ چین کی سرزمین سے یہی التجا کرتا ہے کہ وہ اس کی شاعری کی مضمون میں اپنا تھوڑا سا خون دیدے اپنے "طوفان کی دو ایک بچیلیاں" اور اپنے "جو لاکھوں کے ترانے کی دو چار چنگاریاں" اس کے سینے میں بھر دے تاکہ شاعر اس کے انقلاب کی داستان کہ سکے۔ اور شاید اسی جذبے کے ماتحت جب اس نے اپنی نظم "رومان سے انقلاب تک" میں پندرہ برس کی قلمی پسند شاعری کا تجزیہ کیا تو اسے انقلابی جذبہ اور شاعری کے اس مقدس مقصد کی کمی نظر آئی، اس کو سارے اشعار پر یہ کیفیت نظر آئی۔ اس نے ان میں اشکوں کے طوفان اور خوابوں کے رومان تو دیکھئے پر ان میں تلوار کی دھار اور بکلی کی تیزی نہیں پائی۔ تو وہ گہرا کہہ کر اٹھتا ہے کہ ۱

میرے ہاتھوں سے میرا قلم چین لو

اور مجھے ایک بندوق دیدو

شاعر سمجھتا ہے کہ اس کی شاعری بیکار رہی ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کی حرارت، ہموکی روانی اور دلوں کی روانی اور دلوں کی تڑپ کو شعروں میں منتقل نہیں کر سکا اس وجہ سے وہ اپنے بے جان گیتوں سے شرار ہا ہے۔ حالانکہ قلم پھینک کر تلوار اٹھانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، قلم تلوار سے کم طاقتور نہیں۔ میرے خیال میں جعفری جذبے کی شدت میں قلم پھینک کر بندوق اٹھانے کی تلقین کرتا ہے۔ شاعروں کو رومان کی غاب آور فضا سے نکال کر عوامی انقلابی جدوجہد میں شریک کرنا چاہتا ہے وہ شاعری کو بندوق کی طرح ایک حربہ بنانے کی تلقین کر رہا ہے، لیکن جذبے کی شدت اور ایک طرح کی شکست سے دب کر اس کا بیان گنجلک ہو گیا۔ اس کے بعد جعفری کا شعور اور زیادہ عوام سے قریب ہوتا گیا۔ اس میں اور زیادہ سادگی، جوش، عزم، یقین اور انقلابی جدوجہد کی تصریح ملتی گئی، آج وہ دلی وجہان سے نئی زندگی کی بقا اور امن کے لئے لڑ رہا ہے۔ اس جنگ میں اسے اپنی فتح کا یقین ہے اور یہ عزم اور یقین کسی لمحے میں بھی اس سے الگ نہیں ہوتا۔ وہ امن کے اس انقلابی رول کو اپنی نظم "امن کا ستارہ" میں اسٹالین کے کردار میں بھرپور طور سے ظاہر کرتا ہے۔ اس آزاد نظم میں جعفری نے سویت روس کی امن پسندی کو بہت جاندار طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ جعفری کے یہاں جو امیجری (imagery) ملتی ہے وہ بالکل جدید قسم کی ہے، اس پر بالکل نو واد کا لگائی اثر معلوم ہوتا ہے۔ وہ امیجری کے شوق میں ابہام اور دورا نگہ اشارت میں نہیں پھنستا۔ بلکہ اس کے برخلاف اس امیجری سے اس کی نظمیں زیادہ حسین اور بے غش ہو جاتی ہیں۔ وہ اس سے طبقاتی شعور کو اجاگر کرنے میں مدد دیتا ہے اور اپنے شعور اور جذبے کو اور بھی پُرورش اور آگاہ کرتا ہے۔ اس امیجری میں انقلابی روحانیت بھی آگئی ہے اور کہیں صاف اور سیدھی، دیکھنے پر مدد دینا کے

ان کے کانوں پر بھاری شین پہاڑوں کے مانند رکھی ہوئی
ریل کی پٹریاں ان کے سینوں پر لیٹی ہوئی
گرم بجلی کے تار ان کی نیلی رگوں سے گزرتے ہوئے
انسانیت کے بارے میں جب وہ کہتا ہے :-

ساری انسانیت ایک ہے
چین کے آتش افروز رخسار سے
محوں آلودہ پوٹان کے چاک قلب و جگر تک
میکسکو اور اسپین کی رات سے
ہنگری اور رومانیہ کی ستر تک
سوئیڈین کے طرب زار سے
ہندو ایران کے آنسوؤں تک
حبشیوں کی سلگتی ہوئی روح سے
ویٹ نام اور برما کی سپہری ہوئی بھلیوں تک
ساری انسانیت ایک ہے

لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جعفری پُرانی امجری اور دشمنی کے استعمال کو بالکل پسند نہیں کرتا، لیکن وہ اس کے برتنے میں احتیاط چاہتا ہے اور اس میں حسب ضرورت انسانیت کی بھی ضرورت سمجھتا ہے، وہ خود اس معاملہ میں بہت محتاط ہے
”میں اپنی شاعری کے معاملہ میں کافی محتاط ہوں اور مبہم استعاروں کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن اسکی شاعری بالکل خشک اور سوکھی نہیں ہے۔ اسکی انقلابی شاعری کا دل بھی تغزل سے دھڑکتا ہے، لیکن تغزل یا لیرک کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ممتاز حسین کے الفاظ میں :- ”حیات بھی ہے اور حیات کا فقرہ بھی۔ یہ تاریخ بھی ہے اور شخصیت کا اظہار بھی۔ یہ فرد بھی ہے اور فرد سے جذباتی وابستگی بھی۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں صرف موضوع (Theme) ہی کا ہونا ضروری نہیں۔ بلکہ موضوع کے ساتھ جذباتی قربت۔ اظہار میں شخصی۔ دل سے دل کی بات کہنے والا ہے اور صورت میں سادگی، بیساختگی اور اس سنگیت کا ہونا ضروری ہے جسے ساری قوم اپنا سنگیت کہتی ہو“

یعنی یہ تغزل اس کی سادگی میں ہے جو عوام کی زندگی کا آئینہ ہوتی ہے جس سے خوابیدہ جذبات اور سوئید ہو جاتے ہیں، لیکن یہ تغزل اسوقت حاصل ہو سکتا ہے جب شعر کو سماجی شعور کی گرمی میں پھلایا جاتا ہے، ایسی شاعری میں شاعر کا شخصی اور عوامی مطالعہ سے وحدت اختیار کر لیتا ہے، عوامی سنگیت شعر کو عوام کے دلوں تک پہنچاتی ہے، اور انھیں عمل کے لئے آمادہ کرتی ہے۔ وہ اپنے اختلاقی جذبات میں اس طرح دوسروں کو بھرپور طور سے شامل کر لیتا ہے اور شاعر اور سامعین کے درمیان ہمدردی کا دھار اور جذبات کی وہ قربت ہو جاتی ہے جس سے ایک آواز دوسرے کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ یہ تغزل یا لیرک، مخدوم کی نظم ”جانے والے سپاہی سے پوچھو“ اور ”ایٹامن“۔ دامق کے گیت ”بھوکا ہے بنگال“۔ سائر کی نظم ”میرے گیت تمہارے ہیں“ اور سردار جعفری کی نظم :
”اے امیر! نہ بدخشاں کی طرف رخ کرنا“ میں موجود ہے، اس میں موضوع کے ساتھ جذباتی قربت ہے جس میں شخصی اظہار ہے اور ساتھ ہی حب الوطنی اور عوام دوستی کے جذبے میں ڈوبی ہوئی ہے، جعفری کی اس نظم سے اس کی عوامی سنگیت سے تغزل کے انقلابی ردول کو سمجھا جاسکتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کی کھلی ہوئی آواز آتی ہے۔

اے امیراب نہ بدخشاں کی طرف رخ کرنا
راہ میں تیرے لئے سنگ گزراں ہیں لاکھوں
ماجکستان کے کھیرلوں کی قننی چھاؤں میں
تیزہ و خنجر و شمشیر و سناں ہیں لاکھوں
اے امیراب نہ بدخشاں کی طرف رخ کرنا

اور آخری بند کا یہ جلال :-

کمرساروں کی بندی کو جلال آئے گا
شگر یزوں کے کیچے سے دھواں اُٹھے گا
اور دریاؤں کے سینے میں اُبال آئے گا

اے امیراب نہ بدخشاں کی طرف رخ کرنا

جعفری کی اس نظم میں بالکل ویسا ہی تغزل ہے جو ترسون زادہ کی نظموں میں ہے جو سویت روس کے مقبول شاعر ایسا آکروں کی ()
کی شاعری میں ہے، لیکن پھر بھی ابھی ہمیں عوامی سنگیت کی حیثیت کی معلوم ہوتی ہے، سردار جعفری کو ابھی اور نہ یاد اپنی نظموں میں
عوامی سنگیت اور تکنیک کا خیال رکھنا پڑے گا، انھیں عوام کی ذہنی سطح اور ادبی معیار کو مدنظر رکھنے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی عوام کے اور
زیادہ قریب آنا ہے، تاکہ ان کی شاعری عوامی ادب کے صحیح معیار پر پوری اتر سکے۔ ترقی پسند شاعری میں اس کی بڑی کمی ہے لیکن ترقی پسند
شعرا اب اس کی طرف توجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ بڑی اچھی علامت ہے

مختصر کہ سردار جعفری کی شاعری محض نعرہ، سیاسی اور جماعتی پروردگار نہیں ہے، بلکہ اس کی شاعری کے شعور میں انقلاب اور
ارتقاء کا بہت سا شگفتہ اور وسیع مفہوم ہے، ماضی کے جاندار ادبی روایتوں سے انحراف نہیں ان کا احترام ہے۔ روایتی شاعری کا
پوری عظمت اور "سوز و گداز" ہے لیکن "سوز و گداز" اس کے یہاں ماتم نہیں بنتا بلکہ نئی زندگی کا دلولہ اور جوش بن جاتا ہے، اس کی
انقلابی شاعری کے اندر فلسفیانہ روح جاری و ساری ہے۔ وہ انسان کا شاعر ہے اور اپنی زندگی اور اپنے عمل سے نئی راہیں تعمیر کرتا ہے
مارکسزم نے جعفری کو حیات اور کائنات سے گہرا عشق سکھایا ہے، اور انسانیت پر ایمان۔ اسی مارکسی نظریہ حیات سے متاثر ہونے کی وجہ
سے وہ تجربے کی خاطر نفسیات کی مہجول جھیلیوں میں نہیں چھپتا۔ بلکہ زندگی اور ادب کے مطالعہ کی مدد سے آگے بڑھتا ہے، اس کی شاعری
زندگی کے روزمرہ واقعات سے مواظبت ہے۔ اس میں تاریخ، وقت اور حقائق کی تصریح فراہم ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ادبی رنگ
اس نے آزاد شاعری کو کسی مریض روحانیت کے مہم اشراروں کے لئے استعمال کرنے کے بجائے عام اور بڑی حد تک پرانے ادبی رنگ سے
قریب رکھا ہے، انقلاب اور ارتقاء کے انھیں اساسی اصولوں میں یقین رکھنے کی وجہ سے وہ نراج اور ادبی دہشت پسندی سے بڑی
حد تک بچ گیا۔ اس کے اندر عقل اور جنون میں ہم آہنگی ہے، بول تو بعض اوقات وہ الفاظ کے انتخاب میں زیادہ احتیاط نہیں کرتے۔
بعض اوقات بندشیں ڈھیلی ہوتی ہیں۔ ان خامیوں کے باوجود سردار کی جدت فکر، ادبی صداقت، خلوص اور خود اعتمادی سے
انکار نہیں ہو سکتا، سن و سال کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری بھی پختگی کی منزلیں طے کرتی جا رہی ہے، اگر انھوں نے اپنی شاعری کو
اور زیادہ لحاظ موضوع اور ہیئت، سنگیت اور تکنیک عوامی شاعری سے قریب رکھا تو ان کی جگہ اردو شاعری میں مستقل ہے،
آج اردو شاعری کو ان سے بڑی امیدیں ہیں

فیض الرحمن عظمیٰ

خطوط دو طرح کے ہیں۔ اصلی اور فرعی۔ اصلی خطوط کو اولین انسان نے اپنی طبیعت سے وضع کیا تھا۔ فرعی خطوط بعد میں پہلی خطوط سے نکال لئے گئے۔ اصلی خطوط صرف چار بتائے جاتے ہیں۔ ان میں قدیم مصری ہیرو گلیف بھی ہے۔ موجودہ خطوط جو دنیا میں رائج ہیں قریب قریب سبھی ہیرو گلیف ہی سے متفرع ہوئے ہیں۔ اصلی خطوط کو کبھی چار ارتقائی دوروں سے گزرا ہے۔

(۱) صودی ذاتی - (۲) صودی رمزی - (۳) مقطعی - (۴) ہجائی صودی ذاتی دور انسان کی تہذیبی تاریخ کا قدیم ترین اور سادہ ترین دور ہے۔ اس زمانہ میں انسان درجہ حیوان سے بہت قریب تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس وقت وہ نطق اور اس کی حرکتوں تک سے محروم تھا۔ وہ اشاروں سے باتیں کرتا تھا اور کبھی کبھی چیزوں اور جانوروں کی تصویریں بنا کر اپنے دل کی بات دوسروں کو سمجھاتا تھا۔ دوسرے دور میں اس نے بعض چیزوں کے اظہار کے لئے رموز اور اشارے وضع کر لئے اور ان کے ذریعے سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگا مثلاً کثرت کا مفہوم اس نے بہت سے نقطوں سے ادا کیا۔ محبت کے لئے کبوتر کی شکل اختیار کی اور عداوت کے لئے سانپ کی۔ تیسرا اور چوتھا دور ارتقاء اور تہذیب کے دور ہیں۔ ان میں انسان نے ترقی کی طرف ایک قدم بڑھا دیا اور تہذیب و شائستگی کے اولین آثار اس میں نمایاں ہوئے۔ تیسرے دور میں داخل ہونے سے پہلے انسان پونا سیکھ چکا تھا۔ مختلف چیزوں کے اُس نے مختلف نام رکھ لئے تھے اور اب وہ اس فکر میں تھا کہ جہاں ان چیزوں کا نام لے کر وہ ان کو بتا سکتا ہے کوئی ایسا ذریعہ بھی ہو کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی جو وہاں موجود نہ ہیں اپنے دل کی بات بتا سکے اس کے لئے اس نے ایک نیا طریقہ نکالا۔ ہر آواز کے لئے اس نے ایک صورت بنائی۔ یہ صورت اس جانور یا چیز کی تھی جس کے نام کی ابتدا اس آواز سے ہوئی تھی۔ مثلاً 'ج' کی آواز جتانے کے لئے اس نے اونٹ کی گردن بنائی۔ اس لئے کہ اونٹ کا نام اس نے 'جیمیل' رکھا تھا۔ 'ب' کی آواز اس نے ایک رعب شکل سے ظاہر کی جو ایک سادہ قسم کے گھر یعنی گھر سے بہت مشابہ تھی۔ اس لئے کہ وہ گھر کو 'بیٹھ' کہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ کام فیقیوں کا تھا۔ اس کے بعد کچھ ہی زمانہ گزرا ہو گا کہ حروف کی شکلیں جو دراصل اشیاء اور حیوانات کی صورتیں تھیں جن کے لئے وہ تفریق کی گئی تھیں بدل بدل کر اور ترقی پا کر کچھ سے کچھ ہو گئیں۔ انسان ان کی تاریخ سمجھ گیا جو ایک قدسی امر تھا۔ اور یہ حروف ملاقات محض کے طور پر استعمال ہونے لگے۔ حروف اور ان کی آوازوں کا قدیم فطری تعلق جب نظروں کے سامنے نہ رہا تو یہ سمجھ لیا گیا کہ حروف اور ان کی آوازوں میں محض رسمی اور اسمی تعلق ہے۔ حروف کے ارتقائی دوروں میں یہ آخری دور ہے جس کو اس فن کے عالموں نے ہجائی کہا ہے اور جس سے گزرا کر ہی موجودہ حروف و خطوط اپنی اس حالت کو پہنچے ہیں

حروف کی تاریخ کا یہ مختصر سا خاکہ ہے۔ تفصیل کا یہ موقع نہیں اور نہ اس سے حسب ذیل نتائج برآمد ہوتے ہیں

- (۱) موجودہ حروف یا تو اصلی حروف سے نکالے گئے ہیں یا ان سے متفرع ہوئے ہیں اور ترقی پا کر موجودہ شکلوں تک پہنچے ہیں
- (۲) اصلی حروف اشیاء و حیوانات کی شکلوں سے لئے گئے تھے

(۳) اصلی حروف کے ارتقائی مدارج میں سے ایک درجہ وہ بھی ہے جب وہ کسی چیز یا جانور کی شکلیں تھے اور اس آواز پر دلالت کرتے تھے جو اس چیز یا جانور کے نام کے شروع میں تھی

(۴) موجودہ حروف درحقیقت ان ہی شکلوں کی کسی قدر مسخ شدہ اور بدلی ہوئی صورتیں ہیں

اس تفصیل کے بعد امتیاز صاحب کے دعوے کو پرکھئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حروف کا زبان سے یا ان آوازوں سے جن پر وہ دلالت کرتے ہیں کوئی باطنی تعلق نہیں۔ حروف بہت ہیں۔ کچھ اصلی ہیں اور کچھ فرعی۔ فرعی حروف کی بابت تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی آوازوں سے کوئی فطری تعلق نہیں رکھتے اور شاید اصلی حروف سے ترقی یافتہ اور متفرع حروف کی بابت بھی یہ کہا جاسکے لیکن اصلی حروف کے متعلق یہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اصلی حروف سے ترقی پا کر بنے ہوئے حروف کے متعلق بھی کم سے کم علمی طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اپنی آوازوں سے بے تعلق ہیں۔ علمی طور پر اس لئے کہ اگر ہم ان حروف کی تاریخ جانتے ہیں۔

ان کی تبدیلیاں ہمارے سامنے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ حروف اپنے مدلولات (آوازیوں) کی شکلوں، صورتوں اور رد و بدل سے ترقی پا کر بھی ان شکلوں تک پہنچے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم ان میں ان کے مدلولات میں کوئی فطری یا اصلی تعلق نہ مانیں۔ اگر کسی چیز کی صورت کا اس چیز سے کوئی تعلق ہے اور وہ تعلق لازمی اور فطری ہے تو اتنا پڑے گا کہ حروف کا بذاتی آوازیوں سے بھی تعلق ہے اور وہ بھی فطری اور لازمی ہی ہے۔ مثلاً "ج" ہی کو لیجئے۔ یہ شکل اونٹ کی گردن کی صورت میں اب سے ہزاروں برس پہلے لکھی جاتی تھی۔ "ج" کو اس صورت کا قایم مقام سمجھنا چاہئے۔ اونٹ کی گردن کی صورت اگر اونٹ کی ذات پر دلالت کر سکتی ہے تو اس کے نام یعنی "جیل" پر بھی اور اس کے واسطے سے تنہا اس کے پہلے جز یعنی "ج" کی آواز پر بھی۔ دنیا کی کوئی منطق اسے ناجائز یا خلاف فطرت قرار نہیں دے سکتی۔ پہلے قسم کی دلالت اگر عقلی ہے تو دوسری فطری ہے۔ اردو میں حروف کے نام بھی اسی اصول پر رکھے گئے تھے۔ مثلاً جیم۔ صاد۔ عین۔ قاف بترتیب ان شکلوں کے نام ہیں۔ ج۔ ص۔ ح۔ ق۔ یہ شکلیں اپنے اسماؤ کے شروع میں بھی ہیں۔ جس طرح "ج" سے لازمی طور پر جیم ہی سمجھا جاتا ہے اسی طرح "جیل" بھی۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ جہاں اصول کے طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ حروف کا اپنی آوازیوں سے کوئی تعلق نہیں، وہاں کسی ایک زبان کے حروف کے تعلق بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہی حروف کا اس زبان سے لگاؤ ہے، دوسرے حروف اس زبان اور اسکی آوازیوں سے بے تعلق ہیں لیکن یہ بات پہلے سے بہت مختلف ہے۔ کسی زبان کا ان تمام حروف سے یکساں تعلق ہو سکتا ہے جو ایک ہی قسم کے حروف سے ترقی پا کر امتداد ازانہ کے ذریعہ رد و بدل ہوا۔ وجود میں آئے۔ احتشام صاحب کا یہ دھوئی کر زبان کا اسکے رسم خط سے کوئی فطری تعلق نہیں کم سے کم علمی خیادوں پر صحیح نہیں اس سلسلہ میں ایک اور بات بھی غور کے قابل ہے۔ احتشام صاحب جس قسم کا تعلق زبان اور اس کے رسم خط میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ تو زبان سے متعلق کسی چیز میں بھی نہیں۔ الفاظ اور اس کے معانی بلکہ خود انسان اور اس کی زبان میں بھی احتشام صاحب کوئی لازمی ربط نہیں پائیں گے۔ لفظوں کے معنی ہم دہی پلتے ہیں جو برسوں سے سنتے آئے ہیں۔ احتشام صاحب کے الفاظ میں مخصوص معنی کا تعلق مخصوص لفظ کے ساتھ ہمارا غور کیا ہوا ہے۔ زبان کا انسان کے ساتھ بھی اسی قسم کا تعلق ہے۔ انسانوں کا کوئی طبقہ، فرقہ، یا جماعت کسی زبان سے مخصوص نہیں۔ انسان جس سرزمین میں پیدا ہوا۔ جس قوم کی آغوش میں اس نے آنکھیں کھولیں اسی کی زبان بولنے لگا۔ یہ ساری چیزیں انسان دنیا میں آنے کے بعد سیکھتا ہے اور جب وہ کسی چیز کو سیکھ لیتا اور اس کا عادی ہو جاتا ہے تو وہی چیز اس کی فطرت بن جاتی ہے۔ عادت اگر فطرت نہیں تو فطرت کی شریک ہے۔ اس میں فطرت کی سی جھنجکی بھی ہے اور فطرت کا سادھت تعلق بھی

احتشام صاحب نے ایک بامزہ سوال کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔ کیا جس طرح زبان قوم کی تشکیل و تعمیر میں معاون ہوتی ہے اسی طرح رسم خط بھی کسی زبان سے وابستہ ہوتا ہے۔ شاید وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ زبان سے قومیت کی تعمیر ہوتی ہی ہے کیا رسم خط کو بھی قومیت کی تعمیر میں کوئی دخل ہے۔ اگر ان کا منشا یہی ہے تو میں عرض کروں گا کہ زبان کا کسی قوم سے جو تعلق ہے قریب قریب وہی رسم خط کا بھی ہے۔ قوم کے امتیازی صفات و خصوصیات میں سے زبان بھی ہے اور اس کا رسم خط بھی۔ دنیا کی ہر چیز اپنی امتیازی صفات ہی سے زورہ ہے۔ دریا پانی سے ہے اور پانی روانی سے۔ کوئی قوم اپنی خصوصیات کو کم کر اپنی قومیت کی تعمیر نہیں کر سکتی۔ احتشام صاحب کے لفظوں کا ایک مفہوم اور بھی ہو سکتا ہے۔ ہر چیز ظاہر وہی ہے لیکن وہ مفہوم میں نے اس نے نہیں لیا کہ اپنی جگہ خود وہ اپنی قوم ہے۔ وہ مفہوم یہ ہے کہ زبان جس طرح قوم کی تعمیر میں ذخیل ہے، کیا رسم خط بھی زبان کی تعمیر و تشکیل میں اسی طرح دخل رکھتا ہے۔ یہ مفہوم اس نے صحیح نہیں معلوم ہوتا کہ کیا ضرور ہے کہ زبان کی تعمیر قوم کے لئے اور رسم خط کے تعمیر زبان کے لئے ایک درجے کی اول درجہ ہے کہ اس نے کہا کہ رسم خط زبان کی تعمیر میں معاون ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا گیا ہے کہ کسی زبان کا اس کے رسم خط سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس اصل کو جسم روح کے تعلق سے تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ زبان اور قوم کی تعمیر میں سلسلہ میں ہے معنی سی بات

یہ بھی کوئی ترقی پسند ہی کہہ سکتا ہے کہ زبان قوم کی تعمیر میں معاون ہوتی ہے جب قوم سے قومیت مراد نہ لی جائے، اس لئے کہ ہمارے زمانہ کے ترقی پسند ہر بات اُلٹی کہتے ہیں۔ وہ بقول شخصے گھوڑا گاڑی کے پیچھے چوڑنے کے حامی ہیں۔ زبان قوم کی تعمیر نہیں رہتی بلکہ قوم زبان کی تعمیر کرتی ہے

ایک بات تو میں بھولا ہی جا رہا تھا۔ احتشام صاحب نے یہ نتیجہ کہ ”زبان اور رسم خط میں کوئی باطنی تعلق نہیں بلکہ رسمی ہے“ اس مقدمے سے نکالا ہے۔ ”زبان پہلے پیدا ہوئی اور اس کا رسم خط بعد میں“ اس مقدمے کو انھوں نے طے شدہ بتایا ہے۔ بچ پہلے ہے والد درخت اور اس کی شاخیں بعد میں۔ لیکن پھر بھی درخت اور اس کی شاخیں کا بیج سے باطنی تعلق ہے۔ اس استدلال میں ایک بڑا مغالطہ ہے۔ رسم خط سے کیا مراد ہے؟ اگر وہ صود تیں ہیں جو اول اول انسان نے اپنے دل کی بات کہنے کے لئے بنائیں تو رسم خط پہلے ہے اور زبان بعد میں۔ کوئی اہل علم نہیں کہہ سکتا کہ اس قدیم زمانہ میں انسان کی کوئی زبان بھی تھی۔ میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ یہی صورتیں موجودہ حروف کی بنیادیں ہیں جن پر رسم خط کی پوری عمارت کھڑی کی گئی ہے اور اگر رسم خط سے مراد عہد حاضر کے ترقی یافتہ اور ڈھلے ڈھلائے حروف ہیں تو زبان سے بھی موجودہ شستہ اور نکھری ہوئی زبانیں حروف کیوں نہ لی جائے۔ اس صورت میں زبان اور اس کے حروف کا تعلق چولی اور دامن کا سا ہوگا

زبان کا رسم خط سے کتنا شدید تعلق ہے آسانی کے ساتھ اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ اسے صرف مثالوں سے سمجھا جاسکتا ہے۔ میں ادب پر کہیں جسم و جان کے ارتباط کا ذکر کر آیا ہوں۔ زبان اور رسم خط کے ارتباط کو بھی کچھ ایسا ہی سمجھئے۔ یوں تو روح کے لئے ہر جسم برابر ہے۔ اس کو جسم چاہئے، کوئی بھی ہو۔ جسم اگر صالح، توانا اور کامل ہے تو روح کو ترقی کرنے اور اندرونی توانائی حاصل کرنے کی بڑی آسانیاں ہیں۔ زبان کو بھی رسم خط چاہئے۔ وہ بھی رسم خط کی محتاج ہے۔ اور رسم خط کی صلاحیت اور کاملیت کا اثر زبان پر بھی پڑتا ہے۔ ایک اور مثال درخت اور زمین کی ہے۔ درخت کو زبان سمجھئے اور زمین کو رسم خط۔ درخت ایک خاص قطعہ زمین سے متعلق ہوتا ہے جس میں اس کی جڑیں پیوست ہوتی ہیں۔ درخت کے نشوونما میں اس قطعہ زمین کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ رسم خط کو زبان کے نشوونما میں تو کوئی دخل نہیں لیکن وہ زبان کے مزاج، اس کی گونا گوں تبدیلیوں، اور ارتقا کی منزلوں کا حامل ہوتا ہے۔ رسم خط زبان کا آئینہ ہے جس میں اس کے خط وخال نظر آتے ہیں۔ اس کی زندگی کا مقیاس ہے۔ ایک کتاب ہے جس میں زبان کی پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ انگریزی زبان کا ایک لفظ ہے *ماہر* (جانتا) جس کا لفظی معنی ”فہم“ کرتے ہیں۔ لیکن لاطینی حروف میں، جس میں انگریزی زبان مدلول سے لکھی جا رہی ہے، ”کنو“ لکھتے ہیں۔ کل لفظ میں خاموش ہے۔ کسی زمانہ میں = بولا جاتا تھا۔ بعد میں تلفظ کی آسانی کے پیش نظر گرا دیا گیا۔ مگر دستہ لکھا جاتا رہا۔ یہ چل جو آج بولائیں جاتا لیکن لکھا جاتا ہے۔ اپنے اندر اس لفظ کی تاریخ پنہاں رکھتا ہے۔ ہم اس چل ہی کی مدد سے یہ کھوج لگانے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ اصل میں ”کن“ تھا جس کے معنی ہیں گنا اور قیمت لگانا۔ یہ مادہ سنسکرت میں بھی ہے

درخت جو زمین میں جڑیں بٹک چکا ہے آسانی کے ساتھ اکھاٹا نہیں جاسکتا اور اگر کسی سختہ زمین سے اکھاٹو دوسری جگہ اس کو جا دیا جائے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ درخت خشک ہو جاتا ہے اور اگر دوسری جگہ میں جا آئے تو بچے چل نہیں دیتا۔ = اُخر اس زمین سے الگ کرنے کا عزم ہے جہاں عرصہ سے وہ لگا ہوا تھا۔ یہ تو ایک مثال ہے۔ کسی زبان کے قدیم رسم خط کو ترک کرنا اور اس کی جگہ کوئی دوسرا خط اختیار کرنا ایک غیر فطری عمل ہے۔ اس سے زبان کا مزاج بدل جاتا ہے۔ اس کی تاریخ مٹ جاتی ہے۔ لفظ جان بوجھتے ہیں اور زبان میں وہ اثر اور مادہ نہیں رہتا جو جگہ تینے پر چلنے کے واسطے کیا تھا۔ اس کی تفصیل سے میں معذور ہوں۔ تفصیل کا مطلب = ہے کہ میں زبان کی زندگی کی پوری تاریخ دہرا رہا ہوں

مولوی عزیز حسن صاحب مراد آبادی :-

جون سالہ کے محقق ہیں پروفیسر سید احتشام حسین صاحب نے زبان اور رسم الخط کے متعلق جو مضمون شائع کر لیا ہے اس میں موصوف نے رسم الخط کی ابتدا پر کافی تفصیل روشنی ڈالنے کے ساتھ اس امر کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی رسم الخط کو چونکہ اس زبان سے کوئی حقیقی تعلق نہیں ہے اس لئے کوئی بھی رسم خط کسی زبان کے لئے اختیار کر لیا جائے اس سے کوئی خاص فرق نہ پڑے گا۔ اور مضمون کی آخری سطروں میں آندو کے لئے رسم الخط کی تبدیلی کا سوال بھی پیش کر دیا ہے

۱۔ امر الکل واضح ہے کہ زبانیں اول معرض وجود میں آئیں اور رسم الخط بہت بعد میں پیدا کئے گئے۔ نیز یہ کہ زبان ایک فطری چیز ہے اور رسم الخط سزا یا وضعی۔ اور اگر ایک زبان اپنے موجودہ رسم خط کے علاوہ کسی دوسرے رسم خط میں لکھی جائے تو اس سے پہلے فرق واقع ہوگا۔ مثلاً انگریزی کے حروف (A - B) کی شکل بدل کر کچھ اور کر دیں اور اس کو بی کہنے لگیں تو اس سے زبان میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوگی۔ سید صاحب موصوف کی تحریک اس امر کو واضح نہیں کرتی کہ رسم خط کی تبدیلی کا مقصد حروف کی موجودہ شکل کو بدل کر دوسری طرح بنا دینا ہے یا کسی دوسرے موجودہ رسم خط کو کسی زبان کے لئے اختیار کر لینا ہے کیونکہ جب اس مسئلہ کو اس نوعیت سے دیکھا جائے کہ دنیا کی کسی زبان کے حروف بھی میں بھی = جامعیت موجود نہیں ہے کہ وہ اپنی موجودہ تعداد کو برقرار رکھتے ہوئے کسی دوسری زبان کے تمام حروف کو ادا کر سکیں تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہر زبان کو اس کے موجودہ رسم الخط میں ہی ادا کرنا ممکن ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے

ابتداء میں انسان مختلف آب و ہوا اور مختلف ماحول میں پرورش پاتا تھا اور ہر جگہ کی آب و ہوا اور ماحول اس کے جسمانی ساختہ، رنگ و روپ، عادات و اطوار، مزاج و طبیعت کی تعمیر مختلف طریقہ پر کر رہے تھے حتیٰ کہ طرز ادا اور لہجہ تک پر اس کا اثر پڑ رہا تھا اور ایک خط آبادی کا لہجہ دوسرے حصہ آبادی سے مختلف طرح پر تعمیر ہو رہا تھا۔ اس لہجہ اور زبان کی حرکت نے آہاؤں کو جنم دیا جو بعد میں حروف کہلانے لگے اور یہی حروف ایک زبان کی بنیاد ہیں اور یہی رسم خط کی بھی۔ اکثر حروف تو ایسے بنے جو تمام زبانوں میں مشترک ہیں مثلاً ۱۔ با۔ ۲۔ جا۔ ۳۔ وا۔ ۴۔ را۔ ۵۔ سا وغیرہ۔ اور بعض حروف ایسے بنے جو اس خط آبادی میں ایک محدود حصہ مثلاً عربی کا کاف۔ ص۔ ط۔ ع۔ ح۔ ظ۔ ق وغیرہ کہ ان کے خاص مخارج ہیں جن کی وجہ سے یہ معرض وجود میں آئے یا فارسی کی ژ، ہندی کی ژ۔ انگریزی کا ایکس (x) کہ یہ حروف دوسری زبان میں نہیں ملتے۔ ان حروف سے بنے ہوئے الفاظ کو ہم کسی طرح بھی دوسرے رسم الخط میں ادا کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ مثلاً ہم ہندی کا لفظ ”گڑہ“ انگریزی رسم خط میں لکھنا چاہیں تو ”گرہ“ لکھیں گے (اور اگر خود ایک دوسرا لفظ ہندی میں موجود نہ ہو) اور جب اس کو عربی رسم الخط میں لکھیں تو ”کر“ ہو کر رہ جائے گا۔ یہ کہنا ایک حد تک ضرور صحیح ہے کہ کسی زبان کو اس کے موجودہ حروف بھی کی شکل سے کوئی مخصوص نسبت نہیں ہے کہ وہ زبان بغیر ان کے زندہ ہی نہیں رہ سکتی مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی اتنا ہی یقین ہے کہ ان مخارج اور صوتی اسالیب کے بغیر جو اس زبان کے حروف بھی بیان کرتے ہیں وہ زبان باقی نہیں رہ سکتی یعنی اگر ہم حروف کی موجودہ شکل بدل کر دوسری طرح لکھنے لگیں تو اس سے زبان پرچند فرق نہ پڑے گا مگر کسی زبان کے لئے ایسا رسم خط اختیار کرنا کہ وہ اس کے تمام صوتی اسلوب ادا کرنے پر قاصدہ ہو زبان میں ایک بڑی تبدیلی پیدا کرنے کا باعث ہو جائے گا۔ اس کی ایک بین مثال عربی کے حروف ح میں موجود ہے کہ دوسری زبانوں میں یہ حروف موجود نہیں ہیں اس لئے رسم خط تبدیل کر دینے کی صورت میں اس کی آواز بالکل ختم ہو جائے گی اور اس حرف سے مرکب اکثر عربی الفاظ دوسرے رسم خط میں پہونچ کر کچھ سمجھ نہ جائیں گے۔ مثلاً اظہ دوسرے رسم خط میں جا کر آکا یا آکر ہو جائے گا۔ ”جمع“ ”حرف“ ”جو“ رہ جائے گا۔ ”طالع“ ”گردش طالع سے“ ”تائے“ ”ہو جائے گا۔ ”مطلع“ ”غیب ہوتی کا“ ”تک“ ”ہو جائے گا۔ اور ”جاس“ ”پناہ جادہ تبدیل کر کے“ ”جائے“ ”ہو جائے گا۔ اور ”طالع“ ”تائی بڑی تبدیلی ہو کر زبان کی سمجھ و حال بالکل بدل جائے گی۔ یہ خبر زبان

مردہ کی موجودہ شکل میں کوئی حقیقی رشتہ موجود نہیں ہے مگر کسی زبان کے رسم خط کو بالکل بدل ڈالنے کے لئے اتنا ہی تو کافی نہیں ہے کہ رسم خط کی ابتدا پر بحث کر کے یہ ثابت کر دیا جائے کہ ایک حرف کی تحریر میں شکل کو اس کی صوتی حالت سے کوئی مناسبت نہ پہلے تھی نہ اب ہے بلکہ اس سلسلہ میں غلط یہ کہنا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا مردہ رسم خط ایسا ہے جو اس زبان کی تمام صوتی حرکات و اسالیب کو جو ایک زبان کی بنیاد ہوتی ہیں اس کو اپنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے یا نہیں۔ اگر ایسی صلاحیت اس رسم خط میں موجود نہیں ہے اور پھر بھی وہ اس زبان کے سرسبز مٹھا جا رہا ہے تو یہ تبدیلی صرف رسم خط کی نہ ہوگی بلکہ اصل زبان ہی بدل جائے گی کیونکہ یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ فرہ - زہ - ضہ - ظہ - سے بنے ہوئے تمام الفاظ باقی رہیں اور ان کے درمیان نیز و تفریق بھی قائم رہے اور ان چاروں حروف کی علامتہ علامتہ یکساں مٹ کر صرف ایک شکل (ز) باقی رکھی جائے۔ زبانوں کی اصلی بنیاد تو اصل کا صوتی اصول ہے اور حروف اس کی تحریر کی شکل ہیں۔ جب تک ایک زبان کے اصوات و مخارج کے ادا کرنے کے لئے حروف چھانڈ کر دیئے جائیں اس زبان کا رسم الخط تبدیل کرنا دیدہ و دانستہ زبان کو بھانسنے کے تحت پرکھنا ہے کیونکہ اس حالت میں بعض ناقابل عبور دشواریاں لاحق ہو جائیں گی مثلاً قریباً مخرج والے حروف کی کتابت جب کسی دوسرے رسم الخط میں کی جائے گی تو اکثر اصل مفہوم متعین نہ ہو سکے گا مثلاً عربی کے اصل اور عسل - صحو اور سحو - سحر اور صبر - مضی اور مذی - خطنہ اور ختنہ - زمین اور ضمن - حرب اور ہرب وغیرہ کے درمیان تمیز کرنا کسی کوئی صورت نہیں رہتی اگر ان کو عربی رسم الخط کے بجائے کسی دوسرے رسم خط میں لکھ دیا جائے۔ اسی طرح انگریزی کے (Two - Top) (Two - One) (Dear - Dear) (Weak - Weak) (Many - Many) کو جب کسی دوسرے رسم خط میں لکھنا چاہیں تو تمیز نہ ہو سکے گی کیونکہ سلفظ مقصود ہے۔ اردو و ترکی عربی - فارسی اور ہندی تینوں زبانوں کا مجموعہ ہے اور اس میں ہر سہ زبانوں کے حروف اور الفاظ موجود ہیں اس لئے بہت سے الفاظ یہاں بھی ایسے ملتے ہیں جن کی کتابت اگر کسی دوسرے رسم خط میں کی جائے تو معنی میں التباس پیدا ہو جاتا ضروری ہے (باز - بعض) (بجو - بعد) (باد - بعد)۔ (صور - سور) (صل - صل) (زم - ضم) (ارض - عرض) (بسر - بصیر) وغیرہ

رسم خط میں تبدیلی کے حامی اس کا جواب دیتے ہیں کہ ایسے الفاظ کے معنی کا تعین جس طرح ہم مدانہ کی گفتگو اور تقریر میں کرتے ہیں حالانکہ اس وقت کسی لفظ کے بچے کا اظہار نہیں کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح تحریر میں بھی رسم الخط بدل جانے کے بعد ان کے معنی متعین کر لئے جایا کریں گے اور اس میں کوئی دشواری نہ ہوگی۔ جواب اس حد تک ضرور صحیح ہے کہ جن لوگوں نے کسی زبان کی تفصیل اس کے موجودہ رسم الخط میں کر لی ہے ان کو معنی میں التباس پیدا نہ ہوگا، کیونکہ وہ الفاظ کی موجودہ اشکال سے واقف ہیں اور سیاق عبارت سے ان کو لفظ اور اس کا مفہوم متعین کرنے میں چنداں دشواری نہ ہوگی مگر رسم خط کی تبدیلی سے آئندہ زبان کی جو شکل چھانڈی جائے گی اس میں ایسے الفاظ کے درمیان تفریق نہ ہو سکے گی اور بعض الفاظ تو لازمی طور پر بدل جائیں گے جنکی مثال ہم نے س کے الفاظ میں اوپر پیش کی ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ آئندہ نسل جس زبان کی تحصیل کرے گی اس کی حالت موجودہ حالت سے بالکل مختلف ہوگی اور اس نسل کے لئے معنی میں التباس پیدا ہونا کس حد تک ممکن ہے اس کو محسوس کرنا دشوار نہیں ہے۔ مصداق اور امدان کے مشتقات کے اصول ہر زبان کی صرف میں موجود ہیں ایسی اصول زبان کی تمام تر بنیاد ہوتے ہیں۔ ایک لفظ اپنے تمام مشتقات میں اپنے اصل مادہ کو کبھی بھی ضایع نہیں کرتا اور اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس لفظ کی اصل کیا ہے لیکن اکثر صورتوں (جن کی چند مثال ہم نے اوپر درج کی ہیں) الفاظ کی اصل ہی گم ہو جائے گی اور کسی طرح بھی پتہ نہ چل سکے گا کہ یہ کون سا لفظ ہے۔ کہاں سے نکلا ہے اور پھر اس کی کیا کیا صورتیں ہیں اور اس طرح تمام حرفت کو کیسے بکا کر دینا پڑے گا۔ نیز یہ کہ پھر تحقیق لغات کے لئے اصل کی غلطی و محنت کو محسوس کرنے کے لئے ہمارے پاس کتنی معیار باقی نہ رہ جائے گا۔ یہ صاحب موصوف نے اپنے مضمون میں ایک مثال پیش کی ہے کہ انگریزی کا (Many - Many) جب فارسی رسم خط میں لکھا جائے گا تو ”ہائی“ ہو جائے گا مگر

سید صاحب نے اس کو فراموش فرما دیا اگر کسی میں ایک دوسرا "اؤ" بھی موجود ہے جسکی وجہ سے (سے علم) اور اس کے معنی میں جلدی کی وجہ سے سچا گنا یا چیز چلانا اور لغات کی کتاب میں دونوں الفاظ کے اصل ماخذ ملتے گئے ہیں اور ان کی رعایت ان الفاظ کی موجودہ شکل اور ان کی نام مشتق و درتوں میں باقی رکھی گئی ہے تاکہ لفظ کی اصل ضایع نہ ہوئے یا نہ۔ اگر اگر کسی زبان کو موجودہ فارسی رسم خط میں لکھتے ہیں تو یہ سب کچھ کمر مشقود ہو جائے گا۔ یہی حال ہر زبان کی حرف کا ہے اور چونکہ اس سے ہر عظیم یافتہ واقعہ ہے اس لئے اس کی مزید تفصیل سچا طوالت ہوگی اس لئے اس کو قلم انداز کیا جاتا ہے

ایک زبان میں حروف و الفاظ کے تعین کے بعد سب سے اہم درجہ اس کے صرف و نحو کا ہوتا ہے اور اس میں اکثر موقوفوں پر صرف حروف سے بعض کام لئے گئے ہیں جو اسی رسم الخط سے وابستہ و متعلق رہ سکتے ہیں۔ مثلاً عربی کا "ال" جس کی ایک مثال سید صاحب نے اپنے مضمون میں پیش بھی کی ہے کہ "بالکل" دوسرے رسم الخط میں جاکر "بالکل" ہو جائے گا۔ یہاں تک تو خیر کسی کسی طرح برداشت کر بھی لیا جائے لیکن اُن مواقع پر کی صورت ہوگی جب کسی اسم پر "ال" داخل کیا جاتا ہے اور وہ آواز نہیں دیتا مثلاً :-

بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اس کو دوسرے رسم الخط میں لکھا جائے اور صرف حروف ملفوظی ہی کی کتابت کی جائے تو الرحمن الرحیم میں دونوں اسماء میں ال نہیں لکھا جائے گا اور خوبی اصول پر یہ بالکل غلط ہوگا۔ عربی میں "ال" کے استعمالات پانچ ہیں جو مختلف معنی کے فایده دیتے ہیں۔ پھر ک مثالیہ ہے۔ واؤ۔ با۔ تا۔ تسمیہ ہے (واللہ اعلم) اور دو میں بھی متعمل ہے۔

"ل" لئے اور واسطے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے (لہذا اردو میں بھی "اس لئے" کے معنی میں مروج ہے) "و" پس کے معنی آتا ہے۔ فارسی میں یائے وحدانی تنکیہ کا فایده دیتی ہے۔ اردو میں "پ" ساتھ کے معنی میں آتی ہے جیسے بدرجہ مجبوری یا مجبوری انگریزی میں *prefixes* اور *suffixes* کی فہرست بہت ہی طویل ہے۔ صرف (a) سات معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے (already - as) یہ ظاہر ہے کہ ان میں کوئی حرف کسی زبان کا بھی مجبور طور پر کوئی معنی نہیں رکھتا بلکہ ایک مخصوص اصول کے تحت دوسرے الفاظ سے ملکر ہی وہ معنی پیدا کرتا ہے جو ہم نے بیان کئے ہیں۔ ہم اس مختصر مضمون میں اشتقاق اور حروف کی اس بحث کو طول دینا نہیں چاہتے کیونکہ ان سے ہر بڑھا لکھا آدمی واقف ہے اور اس موقع پر ان کی جانب صرف اشارہ کر دینا ہی کافی ہوگا۔ ان اشارات سے ہمارا مقصد یہ اظہار کرنا ہے کہ حروف کو اتوار زبان سے کوئی حقیقی تعلق نہ تھا مگر ہر زبان کی ارتقائی حالت میں حروف سے بہت کام لیا گیا ہے اور اس نے مسئلہ کی صورت کو بالکل تبدیل کر دیا ہے۔ سید صاحب موصوف نے اپنے مضمون میں اس ارتقائی کیفیت کو بالکل نظر انداز فرما دیا ہے

یہاں تک جو کچھ عرض کیا گیا وہ محض اصولی ہے اور کسی ایک زبان سے اس کا تعلق نہیں ہے البتہ مثالیں صرف انہی زبانوں سے دی جا سکتی ہیں جن سے ہم واقف ہیں۔ اس مضمون میں بھی یہی کہا گیا ہے اور اس تمام بحث سے دوسرے اہم نتائج کے ساتھ ایک قابل لحاظ نتیجہ یہ بھی برآمد ہوتا ہے کہ الفاظ اور اس کے ساتھ ہی قواعد زبان کو تبدیل کر دینے کے معنی یہ ہیں کہ اس زبان کا جس قدر بھی لٹریچر آج تک جمع ہو چکا ہے اس کو یکدم نیست و نابود کر دیا جائے یا کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ وہ بھی اُن زبانوں کے لٹریچر کی طرح ہو جائے گا جو ختم ہو چکیں اور صرف مخصوص علماء ہی ان کے ادب اور علمی کارناموں سے واقف ہیں کیا ایک زبان کا یہی خواہ اس کے تمام سرمایہ علم و ادب کے لئے نیک خواہی کے طور پر یہ مشورہ دینے کی جرأت کر سکتا ہے ؟

علمی اصول پر بحث تو الگ رہی ہمارے اسلاف کے سامنے یہ مسئلہ دو مرتبہ اپنی علی شکل میں پیدا ہوا اور انھوں نے دونوں بار اس کو نہایت خوبی سے حل کیا۔ پہلے مسلمان جب ایران میں داخل ہوئے تو اپنے ساتھ مذہب اور ایک دوسری زبان بھی لائے ایران نے اسلام قبول کیا اور مذہبی ضرورت سے عربی زبان کو سیکھا۔ چند ہی دن میں فارسی میں عربی کے الفاظ کثرت سے شامل ہوتے چلے گئے مگر ایران نے عربی الفاظ لئے تو اس کے ساتھ ہی وہ تمام عربی حروف بھی اپنانے جو فارسی میں نہ تھے تاکہ جن

الفاظ کو فارسی میں شامل کیا جا رہا ہے وہ اپنی اصل حالت میں باقی اور قائم رہ سکیں۔ دوسری بار اُس وقت جب یہی مخلوط فارسی ہندوستان میں داخل ہوئی اور یہاں کی ملکی پرواکرتوں اور سنسکرت سے سابقہ پڑا اور ان کے میل سے ایک نئی زبان کی تعمیر شروع ہوئی تو اُس عہد کے علماء نے صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ ہندی کے تمام حروف اس نئی زبان کے حروف پہنچے ہیں۔ شامل کر دئے۔ ٹ۔ ڈ۔ ٹ کی علاوہ شکلیں وضع کیں اور چھا۔ جھا وغیرہ کو مرکب حروف کی حیثیت میں اختیار کر لیا۔ اور اس طرح ہندی کے جو الفاظ اس نئی زبان میں شامل ہوئے ان میں کسی طرح کی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہ پڑی۔ اور الفاظ اپنی اصلی حالت میں باقی رہے۔ جن علماء نے فارسی میں عربی حروف کو شامل کیا یا جنہوں نے اُردو میں ہندی حروف کو داخل کیا ان کے سامنے یہی تمام امر تھے جو ہم نے اوپر بیان کئے ہیں۔ انہوں نے الفاظ اس طرح نہ لے کر اپنی زبان کے حروف پہنچے علیٰ حالہ قائم رکھتے اور دوسری زبانوں کے الفاظ توڑ موڑ کر لیتے۔ حروف کی جو نوعیت اور حیثیت ایک زبان میں ہے جس کا بیان ہم نے مسطور بالا میں اختصار سے کیا ہے ان علماء کے پیش نظر تھی اور اس کو انہوں نے ہر موقع پر تہام و کمال ملحوظ رکھا اس امر کو ان علماء نے ادب و لسانیات نے اُس زمانہ میں محسوس کر لیا تھا کہ ایک زبان کی بنیاد اصلی حروف کی تکرار پر ہی تشکیل ہے اور حروف کے اسالیب صوتی کو اگر تبدیل کیا گیا تو زبان ہی فنا ہو جائے گی اسی وجہ سے انہوں نے ہندی حروف کی شکلیں بدل کر اُس رسم خط کے مطابق کر لیں جو ان کے استعمال میں تھا مگر اُس زبان کے حروف پہنچے جن مخارج اور صدق اسالیب کو ادا کرتے تھے ان کو علیٰ حالہ قائم اور باقی رکھا۔ اپنے اس عمل سے ان علماء نے ہمارے سامنے اس کی راہیں کشادہ کر دی ہیں کہ اگر ہمیں اس طرح کے لسانی مسائل پیش آئیں تو ہم بھی ایسا ہی کریں۔ یہاں اس امر کی طرف اشارہ کر دینا بے محل نہ ہوگا کہ سب سے زیادہ مکمل رسم خط وہ سمجھا جائے گا جس میں سب سے زیادہ اسالیب ادا اور مخارج کے اظہار کی قدرت ہو اور اس اعتبار سے اُردو کا موجودہ رسم خط سب سے زیادہ مکمل سمجھنا چاہئے کیونکہ اس میں عربی۔ فارسی۔ سنسکرت اور انگریزی کے تمام حروف کو ادا کرنے کی قدرت۔ صلاحیت اور اہمیت موجود ہے۔

سید صاحب نے اپنے مضمون کی آخری مسطور میں فرمایا ہے کہ کیا اُردو کا موجودہ رسم خط ہی باقی رہنا مناسب ہے یا اسکو بدل کر لاطینی یا دیوناگری رسم خط اس کے لئے موزوں ہوگا

سید صاحب کے مضمون پر تبصرہ کرتے ہوئے نیاز صاحب نے بالکل صحیح طور پر یہ سوال کیا ہے کہ رسم خط کی تبدیلی پر غور کرنے سے پہلے اس امر کا انکشاف ہونا ضروری ہے کہ کسی زبان کا رسم خط آخر کس وجہ سے تبدیل کیا جائے۔ اور جب تک وہ اسباب وجہ سامنے نہ آجائیں اس مسئلہ پر غور نہیں ہو سکتا۔ اُردو کا رسم خط تبدیل کرنے کے تفصیلی اسباب سید صاحب نے ظاہر نہیں فرمائے ہیں اس لئے ان کے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت ہے مگر اپنے قیاس کی بنا پر یہ ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ملک کے موجودہ عام لسانی جہانات کے پیش نظر ہی سید صاحب نے اس مسئلہ کو چھیڑا ہے اور چونکہ دیوناگری رسم خط ملک کی اکثریت کا پسندیدہ رسم خط ہے اس لئے سید صاحب نے اس کو اُردو کے لئے بھی تجویز فرمایا ہے۔ تمام اُسولی مباحث سے قطع نظر ہم سید صاحب سے بعد ادب دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ کسی طرح بھی ممکن ہے کہ ایک ملک میں ایک ہی زمانہ میں ایک ہی رسم الخط میں دو مختلف زبانیں پرورش پاتی رہیں ؟ اور دونوں کا علاوہ وجود میں بھی باقی رہے۔ ظاہر ہے کہ جس زبان کے مؤیدین کی تعداد زیادہ ہوگی صرف وہ زبان باقی رہے گی اور دوسری زبان اُسی میں ضم ہو کر خود فنا ہو جائے گی اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ بیسویں صدی کا سب سے بڑا معجزہ ہوگا

افسریابی اور رضا ابن فیض

عرصہ سے جناب افسریابی کو یہ شکایت تھی کہ نقیضاً عظمیٰ ان کے کلام سے سر قمر کرتے ہیں اور اس باب میں انکی برہمی ایک بار اس مذہب بڑھ گئی کہ انھوں نے مجھے یہ لکھا کہ اگر آئندہ نقیض کی کوئی نظم شائع ہوئی تو وہ نگار کا مطالعہ بند کر دیں گے، میں نے ان کو لکھا کہ یہ بات اصول کے خلاف ہے اس لئے میں فیصل سے قاصر ہوں، لیکن آپ مضمون کے ذریعہ سے ضرور اپنی شکایت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انھوں نے ایک مختصر سا مضمون لکھ کر بھیجا، جس پر مجھ کو لب و لہجہ کو دیکھتے ہوئے اس کی اشاعت کچھ مناسب نہ تھی لیکن ان کے مزید اصرار پر اس کو مجسبہ شائع کرنا پڑا۔ اب رہا اصل مسئلہ کہ رضا صاحب کی طرف سے افسر صاحب کو جو شکایت پیدا ہوئی ہے وہ درست ہے یا نہیں، اس کے متعلق میں اس وقت تک کچھ نہیں کہنا چاہتا جب تک خود رضا صاحب کو ایک بار جواب دینے کا موقع نہ ملے۔ لیکن اس قدر ضرور عرض کروں گا کہ اگر افسر صاحب کا خیال صحیح ہو تو بھی ان کو بہم ہونے کی جگہ خوش ہونا چاہئے تھا کہ لوگ ان کے کلام کی تقلید کرتے ہیں اور ان کے خیالات سے استفادہ کرتے ہیں۔ انگریزی کا یہ مشہور جملہ شاید ان کی نگاہ سے نہیں گزرا کہ:-

Imitation is the sincerest form of flattery

چہ دلا اور ست دزدے کہ بکف چراغ دارد

اگر کوئی شخص برابر میرے چرنا ہے تو وہ میرے نزدیک ایک حد تک درخور معافی ہے۔ لیکن اگر وہ میرے افکار پر غاصلانہ قبضہ کرتا ہے تو گو یا میری شہرت اور نیک نامی کو ناجائز طور پر حاصل کرنے کی سعی مذموم کا مرتکب ہوتا ہے اس کی انتہائی نرم سزا یہی ہو سکتی ہے کہ اس پر پڑا دل چھڑک کر دیا سلائی دکھا دی جائے۔

میں تو اردو کا قابل ہوں مگر بسا اوقات یہ چیز اس قدر *Negative* قسم کی ہوتی ہے کہ بہ آسانی نظر نہیں آ سکتی اس لئے کہ مائٹ اور مشابہت برائے نام ہوتی ہے شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ پورا شعر کوئی مصرع لڑ جائے۔

تو اردو اور سرقہ میں زمین آسمان کا فرق ہے تو اردو کو تو خیر گوارا کیا جاسکتا ہے مگر سرقہ قطعاً ناقابل برداشت چیز ہے۔ سرقہ کرنے والا گو یا قانون و اخلاق کی تمام قوتوں کے خلاف ایک محاذ تعمیر کرتا ہے اس کا وجہ تہذیب و انسانیت کے لئے

ایک مستقل چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے مجھے شعر و ادب کے سلسلے میں بار بار ایک محکمہ احتساب کی سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے اس محکمے کو *Ministry of the House of Commons* سمجھئے۔ اس میں ہر اس شاعر کا امتحان لیا جائے

جس کی شاعرانہ پوزیشن مشکوک ہو، جو شاعر اس مکتب خیال کا سنہ یافتہ ہو اسی کو شعر گوئی کا مستحق سمجھا جائے اور جو لوگ سر فیکٹ نہ ہونے کے باوصف شاعری سے باز نہ آئیں ان کو تبدیل آب و ہوا کے لئے انڈمان بھیج دیا جائے۔ اگر کوئی غائب

یا اقبال کی تقلید کرتا ہے تو یہ بات بذاتہ قابل اعتراض نہیں ہے بلکہ اس کے *Intellectual* ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اس کا یہ مشکل کے لئے غیر معمولی دل و دماغ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر یہ پردہ تقلید وہ ان کے افکار و

تصورات کے خاکے اڑاتا ہے یا یہ الفاظ و دیگر سرقہ کرتا ہے تو یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ ناظرین! نگار کو یاد ہو گا کہ نمبر سترہ میں ”سودج کی آواز“ کے زیر عنوان میری ایک نظم شائع ہوئی تھی،

جناب فضا ابن فضی نے اس کے متعدد مصرع نہایت شرمناک طریقے پر چرائے اور اب بھی ان کی یہ ناپاک کوششیں جاری ہیں میرا خیال ہے کہ فضا صاحب شعر کہتے وقت "نقل راعقل باؤ" کے بجائے "نقل راعقل" کو بد نظر رکھتے ہیں، اگر کوئی *Red handed* مجرم پکڑا جائے تو اس کی حالت دیکھنے کے لائق ہوتی ہے، جناب فضا کی یہی کیفیت ہے۔
سی نے سچ کہا ہے :-
عیب بھی کرنے کو ہنر چاہئے

فریب نے میرے اشعار کا سرقہ کیا بھی تو اتنے بھونڈے اور عامیانا انداز میں کر مجھے تو ان حضرت بزرگوار کے بولے ہنسی آتی ہے، مثال امر کے طور پر چند مصرع پیش کرتا ہوں۔ ناظرین ملاحظہ فرمائیں کہ شہرت اڑاں کا جنون اچھے بھلے آدمی سے کیسی کیسی دیکھیں گے کہ وہ اتنا ہے: تاہم کے شعلے رہیں گے برن زاروں میں ابھر

(سورج کی آواز)

(اہرن زار)

(سورج کی آواز)

(اہرن زار)

(سورج کی آواز)

(اہرن زار)

(سورج کی آواز)

(اہرن زار)

(سورج کی آواز)

(اہرن زار)

(سورج کی آواز)

(صبح نشور)

(سورج کی آواز)

(صبح نشور)

برن زاروں میں قید برق تیاں

روشنی پر تیرگی کب تک چڑھائے گی غلات

آفتابوں پہ ظلمتوں کے غلات

خانقاہوں میں نظر آئے ہیں کتے بھیرٹے

بھیرٹے معکف مساجد میں

مجھ کو اس دنیا میں قرفوں سے ہے انساں کی تلاش

آدمی کی تلاش ہے مجھ کو

میں نے دیکھا ریگ زار کو بلا کو برق پاش

ریگ زاروں میں برق کے تودے

جام و مینا میں کہاں تک زہر گھولا جائیگا،

ابھی تو ساغر امرت میں زہر بھرنا ہے

(ذرا یہ "ساغر امرت" ملاحظہ ہو)

زلزلے ضربتی رہے گی تاہم کے بوڑھی زمیں

ابھی زمین کو جتنا ہے زلزلے، سیلاب

میری نظم "طوفان" کا ایک مصرع ہے :-

کر بلا انداز ہے پھر شور زار آب دگل

فضا صاحب کا ارشاد ہے :-

دک اٹھے یہ سکوں زار آب دگل نہ شتاب

وہ دے شتاب !

ان کی اس تم نظری کی داد چارلی چپلن بھی نہیں دے سکتا کہ وہ "ٹکار" سے میرے اشعار کا چربہ کرتے ہیں اور "ٹکار"

ہم میں شایع فرماتے ہیں

میں ان ساغر امرت صاحب سے حرف آخر کے طور پر کہ دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ وہ مجھ پر مشفق ناز نہ کریں ورنہ میں

ایسی ترکیب اختیار کر دوں گا کہ انھیں پشیمان ہو نا پڑے گا پھر قدیر "شاعری" معلوم ہوگی !

آجکل کے نقاد

(پروفیسر رشید احمد صدیقی)

جب تنقید کی گرفت یا گرم بازاری زیادہ ہو جاتی ہے تو تصانیف بے جان نہیں تو نیم جان ضرور ہونے لگتی ہیں آجکل اُردو پر تنقید کا دورہ چل رہا ہے جہاں جائے جس سے ملے یا تو نقاد ہو گا یا نیتا۔ ایک ادب کا لاگو دوسرا آبرو کا! ہمارے نقاد کی سبکدوشی الجھن یہ ہے کہ اُردو کے تمام لکھنے والے دوس میں کیوں نہ پیدا ہوئے۔ ایک ایک دو دو کر کے کیوں پیدا ہوئے، ایک وقت سارے کے سارے کیوں نہیں! اور اب جبکہ ان باتوں میں سے ایک بھی وقوع میں نہ آئی تو پھر یہ تمام شعرا اور ادیب عرض البلد پر کام کیوں نہیں آجاتے! تعلیم دینے کے ہر زمانہ میں طریقے مروج رہے۔ پہلا تعلیم بذریعہ راز دستی دیکھا ہی تھی۔ یہ زمانہ خاقہ مستی کا تھا اس کے بعد تعلیم ذریعہ دست کاری ہوئی۔ یہ زمانہ ننگ دستی کا تھا۔ اس کے بعد تعلیم بذریعہ چابک دستی ہونے لگی، یہ زمانہ چو۔ ازاری کا تھا۔ آخر میں تعلیم بذریعہ زبان درازی دیکھائے گئی اور یہ زمانہ آزادی کا ہے۔ موجودہ تنقید نگاری اس تعلیم کا نتیجہ ہے یا خود تعلیم اس تنقید کی پیداوار۔ گو سکے کون کہ یہ جلوہ گری کس کی ہے!

ذہب اپنے تاریک زمانہ میں بھی اس حد تک منحکہ خیر یا بلائے جان نہ رہا ہوگا۔ یعنی تنقید آج بیسویں صدی کی دھڑ میں ہے۔ سائنس، فلسفہ، معاشیات، سیاسیات یا قوتِ مردی کے سلسلہ میں کوئی ایسا نظریہ دریافت نہ ہوا ہوگا جسے ہمارے نقادوں نے اُردو شعری و ادب پر چسپاں نہ کیا ہو۔ جو نظریہ جتنے زیادہ فساد یا فحشیت کا ہوگا، اتنی ہی شدت و شوق سے اُسے شعروادب پر چسپاں کرینگے جن انکشافات سے انسانوں کا تباہ کیا جانا آجکل بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہو، اُن سے شعروادب کو سہا کرکرنے میں مضائقہ کیا!

ایک عرصہ سے دنیا اضطراب و ہرجان میں مبتلا ہے۔ زندگی کی کشتی کچھ اس طرح ڈانوا ڈول ہے کہ ذہن و فکر کا توازن قائم نہیں رہا۔ ہر بدولی بیزار ہی اور بدچلنی کا جواز سائنس، فلسفہ، سیاسیات کے نظریات میں مل جاتا ہے۔ لوگ سمجھنے سے کھٹے ہیں کہ زندگی عبارت ہی ہے فسق و فسار سے۔ کچھ سمجھتے ہیں اور ایک صلیب صحیح سمجھتے ہیں کہ جس طرح شدید اشتعال یا یو سی میں شدید جرائم کی سزا ملنی یا معاف ہو جاتی ہے اسی طرح موجودہ بدنامی یا بد امنی میں شعروادب میں کیسی ہی بے راہ روی یا تالافینی کیوں نہ بنتی جائے محاسبہ یا مواخذہ کا کوئی اندیشہ نہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس طرح کی حرکتوں کو سراہنے والے بھی کافی تعداد میں مل سکتے ہیں!

علومِ اصول و نظریہ دریافت کرتے ہیں، علوم ہی ان کی رد و بدل کرتے رہتے ہیں۔ علم کا کام ہی یہ ہے۔ تجربات و معذلات کے ذخیرہ میں اسی طرح اضافہ ہوتا آیا ہے لیکن کس نظریہ کو کہاں اور کب برسر کار لانا چاہئے اس طرزِ جاریِ نظر کم جاتی ہے۔ فرائیڈ کا نظریہ اشتراکیت کے اصول آٹم بم کا انکشاف اپنی اپنی جگہ پر مسلم اور مبارک لیکن کسے کہاں اور کب کام میں لانا چاہئے یہ بھی کچھ کم اہم بات نہیں ہے

اگر شعری اور انشائیہ پر دلی میر معنی محلِ مزاج اور موسیقی کے اعتبار سے مناسب الفاظ اور فقرات کا استعمال کیا جانا ضروری ہے یہی نہیں بلکہ مکنا یہ اور صراحت تک کی ناپ تول مقرر ہے تو پھر اصل زیادہ ضروری ہے کہ زندگی دوسرے بڑی شعری اور انشائیہ پر داری ہے

کے سلجھانے سنوارنے میں انتہائی احترام، احتیاط اور ایمانداری سے کام لیا جائے!
 انسان پہلے عناصر کی دستبرد میں تھا جن سے بڑی حد تک سائنس نے اسے نجات دلائی۔ اب وہ سائنس کی دستبرد میں ہے۔ ظاہر ہے
 اس دستبرد سے بھی نجات پانے کی سبیل اسی کو کرنا پڑے گی۔ اسے سائنس کی انسانیت میں ڈھانچہ پڑے گا۔ ادب کا رشتہ براہ راست انسانیت
 سے ہے اس لئے ادب اور سائنس میں توافق پیدا کرنا ہر ادیب اور سائنس دان کا فرض ہی نہیں فن بھی ہونا چاہئے!
 نقاد کو یہ بات نہ بھولنی چاہئے کہ سائنس غیر شخصی ہوتی ہے اور شعرو ادب قطعاً شخصی و انفرادی۔ چنانچہ شعری صداقت اور سائنسی
 صداقت میں جو فرق ہے اس کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ حیوانی صداقت اور انسانی صداقت میں بھی فرق ہے
 ہمارے جنسی میلانات ایک حیوانی صداقت ہے۔ شرافت و عفت و صنداری وغیرہ انسانی صداقتیں ہیں۔ فرائیڈ نے ایک حیوانی صداقت
 کی طرف اشارہ کیا ہے اور بالکل سچا کیا ہے، یہ نظریہ ایک طرح کی طبی شخصیت ہے اس نے ایک مرض کی طرف اشارہ کیا ہے "مبارک مرض"
 کہ لیجئے۔ اس سے یہ کہیں لازم آتا ہے کہ اس مرض سے ہم تمام انسانی تفصیلات کو داغدار کرتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگوں
 کی کمی نہیں ہے جو فرائیڈ کے نظریہ کی بنا پر لذت اٹھانے میں تامل نہ کریں گے لیکن اگر اس کے نظریہ کے احترام میں کسی طرح کی تفتی چھیننے
 پر تیار نہ ہوں گے!

بڑا شاعر کسی نظام کا زاہد اور پروردہ نہیں ہوتا بلکہ وہ خود ایک نئے نظام کا مبلغ اور مبشر ہوتا ہے، میں شاعری کو
 بنیاداً نئے کرنے اور اس طرح شاعر کو حکومت کا آلا کار بنانے کی موافقت نہ کروں گا
 میں اس کا قائل ہوں کہ شاعری کو فنی بھی اپنی ہو اور راگ بھی اپنا!

اچھا اور بڑا شاعر کسی مخصوص طبقہ یا مخصوص عہد کا شاعر نہیں ہوتا۔ وہ ہر طبقہ اور ہر عہد کا شاعر ہوتا ہے۔ اشتراکی نظام کا
 اچھا اور بڑا شاعر اتنا ہی قابل قدر اور قابل فخر ہوگا جتنا کسی اور نظام کا اچھا اور بڑا شاعر ہوگا وہ نظام آج سے ہزار برس پہلے تھا
 یا ہزار برس بعد آئے

حکومت شاعر کا آلا کار ہوتی ہے شاعر حکومت کا آلا کار نہیں ہوتا۔ غالب حکومتوں نے مغلوب حکومتوں سے اپنی شرائط منوائی
 ہیں لیکن کوئی حکومت شاعروں سے اپنی شرائط نہیں منوائی ہے۔ آج اگر اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اشتراکیت اپنی شرائط
 شاعر سے منوائے تو اسے شاعر جانیں تو میں یہی کہوں گا کہ اس قسم کی تحریک شاعری اور ادب کے منصب کے منافی ہے!

میرے ذہن میں اکثر یہ دوسرے گزرتے ہیں کہ اردو تنقید کے جیسے نظریے کتابوں میں اور نقاد بازاروں میں ہیں اردو میں اتنے
 شاعر اور لکھنے والے بھی ہیں یا نہیں یا آج کل جتنی ودائیں دریافت کی جا چکی ہیں اتنے امراض بھی دریافت کئے جا سکیں گے یا نہیں!
 نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ شاعر اور ادیب نہیں ملتے تو یہ نقاد آپس ہی میں "مزاح المومنین" شروع کر دیتے ہیں

بعض نقاد ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جیسے گرہ باز کو ترہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے یک بیک چتری سے آرٹ فضا میں ایک آدھ چکر کاٹے
 دو چار گرہیں لگائیں اور پھر چھتری پر لوٹ آئے اور یاد دہائیں مصروف ہو گئے! کچھ ایسے بھی ہیں جن کو دیکھ کر ہندوستان کی انسانی
 ہڈی گری یاد آجاتی ہے یعنی رستی فضا میں پھینکی وہ کھڑی ہو گئی اس پر چڑھ کر نظروں سے غائب ہو گئے دیر بعد پھر آ موجود ہوئے!
 اردو شعرا نے محبوب کے دہن اور کمر پر بھروسہ وصال کی اقسام یا ترکیب استعمال پر اتنی موثر لکائی ہے کہ ہونگی جتنی تنقید پر تنقید نگاروں
 نے غائب لکھے یا چڑھائے ہیں، بیدل اور مومن کی خیال بندی ان تنقیدی خیال بندیوں کے سامنے ہچکچاتی ہے

تنقید کی آجکل وہی گرم بازار ہے جو آج سے تقریباً پچیس تیس سال پہلے ادب لطیف یا بگوریت کی تھی، جسے دیکھتے جہاں
 دیکھتے عاشق کی "تعلیم بالغان" میں مصروف! ایک جملہ لکھا اس ارہ نقطہ اس کے بعد ایک فقرہ پندرہ ہیں نقطے پھر دو چار
 لفظ دو چار سکتے ایک آدھ جھٹکے بالآخر جاں بحق تسلیم! جیسے کوئی عاشق کسی دوسرے کے معشوق کو سکرات میں اپنے حبیبہ

کامسودہ سنار ہوا!

ان تنقیدوں کو دیکھتے دیکھتے سننے سننے اور بڑھتے بڑھتے مجھ پر وہی حالت طاری ہوتی ہے (کیونکہ دوست ان کسی آئین پر گاڑی رکھی۔ ایک صاحب گارڈ سے گفتگو کرنے لگے۔ گارڈ کے ایک دوست دودھ سے یہیں دیکھ رہے تھے۔ دوست کی متغیر حالت دیکھ کر قریب پہنچے، گفتگو کرنے والے بزرگ جا چکے تھے، پوچھا خیریت تو ہے تم اس پاگل سے کیوں گفتگو کر رہے تھے گارڈ اس طرح چونکا جیسے اُس نے کوئی بڑی خوشی کی خبر سنی ہو لیکن یقین نہ آتا ہو، دوست نے بتایا کہ وہ شخص اس نواح کا معروف پاگل تھا اور معلوم نہیں کیوں آئین کی طرف آٹھلا تھا۔ کئی بار پوچھے اور تصدیق کرانے کے بعد کہ وہ شخص وہاں پاگل تھا، گارڈ نے بے اختیار ہونکر دوست کو گلے لگا لیا اور بولا دوست خدائے کرم کو جزائے خیر دے میں تو بڑے شدید غلجھان میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میں پاگل ہوں!

اُنی تنقیدی مضامین کو پڑھ کر ہر روز کسی نہ کسی رسالہ اخبار میں نظرے گزرتے ہیں مجھے ہمیشہ دوسروں سے پوچھنا پڑتا ہے کہ میں پاگل تو نہیں ہوں! ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے اپنی بد وقت ایک صاحب سے رجوع کی اُنھوں نے کچھ اس طرح باتیں کیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بغلیں ہو گئے دونوں پاگل ہو چکے تھے! (علیگڑھ میگزین اکبر نمبر)

عورت اور تعلیمات اسلام

از

مالک رام۔ ایم۔ اے

واقعہ تو گول کی طرف سے اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ عورت کی اصلاح اور اسکے حقوق کی حفاظت کا خیال نہیں کیا اور اسکو لڑائی کی حیثیت سے آگے بڑھنے نہیں دیا۔ مالک رام صاحب نے اس تصنیف میں بتایا ہے کہ گہوارہ سے لیکر حد تک عورت کی اور اس کی زندگی کی اصلاح کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کو اسلام نے ترک کر دیا ہو اور اس کا اقتدار قائم کرنے کی انتہائی تاکید نہ کی ہو۔ اس کتاب میں عورت سے متعلق کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے بحث نہ کی گئی ہو اور اس التزام کے ساتھ کہ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ صرف قرآن پاک ہی کو سامنے رکھ کر لکھا گیا ہے چونکہ مالک رام صاحب عربی کے بھی فاضل ہیں، اسلئے ان کی یہ کتاب ایک ایسے اسکالرز کی سرچ کا نتیجہ ہے جو تقلید و اتباع سے بے نیاز ہے اور ہر مسئلہ کا استدلال میں خود اپنی مستحکم رائے رکھتا ہے۔ کتاب نہایت نفیس کاغذ پر پاکیزہ کتابت و طباعت کے ساتھ شائع کی گئی ہے قیمت تین روپیہ علاوہ محصول۔ نگار ہیکل انجینی گھنٹو

تنقیدی اشارے

پروفیسر آل احمد سرور۔ ریڈر شعبہ اُردو لکھنؤ یونیورسٹی کے آئین تنقیدی مقالات کا مجموعہ جو ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل ہے۔

پروفیسر سرور اس عہد کے نہایت مشہور نقادوں میں سے ہیں اور ان کے تنقیدی مقالات سنی حیثیت رکھتے ہیں۔ مقالات کی فہرست یہ ہے:-

اُردو ناول کا ارتقا۔ اُردو میں فسانہ نگاری۔ اُردو شاعری میں خمریات۔ خطوط میں شخصیت۔ انگریزی شاعری۔ ہندوستانی ادب میں حالی کا درجہ۔ اکبر شخصیت اور آرٹ۔ چکیت لکھنوی۔ اقبال اور ابن کافلسفہ۔ قافیہ دہاوی۔ رتن ناتھ سرشار۔ ہندوستانی ادب میں آغا حشر کادریہ۔ سرسید کے خطوط۔ مکتب ہمدی۔ خنداں۔ جدید اُردو تنقید۔

حیات شبلی۔ مجھے کون کون سی کہانیاں پسند ہیں

۲۲ صفحات۔ کاغذ ۱۰/۸

قیمت تین روپے (۳)

نگار ہیکل انجینی گھنٹو

نئی دنیا کی پرانی باتیں

شہر درمنوٹ میں کوئی عورت اتوار کو سیرگاہوں میں اس وقت تک نہیں جاسکتی، جب تک اس کا شوہر ۲۰ قدم پیچھے بندوق کندھے پر رکھے ساتھ ساتھ نہ چل رہا ہو۔ یہ قانون اس زمانہ کی یادگار ہے جب یہاں کے سرخ باشندے سفید فام عورتوں کو پکڑ کر لے جاتے تھے

نیویارک میں کسی مرد کو حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے یا کسی اور کے عریاں بچے کو کپڑے پہنائے۔ یہ قانون اُس زمانہ کی یادگار ہے جب مردوں نے یہ احتجاج کیا تھا کہ عورتیں انھیں بچوں کو کپڑے پہنانے پر مجبور کرتی ہیں

شہر کولمبوس میں کسی بی کو ۹ بجے رات کے بعد بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی بی ایسی نظر آتی ہے تو پولیس اسے پکڑ کر بند کر دیتی ہے

شہر کیوسٹ میں شام کو جس وقت گھڑی بجاتی ہے تو سب گھر والے احتیاطاً کھڑے ہو جاتے ہیں

رومنوڈ میں پارکوں کی بچوں پر، داڑھی، مونچھ یا سر کے بال چھوڑ جانا سخت ممنوع ہے

شہر ٹیڈ فورڈ میں پیدل چلنے والوں کے سامنے کوئی گبری آجائے تو فوراً پکڑ لی جاتی ہے

ڈیٹرزٹ میں اگر کسی شخص کا کتا کسی ڈاکیر پر حملہ کرتا ہے تو محکمہ ڈاک اس کے خطوط وغیرہ اس کے مکان تک پہنچانے سے باز رہتا ہے

شہر یلم فیلڈ (نیوجرسی) میں وہ بچے جو کالی کھانسی میں مبتلا ہیں گھر سے باہر نہیں نکل سکتے اور اگر نکلیں گے بھی تو قانوناً ان کو ایک تختی اپنے گلے میں لٹکا کر باہر آنا پڑے گا جس پر پہلی حرفت میں لکھا ہوگا کہ ”مجھے کالی کھانسی ہے“

ماساچوسٹس میں مردوں کے لئے آٹھ دوکانوں میں جانا ممنوع ہے جہاں عورتیں اپنی آرائش کے لئے جا یا کرتی ہیں۔ اگر کوئی مرد یہاں جاتا ہے اور عورتوں کی طرح اپنے بال آراستہ کرتا ہے تو اسے سزا دی جاتی ہے

غزل :- علی اختر حیدر آبادی

(۱)

ہر سانس کے ساتھ اک شتر بھی سینے میں آتا رہا جاتا ہے
فریاد سننے تو یا نہ سننے اس پر تو کسی کا زور نہیں
کشتی ہے کنارے پر جنگی طوفان کی حقیقت کیا جانیں
اب یا د بھی تیری آتی ہے، چٹکی میں دبائے اک شتر
انداز یہی ہیں مگر اُن کے تقدیر کے بل کھلنے سے رہے
ہر بات کے سو پہلو ہی نہیں، ہر پہلو میں اک بات بھی ہے

سینے پہ محبت میں اختر نالک بھی گوارا ہوتے ہیں
بازی ہی ایسی ہے جس کو خود جان کے مارا جاتا ہے

(۲)

دل ڈوب رہا ہے میں خوش ہوں تکمیل محبت ہوتی ہے
سوچو تو چین میں کانٹے بھی، ہوتے ہیں امین راز چین
انگھار جفا بھی مشکل ہے، انگار و فغا بھی مشکل ہے
بیمار پہ کس کا دل نہ کڑھا، اک آپ مگر نہتے ہی رہے
یہ سحر تمنا تھا یا رب! یا کھیل نگاہ ساقی کا
کل نہیں چھڑے تھے ساز طرب، مئے جہوم رہی تھی دنیا میں
الزام جفا کس نے رکھا، اب رہنے بھی دیجئے یہ قصہ
آنسو جو نکلتے ہیں دل سے ہلکوں پر ستارے بنتے ہیں

دل واقعہ راز غم ہو اگر فردوس ہے دنیا بھی اختر
شعلے میں چراغ محفل کے، پروانوں کی جنت ہوتی ہے

جگن ناتھ آزاد :-

کبھی بلندی ذوقِ نظر تک آپہونچی، کبھی حیاتِ غمِ بال و پر تک آپہونچی
 فغاں کر لی گئے بھی ہم تم اسے نہ روک سکے، شبِ وصالِ مدودِ سخن تک آپہونچی
 نظر سے بڑھ کے زباں تک کہیں نہ آجائے، جہاں دل کی کہانی نظر تک آپہونچی
 ابھی تو دل میں ہے خوابیدہ حسرتِ پرداز، یہی ہوس جو کبھی بال و پر تک آپہونچی
 نظر کی بات تو کچھ آمد ہے مگر کیونکر، تری شیبہِ دل بے خبر تک آپہونچی
 بھٹک رہی ہے ابھی تک تو آرزو دل کی، اگر کبھی یہ تری رہ گذر تک آپہونچی

عہدِ نو

(خطیبہ ہند سیدہ اختر)

کل بھی تھیں مہینتیں مجروحِ اولام و گماں ! کشتہِ ابہام ہے دُنیا کے انسان آج بھی !
 کل بھی تھا چشمِ بصیرت پر حجابِ اقتدار ! حریت کی روح ہے مرہونِ زنداں آج بھی !
 کل بھی اظہارِ صداقت جرم تھا اس دہر میں ! کلمہٴ اعلائے حق ہے وجہِ عصیان آج بھی !
 کل بھی تھے جوشِ آنا کے واسطے دار و رس ! اہل حق کے واسطے ہے تیغِ ہراں آج بھی !
 کل بھی تھا بدنامِ نظارہ ہر اک اہلِ نظر ! جذبہٴ دیدار ہے مجروحِ دوراں آج بھی !
 کل بھی تھی سرمایہ داری اک بلائے زندگی ! خوگرِ آلام ہیں مزدور و دہقاں آج بھی !
 فرقِ ظالم پر بدخشاں کل بھی تھا تاجِ غرور ! جلوہٴ فرعونیت ہے مست و رقصاں آج بھی !
 کل بھی تھا پیرِ مغان کو اپنے میخانے پہ ناز ! تمکنت کے ساتھ ہے پیرِ خمستاں آج بھی !
 سیدہٴ گیتی سے کل بھی اٹھ رہا تھا اک دھواں ! ذرہ ہائے دہر میں شعلہٴ ہراں آج بھی !
 کل بھی تھیں سورج کی کرنیں مرگِ شبنم کا پیام ! لٹتی جاتی ہے متاعِ شبنمستاں آج بھی !

بھول بیٹھا آج کا انسان اگلا طرز و طور

اشدِ اندر خوب آیا ہے یہ عہدِ نو کا دور

مطبوعات موصولہ

دیوان فانی گورکھپوری مشہور بزرگ سید شاہ شاہ علی سبزوئی کی غزلوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ شاہ صاحب موصوف خلیفہ ہیں مولانا شاہ آستی مرحوم کے جو نہایت مشہور و مقبول غزل گو شاعر بھی تھے، اور غالباً شاعری کا ذوق بھی ان کو اپنے پیر و مرشد ہی کی صحبت و محبت میں پیدا ہوا ہوگا، جو بعد کو ریاض اور دسیم کے قیام گورکھپور کی وجہ سے اور زیادہ شدید ہو گیا ہوگا ابتداء میں جناب دسیم کے صاحبزادے انیم خیر آبادی نے ایک مفصل مقدمہ کے ذریعہ سے صاحب دیوان کے تمام حالات و سوانح اور ان کے شاعرانہ ذوق پر روشنی ڈالی ہے

کلام صاف و سلیس ہے اور دلہستان لکھنؤ کے اس دور سے تعلق رکھتا ہے جب ریاض و امیر کا طوطی بول رہا تھا اور اس باب میں وہ اپنے پیر و مرشد آستی مرحوم سے بالکل علیحدہ نظر آتے ہیں طباعت و کتابت معمولی قیمت پانچ روپے۔ ضخامت ۲۰۰ صفحات

خوابوں کے ویرانے جناب مسعود جاوید کے دس مختصر افسانوں کا مجموعہ ہے، جن میں انھوں نے بتایا ہے کہ ہمارا سماج ان مظالم کی طرف سے کس قدر بے پرواہ ہے جو ارادی و غیر ارادی طور پر اس کی طرف سے روز دنیا میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ اس نظر سے کہ پیش نظر اور لوگوں نے بھی فضا نے لکھے ہیں، لیکن شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ادب انشا کی دلچسپی و بلندی کے لحاظ سے مشکل ہی سے کوئی دوسرا شخص جناب مسعود جاوید کا ہمسر ہو سکتا ہے موجودہ عہد کا ادب لطیف خواہ کتنا ہی مفید و کارآمد کیوں نہ ہو، لیکن اس میں کلاسیکل بننے کی اہمیت نہیں پائی جاتی مسعود جاوید کی انشاء میں یہ اہمیت بہ وجہ احسن پائی جاتی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ آج نہیں تو کل اس حقیقت کو محسوس کیا جائے گا یہ مجموعہ مکتبہ دانش مزنگ لاہور نے شایع کیا ہے۔ قیمت دو روپے

چاندنی کے سائے یہ مجموعہ بھی جناب مسعود جاوید کی تراوش فلم کا نتیجہ ہے۔ اس کا پہلا حصہ صرف ان ادبی و افسانوی خطوط کے لئے دھن ہے جن کی وساطت سے فاضل مصنف نے زندگی کی بہت سی گتھیوں کو سلجھایا ہے اور نفسیات کے بڑے بڑے مشکل مسائل پر نہایت شگفتہ انداز میں بحث کی ہے۔ ادب و انشاء کی وہ خصوصیت جو ان کی تمام تحریروں میں پائی جاتی ان خطوط میں بھی بدرجہ اتم موجود ہے

دوسرے حصہ میں چند ایسے افسانے ہیں جو انگریزی کا ترجمہ ہیں، پہلا افسانہ "میکور" کے ایک افسانہ کا ترجمہ ہے اور اس قدر کامیاب ترجمہ ہے کہ مشکل ہی سے اسے ترجمہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ مجموعہ بھی مکتبہ دانش مزنگ نے شایع کیا ہے۔ قیمت دو روپے

یونانی دوا سازی تالیف ہے جناب حکیم حاجی محمد یوسف صاحب حضروی کی جس میں پہلے انھوں نے طبی نقطہ نظر سے دوا سازی کے اصول کو پیش کرتا ہے اور پھر عرقیات، سفوف، روغنات، حبوب، شربت اور مجنون وغیرہ طیار کرنے کے صحیح طریقہ بتاتے ہیں۔ کتاب چونکہ ایک ماہر فن کی لکھی ہوئی ہے اس لئے اسے مفید ہونا ہی چاہئے۔ قیمت دو روپے چار آنے ضخامت ۱۳۶

لئے کا پتہ: خضروی دواخانہ ۱۸، موتی مسجد، بندر روڈ کراچی

یہ کتاب بہت چھانچا کاغذی مرحوم کے سکرٹری پیارے لال کی تصنیف ہے جس کا ترجمہ ڈاکٹر سید عاجز حسین نے کیا ہے

کاغذی جی بادشاہ خاں کے دیس میں

بادشاہ خاں اور خدائی خدمتگاریہ دونوں ایسے لفظ ہیں جو ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں اور نہ ان کو نظر انداز کر کے اس بات کا پتہ چل سکتا ہے کہ صوبہ سرحد ایسے خطہ میں کاغذی جی کی تعلیم ایسا کیوں مقبول ہوئی

بادشاہ خاں سرحدی کاغذی مشہور ہیں، لیکن لوگ انھیں ایسا کیوں کہتے ہیں اس کی صحیح وجہ اسی وقت معلوم ہو سکتی ہے جب کاغذی جی کے سفر سرحد کا غایر مطالعہ کیا جائے

اس کتاب میں پوری تفصیل کے ساتھ چھانچا کاغذی کے دورہ سرحد کا حال درج کیا ہے اور اس قدر دلکش انداز میں کہ خواندہ سے زیادہ دلچسپی اس میں پیدا ہو گئی ہے

ترجمہ کی خوبی کے متعلق صرف اتنا لکھنا کافی ہے کہ وہ ڈاکٹر عاجز حسین کا کیا ہوا ہے متعدد قصا ویر نے کتاب کو اور زیادہ دلکش بنا دیا ہے

کتاب، طباعت، کاغذ سب پندیرہ ہے۔ کتاب مہلہ شایع کی گئی ہے، حجم ۲۵۲ صفحات - قیمت تین روپے - ناشر :- مکتبہ جامعہ - جامعہ نگر - دہلی

یہ کتاب مدین موہن گپت صاحب نے بچوں کے لئے بہت آسان زبان میں لکھی ہے، پہلے باب میں حکومت کے ہمارے اراج بڑے بڑے اصول، آزادی و مساوات کے حقوق اور مذہبی آزادی پر گفتگو کی گئی ہے۔ دوسرے باب میں انتخاب صدر کی پوزیشن، وزراء کو نسل کی حیثیت اور قانون سازی سے بحث کی گئی ہے۔ تیسرے باب میں تقسیم ہند کے بعد ہندوستان کے سیاسی نقشہ پر اظہار خیال کیا گیا ہے

کتابت و طباعت بہت روشن ہے۔ قیمت ۱۰/- ناشر مکتبہ جامعہ - جامعہ نگر دہلی
مجموعہ ہے کرشن چندر کے دس افسانوں کا، جن میں پہلے افسانے کا عنوان "پرائے خدا" ہے۔ ابتدا میں عمر زحرفا پرائے خدا کا لکھا ہوا مقدمہ ہے جس میں کرشن چندر کی فسانہ نگاری پر غور کیا اور اس مجموعہ کے افسانوں پر خصوصاً تفصیل کے ساتھ اظہار خیال کیا گیا ہے

کرشن چندر ملک کے نہایت ممتاز فسانہ نگار ہیں اور دور جدید کے افسانہ نگاروں میں وہ گل سرسبد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کرشن چندر کے افسانوں میں فکر و نظر کا ایک خاص ٹھہراؤ پایا جاتا ہے اور جو رومان کے مخصوص رنگ کے ساتھ مل کر بہت دلچسپ چیز نظر آتا ہے

اس مجموعہ کا یہ دوسرا ڈیویشن ہے جسے مکتبہ جامعہ، جامعہ نگر دہلی نے شایع کیا ہے

اسلام کے معاشی نظریے تصنیف ہے ڈاکٹر محمد یوسف الدین صاحب ام۔ اے کی جو جامعہ عثمانیہ میں کلچرل ڈیپٹ کے پروفیسر ہیں۔ اس کتاب کی دو جلدیں ہیں۔ پہلی جلد چار ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں

ایم جاہلیت کے معاشی و معاشرتی نظام کو ظاہر کیا گیا ہے۔ دوسرا باب اسلام اور دیگر مذاہب کے معاشی اصول کا تقابلی مطالعہ ہے، تیسرے باب میں پیدائش دولت، تجارت، صنعت و حرفت، وسائل محنت، فراہمی روزگار، مسائل پر اسلامی نقطہ نظر کو پیش کیا گیا ہے، چوتھا باب تقسیم دولت سے متعلق ہے، جس میں وراثت، تقسیم اراضی، لگان، معدنیات، جاگیرات و عطیات وغیرہ پر روشنی ڈالی گئی ہے

یہ جلد میں مسئلہ اجرت، سود و تقسیم منافع، حکومت کی آمدنی کی تقسیم، مہاد، زکوٰۃ، صحت، دولت، زکوٰۃ، جزیرہ اور قرض وغیرہ پر بالتفصیل لکھ لیا گیا ہے۔

یہ کتاب اپنے موضوع کے لحاظ سے جس قدر اہم ہے، اسی قدر یہ مکمل و جامع بھی ہے، معاشیات و معیشت، سیاست و نظم و نسق حکومت کا جو ایسا ہمیں ہے جس کو اسلامی نقطہ نظر سے پیش نہ کیا گیا ہو اور اس کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے سیاسی و معاشی حیثیت سے اس باب سے ساڑھے تیرہ سو سال پیشتر وضع کئے تھے، وہ آج بھی کم اہم نہیں ہیں۔

اس موضوع پر مولانا مناظر حسن گیلانی کی ایک تصنیف اس سے قبل شائع ہو چکی ہے، لیکن در نظر تصنیف میں اس سے زیادہ تفصیلاً لکھا گیا ہے اور اس میں شک نہیں کہ ڈاکٹر محمد وسعت الدین نے اس کی تصنیف میں جس محنت و کاوش اور تحقیق و ترقیق سے کام لیا وہ معمولی دل و دماغ کا کام نہ تھا۔ اخیر میں ۳۶ صفحات کا اشارہ یا انڈیکس نے اس کتاب کی اہمیت کو بہت بڑھا دیا ہے، مصنف نے انہیں کتاب کی جو فہرست دی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انھوں نے مختلف زبانوں کی تقریباً ۱۰۰ کتابوں کا مطالعہ کر کے اس کتاب کو تصنیف کیا ہے ورنہ جلد دل کی ضخامت ۱۰۰ صفحات سے زیادہ ہے اور متوسط قطع پر نہایت عمدہ کاغذ اور طباعت و کتابت کے ساتھ مجلد شائع ہے۔ قیمت دس روپے آٹھ آنے (دعہ) ہے جو کسی طرح زیادہ نہیں کہی جاسکتی۔

ستانِ کیفی کیفی مرحوم، تاریخ کے شاگرد تھے اور اس عہد میں شاعری کا جو رنگ رائج تھا اس کے وہ کامیاب شاعر تھے۔ ان کی صفائی، محاوروں کا صحیح استعمال، عہد وسطیٰ کی غزل گوئی کی بڑھکتا رنگ، اور معروف و مانوس خیالات جو اس عہد کی خصوصیات تھیں ان کے یہاں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن ان کی نظموں سے پتہ چلتا ہے کہ شعرا کی خصوصیات تھیں ان کے یہی پائی جاتی ہیں، لیکن ان کی نظموں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اقتضائے وقت سے بے خبر نہ تھے اور اس سلسلہ میں بعض نظمیں بہت پاکیزہ ہیں اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہندو مسلم سے ہوئے کلہوڑے بڑے حامی تھے۔ ایک نہایت ہی مختصر مثنوی نے جنگ جیش و اطالیہ پر لکھی ہے اور اس کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ مثنوی نگاری کو اپنا فن بنا لیتے تو بہت زیادہ اب ہوتے۔ طباعت و کتابت میں خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ قیمت دو روپیہ نئے کوپڑے، مکتبہ شمس ہند دہلی

آہِ حیات مجموعہ ہے جگدیش بھٹناگر حیات بی، اسے کی غزلوں کا جو بیاض کی صورت میں ۴۴ صفحات پر شائع ہوا ہے۔ جناب حیات میں اردو ادب اور شاعری کا شوق وراثتاً منتقل ہوا ہے۔ ان کے پروا دارانے ہر سنگہ راستے اخبار کوہِ لور کے نیچے جو سہارے سے پہلے لاہور میں شائع ہوتا تھا اور جس سے مثنوی نو لکھنؤ بھی وابستہ تھے اور مرزا ہر گوبال تفتہ بھی انکے دو خیالی ارتھے۔ انھیں خاندانی روایات کا اثر ہے کہ جناب جناب حیات کے کلام میں ہم کو زبان و بیان کے لب و لہجہ اور فارسی تراکیب کے استعمال ان سے بڑی صفائی اور استواری نظر آتی ہے۔ ملاحظہ ہو:-

دل ایک روز ہو کے رہے گا جنوں طراز شاید مذاقِ تمنا اگر ہوا

بڑھ گئے خود ہی قدم دیر و حرم کے آگے جاوے شوق میں حایلِ حد منزلِ نہ ہونی

ہم کی ترکیب ان کے کلام میں بکثرت پائی جاتی ہیں اور جس روانی و سلاست کے ساتھ انھیں استعمال کیا گیا ہے اس سے پتہ ہے کہ حیات، مثنوی کے سنگ سے زیادہ متاثر ہیں۔ جناب حیات کی غزل گوئی میں غلطی رنگ زیادہ جھلکتا ہے، جس کا سبب خود انھیں ہی ہے۔ اتنا فطرت میں رچا ہوا ہے غم کہ مجھے خود بھی کچھ نہیں احساس

ہمیں امید ہے کہ جناب حیات کی یہ بیاض نثر کا صحیح ذوق رکھنے والے طبقہ میں قدر و تحسین کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔
ن آٹھ آنے - نئے کا پتہ :- حالی پبلشنگ ہاؤس اردو بازار دہلی

دی مغل لائن لمیٹڈ

سب سے پرانی ہندوستانی جہاز ران کمپنی

سروس

جج

خاص

مغل لائن نہایت مسرت کے ساتھ سال رواں کے جج کے لئے اپنے ایک اور جہاز کی روانگی کا اعلان کرتی ہے۔
جہاز کا کرایہ (مع فورٹ) بمبئی / جدہ واپسی

درجہ اول / ۱۱۵۱ روپے

عرشہ (ڈیک) / ۴۱۵ روپے

ان کرایوں میں محصولات جدہ اور کشتی کا کرایہ جن کی مجموعی رقم (۷۰) روپے (۱۲) آنے ہوتی ہے، شامل نہیں۔ عازمین جج کو
آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس وقت تک بمبئی نہ آئیں۔ جب تک کمپنی انہیں آنے کے لئے نہ کہے

اہم اطلاع

عازمین جج کے پاس "انٹرنیشنل فارم" پر مہضہ اور چھپک کے ٹکٹے لگوانے کا سرٹیفکٹ ہونا چاہئے۔ پیسے کے سرٹیفکٹ میں =
درج ہونا ضروری ہے کہ عازم جج نے سات روز کے وقفہ سے ڈو انجکشن لئے ہیں اور یہ کہ دوسرا انجکشن بمبئی سے روانہ ہونے کی تاریخ سے
کم از کم سات روز قبل لیا گیا ہے اس طرح چھپک کے سرٹیفکٹ میں یہ اندراج ہونا چاہئے کہ جہاز کی روانگی کی تاریخ سے کم از کم چودہ دن قبل
چھپک کا ٹکٹہ لگوا لیا گیا ہے۔ یہ سرٹیفکٹ مقررہ "انٹرنیشنل فارموں" پر مقامی میونسپلٹی کے حفظان صحت کے حکام سے بھی حاصل کئے جاسکتے ہیں
پیسے کے سرٹیفکٹ ۶ ماہ تک اور چھپک کے سرٹیفکٹ تین سال تک کام دے سکتے ہیں۔
عازمین جج کو چاہئے کہ وہ ابھی سے پیسے اور چھپک کے سرٹیفکٹ تیار رکھیں

نشتیں محفوظ کرائیے

جہازوں کی نشتیں محفوظ کی جا رہی ہیں۔ عازمین جج کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ بلا تاخیر اپنے نام ہمارے یہاں جمع کرائیں
تاکہ بعد میں سعادت جج سے محروم نہ ہونا پڑے، درخواست میں مندرجہ ذیل تفصیلات کا ہونا ضروری ہے:-

- (۱) ہر ایک عازم جج کا پورا نام - (۲) والد یا شوہر کا نام - (۳) عمر - (۴) درخواست بھیجنے والے کا پورا پتہ و شغل
- (۵) کس درجے کا ٹکٹ چاہئے - (۶) کن تاریخوں میں سفر کا ارادہ ہے؟ اگر ساتھ میں بچے ہوں تو ان کا نام و فیرو درج کرانا
- بیمہ نہایت ضروری ہے خواہ وہ شیر خواہی کیوں نہ ہوں جہاز میں جگہ لینے کی گارنٹی نہیں دی جاسکتی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جگہ
ہم چارے ہاں درج ہوں گے ان کو ٹکٹ پہلے دئے جائیں گے۔

ٹرنز مارین اینڈ کمپنی لمیٹڈ

منیجنگ ایجنٹس:-

دی مغل لائن لمیٹڈ، ۱۹، بینک سٹریٹ، فورٹ، بمبئی

"MOGUL" BOMBAY,

رجسٹرڈ نمبر ۴۶۶ - پبلشرز: ماسٹر ایف۔ اے۔ ایم۔ اے۔
پبلیشرز

- 6 SEP 1951

ہندوستان و پاکستان دونوں جگہ

قیمت فی کاپی ۱۰/-

سالانہ چندہ پاکستان و ہندوستان

آکھڑ روپیہ (محمداں)

نومین ایڈیٹر: ڈی۔ ایف۔ اے۔ ایم۔ اے۔
پبلیشرز

تصانیف نیاز پختوری

ہندو دلم نزع کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دینے والی
انجیل انسانیت

من ویزواں

مذہبی استفسارات و جوابات
کا
مجموعہ

اس مجموعہ میں جن مسائل پر حضرت نیاز نے روشنی ڈالی ہے ان کی مختصر فہرست یہ ہے:-
۱۔ اصحاب کھٹ - معجزہ و کرامت انسان مجبور ہے یا مختار - مذہب و عقل - طوفان نوح - خضر کی حقیقت - مسیح علم و تاریخ کی روشنی میں - یونس اور دبان بانی حسن دوست کی داستان - قارون - سامری - علم غیب - دعا تو پر یقین - عالم برنخ - یاجوج ماجوج - ہاروت اوروت - حوض کوثر - امام ہمدی - نور محمدی اور پل صراط - آتش نمرود وغیرہ
ضخامت ۶۲۲ صفحات کا قد سفید دبیر قیمت علاوہ محصول پانچ روپیہ

مولانا نیاز پختوری کی ہم سالہ دو تصنیف صحافت کا ایک غیر فانی کارنامہ جس میں اسلام کے صحیح مفہوم کو پیش کر کے تمام نوع انسانی کو انسانیت کبریٰ و اخوت عامہ کے ایک رشتہ سے وابستہ ہونے کی دعوت دی گئی ہو اور جس میں مذاہب کی تخلیق دینی عقائد رسالت کے مفہوم اور صحافت مقدسہ کی حقیقت پر تاریخی علمی اخلاقی اور نفسیاتی نقطہ نظر سے نہایت بلند انشاء اور بے زور خطیبانہ انداز میں بحث کی گئی ہو ضخامت ۶۲۲ صفحات مجلد نو روپیہ علاوہ محصول

حسن کی عیاریاں
اور دوسرے افسانے
شہوانیات مجلد

اس کتاب میں فحاشی کی تمام فطری اور غیر فطری قسموں کے حالات بہترین امتزاج آپ کو نظر آئے گا اور ان افسانوں کے مطالعے سے آپ پر واضح ہوگا کہ تاریخ کے بھولے اوراق میں کتنی دلکش حقیقتیں پوشیدہ تھیں حضرت نیاز کی ان افسانے اور زیادہ دلکش بنا دیے ہیں۔
قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

نگارستان
جمالستان

حضرت نیاز کے بہترین ادبی مقالات اور دیگر نگار کے افسانوں اور مقالات اور افسانوں کا مجموعہ نگارستان نے ادبی کا دوسرا مجموعہ جس میں حسن نگار ملک میں جو درجہ قبول حاصل کیا اس کا اندازہ اس ہو سکتا ہے کہ اسکے مستخدمین بہترین شاہکاروں کے علاوہ ہر ایک غیر زبانوں میں منتقل کئے گئے ہیں اور ان اجتماعی و معاشری مسائل کا بھی نظر آئے گا کہ افسانہ اور ہر مقالہ اپنی جگہ ایسے اضافہ کئے گئے ہیں جو پچھلے ایڈیشنوں میں نہ تھے۔ اس لئے ضخامت بھی زیادہ ہے۔
قیمت چار روپیہ علاوہ محصول

دہنئی طرٹ صلیبی نشان اس بات کی علامت
ہے کہ آپ کا چندہ اس ماہ میں ختم ہو گیا

نگار

اڈیشہ: نیاز فچپوری

جلد ۶۰

ہست مضامین ستمبر ۱۹۷۷ء

شمار ۳

۳۱	تکرار مضمون..... محو عزت حسن مراد آبادی	۲	ملاحظات.....
۳۵	عقیدہ احمدیہ کی کائنات..... تشکیل المرحوم شکیل	۵	ہندی اُردو نزاع..... م ج
۳۸	باب لا متفسار (تعبایہ سومن)	۱۳	غالب اور ٹولک..... چوہدری ٹولکی
	منظومات..... شہاب الحسن، انجمن، تنویر احمد، عدیب، فضا، فیضی، دل، نوری	۱۵	فن ڈراما نویسی..... ابراہیم یوسف
۴۷	ہشتہار.....	۲۳	انسان و انسان الہی (ڈرامہ برنارڈشا)..... مسعود جاوید

”نگار“ کا آئندہ سالنامہ ہست نمبر ہوگا ”نگار“ کے سالانہ چندہ میں اضافہ

بات بالکل طرہ ہے کہ آئندہ سالانہ ہست نمبر ہوگا لیکن فی الحال یہ بتنا مشکل ہے کہ وہ کس نوعیت کا ہوگا ظاہر ہو کہ اس میں ہست کے حالات زندگی
الہ کی شاعری پر تبصرہ، ان کے کلام کا انتخاب ہونا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کیا ہوگا، اس کی تفصیل نہ پوچھئے۔
کوشش کی جا رہی ہے کہ عہد حاضر کے تمام اہم نقاد و ادیب کے مضامین حاصل کئے جائیں اور ان کے کلام کا ایسا
انتخاب پیش کیا جائے جس سے ہست کی عزت کوئی کی انفرادیت پوری طرح واضح ہو سکے۔
سالانہ کے حجم کے متعلق ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتے کہ کاغذ کی گرانی و کمیابی کا خیال ہماری راہ میں حائل ہوگا
لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی معلوم کر لیجئے کہ:

سالانہ حاصل کرنے والوں کو نگار کا چندہ آٹھ روپیہ ادا کرنا پڑے گا اور جن حضرات کا چندہ دسمبر ۱۹۷۷ء
میں ختم نہیں ہوا، سالانہ ان کے نام بھی دو روپیہ چھ آٹھ میں ڈرا پیسہ ہی پٹی روٹ لکھا جائے گا۔

جن صاحب کو دو روپیہ کا اضافہ منظور ہو اور سالانہ حاصل نہ کرنا چاہیں وہ ازراہ کرم مطلع فرمادیں

پاکستان کے غریب عام رقوم ذیل کے قریب ارسال فرمائیں: شکر ضیاء، محاسن اشہی - ۲۲۲ - پیرانی بخش کالونی - کراچی

ملاحظات

پاکستان کا نعرہ جہاد اسلام کی مذہبی اصطلاحات میں سب سے زیادہ گراؤ کن چیز آجکل اصطلاح جہاد ہے، جس کا نام منقطع ہی جگہ و حرب، قتل و خونریزی کا مفہوم ذہن انسانی کے سامنے آجاتا ہے۔ پھر لطف یہ ہے کہ اس غلط فہمی کا شکار صرف غیر مسلم ہی نہیں بلکہ خود مسلمان بھی ہیں اور انھیں خبر نہیں کہ اس غلط فہمی سے ان کو کتنا نقصان پہنچا اور پہنچے رہا ہے

لفظ جہاد کا مادہ جہد ہے جس کے لغوی معنی سعی و کوشش کے ہیں۔ لیکن جگہ یہ بہت وسیع المعنی لفظ ہے اس لئے اسلام نے اس کے مراد تہ و ارجح معنوں کو صحیح معنی میں اس کو ایک ایسے تمدنی اصول کی حیثیت دیدی ہے جس میں جدوجہد (Struggle) کا مفہوم تو اپنی پوری وسعت کے ساتھ پایا جاتا ہے لیکن مسابقت (Competition) سے اس کا کوئی تعلق نہیں (جو تمدن جدید کی بدترین لعنت ہے) تعلیمات اسلام شاہد ہیں کہ اس کا مقصود دنیاوی جاہ و ثروت کا حصول کبھی نہیں رہا بلکہ اس نے صرف تزکیہ نفس، بلندی اخلاق اور علوئے کردار پر زور دیا ہے اور اسی کو ذریعہ نجات قرار دیا ہے خواہ وہ دنیاوی ہو یا اخروی یا دونوں، اسی لئے جہاد یا سعی و عمل کے سلسلہ میں اسلام کی اولین ہدایت یہ ہے کہ اس کی ابتدا احتساب نفس سے ہونا چاہئے، جس کا دوسرا نام جہاد بالنفس ہے، یعنی سب سے پہلا جہاد وہ ہے جو خود اپنی ذات سے شروع ہونا چاہئے، اس کے بعد جہاد بالمال ہے یعنی اگر اپنے یا قوم کے اخلاق درست کرنے کے لئے مال صرف کرنے کی ضرورت ہو تو اس سے بھی دریغ نہ کرنا چاہئے، انفرنس جہاد سے مراد جذبہ ایثار و قربانی ہے حق و صداقت کی حمایت کے لئے، اخلاق و روحانیت کی ترویج کے لئے اور اسی کا دوسرا نام دینی یا غیابی جہاد ہے

اس میں شک نہیں کہ اس جہاد میں جان کی قربانی اور حرب و قتال بھی شامل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جہاد کے ابتدائی مراحل طے کئے بغیر جن کا تعلق انفرادی و اجتماعی دونوں طرح تزکیہ نفس و اصلاح کردار سے ہے جنگ کی منزل تک پہنچنا ممکن ہے؟ اور اگر ان ابتدائی منازل کو ترک کر کے دفعتاً حرب و قتال کی راہ اختیار کی جائے تو کیا وہ مفید و نتیجہ خیز ہو سکتی ہے

یہ ہے وہ اصولی چیز جس کی روشنی میں پاکستان کے نعرہ جہاد پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے قیام کو چار سال کا زمانہ گزر گیا اور اس دوران میں ہمیشہ یہی کہا گیا کہ پاکستان ایک اسلامی حکومت ہے اور اسلامی اصول ہی پر اس کی بنیاد قائم کی جائے گی۔ لیکن وہ اسلامی اصول کیا ہیں ان کی مراحت و ترقی تک نہیں ہوئی کیونکہ قسمی سے ابھی تک وہاں کالاشی ٹرینیں ہی مرتب نہیں ہو سکا ہے، لیکن جس حد تک وہاں کے حالات کا علم حاصل ہے، ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کی عام احساس کسی جماعت میں وہ صحیح اسلامی احساس اب تک پیدا نہیں ہوا ہے، جس کی ابتدا جہاد بالنفس، تزکیہ اخلاق، علوئے کردار اور احتساب ذات سے ہوتی ہے۔ یہ احساس وہاں انفرادی حیثیت سے کہیں پایا جاتا ہے نہ اجتماعی حیثیت سے، رہا تو ہیں حکومت سواس کا ذکر ہی فضول ہے، کیونکہ وہ اس وقت تک ان مہمات شرعی اور ان مشاغل ہوادع کا بھی اندازہ نہیں کر سکا، جو اسلام کی سنجیدہ و متین تعلیم کے گیسرستانی ہیں اللہ اعلم اپنے دستور کار میں کوئی تبدیلی ایسی پیدا نہیں کر سکا کہ ہم اسے چند سال قبل کی افرنجی حکومت سے مرید ٹو سکیں

انفرنس جس حد تک صحیح و احیات اسلام کا تعلق ہے، پاکستان کا نعرہ جہاد (الغرض اس سے مراد حرب و قتال ہے) بے عمل سی بات ہے اور جب تک وہاں کی آبادی جہاد بالنفس اور احتساب نفس کی منزل سے گزر کر اپنے اخلاق میں کوئی نمایاں تبدیلی پیدا نہ کرے، اس کو جہاد بالسیف کا خیال بھی دل میں نہ لانا چاہئے کیونکہ دوسرے دل کو فتح کرنے سے پہلے اپنے نفس کو فتح کرنا ضروری ہے

یہ تو ہوئی دینی و مذہبی حیثیت اس سلسلہ کی، اب آئیے دنیاوی مصالح و ذمیر کے نقطہ نظر سے اس پر غور کریں۔ پاکستان کے نعرہ جہاد کا مقصد انفرادی و قومی کے لئے دین و دنیا کا سبب تکامل ہے (جو عیسائی مولانا ٹکڑ علی خاں کی نظروں سے غائب رہتا ہے) بلکہ صرف دین و دنیا کے تعلق رکھتا ہے، بلکہ اس کی عاقبت بالآخر ظاہر ہے۔ کیونکہ پاکستان اگر تسمیر کے لئے جنگ کرنا چاہتا ہے تو اس کی دینی صورتیں جو سکتی ہیں، یا قیود و ممانعت کو سے گزیر جلد قدم اٹھائے گا۔ طاقت کا سوال تو فی الحال کوئی بڑا نہیں ہو، کیونکہ ہندوستان اس پر مدد کرنے سے ہر اس جارحانہ اقدام سواس کے مخالف ہے ہم سے کہہ دو پاکستان کو نظر انداز نہ کیجئے

کھلی ہوئی بات ہے کہ جس جنگ وطن آبادی، فوج، اسلامی اور مذہبی جنگ کا تعلق ہے، ہندوستان و پاکستان میں کوئی نسبت نہیں اور اگر ان دونوں ملکوں کو اس کے سوجھ بوجھ پر مقرر رکھتے ہوئے دیکھنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تو جیتنے پر ہندوستان ہے، وہ پاکستان سے بھی پوشیدہ نہیں، اس لئے اگر باوجود اس تلخ حقیقت کے پاکستان نے غرور و جہاد بلند کرنا ہے اور اس شہرہ سے اس کی مراد کشمیر یا ہندوستان پر حملہ کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو اپنے سوا کسی اور پرہیز و سرکوتا بڑگا۔ پھر یہ دوسرے خدا کا تو ہو نہیں سکتا کیونکہ خدا اللہ مسلمان کے درمیان یہ رسم عرصہ ہوا اٹھ چکی ہے، یقیناً خدا کے سوا کسی دوسرے کا پھر وہ ہو گا اور وہ دوسرا تو برطانیہ و امریکہ ہو سکتا ہے یا دوسری مسلم حکومتیں۔ سو آئیے سب سے پہلے مسلم حکومتوں پر ایک نگاہ ڈال لیں۔ افغانستان و پاکستان کے تعلقات پہلے ہی سے خراب ہیں اس لئے اس سے مدد کی توقع تو درکنار ہر وقت یہ اندیشہ رہتا ہے کہ مسلم نہیں وہ کس وقت موقع محل دیکھ کر خود پاکستان پر حملہ کر دے اور اس کے لئے اس سے بہتر دوسرا موقع کون سا ہو سکتا ہے کہ ہندوستان و پاکستان میں جنگ چھڑ جائے۔ ایران پر پول کی نواہ کے سلسلہ میں اس وقت جس تاؤک دوسرے گورہا ہے وہ پوشیدہ نہیں۔ وہ گئے عراق، حجاز و غیرہ ممالک سے یہ توقع رکھنا کہ فوج، اسلامی اور عربیہ سے پاکستان کی مدد کریں گے خیال قیام ہے، کیونکہ آجکل خود انکو اپنی پیڑی سنبھالنا مشکل ہے۔ ترکی کا ذکر فضول ہے کیونکہ اس کی پالیسی میں کفر و اسلام کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ وہ ہر مسئلہ کو قومی (ترکی) نقطہ نظر سے دیکھتا ہے نہ کہ اسلامی فائدہ نگاہ سے۔ اس لئے اگر پاکستان جنگ کی ہمت کر سکتا ہے تو صرف برطانیہ و امریکہ کے پھر و سپر اور یہ رشتہ اعتقاد جتنا تاؤکی، بودا و فضلانک ہے اس کا اظہار تحصیل حاصل ہے

کھلی ہوئی بات ہے کہ برطانیہ و امریکہ اگر پاکستان سے ہمدردی ہو سکتی ہے تو اس نے نہیں کر انھیں اسلام یا مسلمانوں کا بڑا خیال ہے بلکہ صرف اس بنا پر کہ اس طرح وہ اپنے سیاسی اغراض پورے کر سکتے ہیں اور وہ غرض صرف یہ ہے کہ اگر کسی وقت روس سے لڑائی چڑھ جائے جس کا ہر وقت امکان ہے تو وہ پاکستان کی سرزمین اور اس کے سمندر میں اپنی بری بحری و فضائی قوت کے مرکز قائم کر سکیں۔ کہا تو یہ جانا ہے کہ پاکستان سے اس قسم کا خفیہ معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن اگر یہ غلط ہو تو بھی آخر کار نتیجہ یہی نکلے گا کہ پاکستان کو بغیر چوں و چرا امریکہ ہلاک کے یہ مطالبات بڑھ کر نا پائیں گے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ایسا ہو بھی تو کیا صحیح ہے۔ جب پاکستان تیسری عالمی جنگ میں امریکہ ہلاک کا ساتھ دینا طے کر چکا ہے تو ابھی ہے۔ وعدہ کر لینا کہ ضرورت کے وقت وہ امریکہ ہلاک کر اپنے یہاں قومی مرکز بنانے کی اجازت دیدیگا، کیا بڑے جیک اس طرح کٹھیر کے حصول میں (غور وہ یو، ان، او کی وساطت سے ہو یا جنگ کے ذریعہ سے) اس کو آسانی ہو سکتی ہے۔ بظاہر یہ منطق صحیح معلوم ہوتی ہے، لیکن اس میں دو بہت بڑے مفاصلے شامل ہیں۔ ایک یہ کہ امریکہ ہلاک کی طرف سے جو امداد پاکستان کو کرے گی اس کی نوعیت کیا ہوگی اور دوسرے یہ کہ کیا اس دود کے بعد بھی پاکستان اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے گا۔ ظاہر ہے کہ بصد جنگ امریکہ ہلاک ہونے پر بھی تو پاکستان بھیجے گا نہیں کیونکہ اس صورت میں ہندوستان اپنے آپ کو کیونٹ ہلاک میں شامل کرنے پر مجبور ہو جائے گا اور تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی جسے امریکہ ہلاک فی الحال پھانچا ہوتا ہے۔ اس لئے زیادہ سے زیادہ وہ یہ کرے گا کہ اس میں جنگ دیتا رہے، لیکن محض اس قدر مدد سے پاکستان یہ لڑائی جیت سکے گا، کیونکہ صرف ذخائر حربہ کی فراہمی سے کچھ نہیں ہوتا جب تک سپاہ کی تعداد کافی نہ ہو، لڑائی عقل و عمل و فخر نہ ہو، اسلامی سازی کے کارخانے خود ملک کے اندر نہ پائے جائیں، کوئلہ و پٹرول کے ذخائر موجود نہ ہوں اور پاکستان میں ان تمام باتوں کی کمی ہے۔ ہمدرد جنگ یہ ممکن ہے کہ لڑائی صرف ایک ہی محاذ (کشمیر) میں محدود رہے، پاکستان کو کم از کم چار محاذ پر یکساں قوت کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا، ایک کشمیر، دو سر پنجاب، تیسرا مشرقی بنگال اور چوتھا سرحد و جتھا اور اگر اسی زمانہ میں افغانستان نے پاکستان پر فوج کشی کر دی یا قبائل کے جھوٹے فرسوا پر آدہ کر دیا جس کا قوی اندیشہ ہے تو ایک یا پانچوں محاذوں پر لڑنا پڑے گا اور ان پانچوں محاذوں پر یکساں قوت کے ساتھ وہ کبھی جنگ نہیں کر سکتا۔ مشرقی بنگال اس قدر دھماکتا ہے اور وہ میان میں ہندوستان کا اتنا بڑا علاقہ قابل ہے کہ وہ آسانی سے وہاں لگ بھگ پانچ ہی نہیں سکتا، تقریباً ہی حال راہبستان کے محاذ کا ہے کیونکہ یہاں پر مل کا میدانی کاڈ ہے اور وہ اپنی ہندوستانی فوجوں کو لگ بھگ بٹھنے سے نہیں دے گا جاسکتا۔ اب رہ گئے دو محاذ کشمیر اور پنجاب کے سران میں سے وہ کسی ایک محاذ پر اپنا عرصہ صل سکتا ہے دونوں پر نہیں اور اگر وہ تقسیم ہو جائے تو کشمیر اور پنجاب میں کسی ایک جنگ ہندوستان کی فوجوں کو یہاں کر سکتا ہے تو یہی اس کا کوئی نتیجہ ہو گا کہ باقی تمام محاذوں پر اسکو دشمن کی فوجیں پھیل جائیں گی۔ یہاں کی کمی جس میں پاکستان دھڑا ستھم دونوں جنگ کے تمام بڑے شہر گئے ہوئے غیر محفوظ ہیں، لیکن چونکہ پاکستان کو یہ مقابلہ ہندوستان کے زیادہ شہر و دیہات پر کرنا پڑے گا اس لئے اس کو زیادہ فضائی قوت سے لڑنا پڑے گی اور ہندوستان اس سے نصرت قوت میں کراچی، لاہور، پشاور و دہلی پر تیزی

اور ڈھاکہ پر بمباری کر سکے گا

الغرض جس مذبح دونوں ملکوں کے فوجی و اقتصادی توازن کا تعلق ہے، بظاہر پاکستان کا یہ دکھانا نظر آتا ہے، وہ گئے جذبات سوچنے سے پاکستان اس ماننا سے زیادہ بڑھا ہوا ہو، لیکن جذبات کی بنا پر قرار نیاں پیش کی جاسکتی ہیں، حائل دی جاسکتی ہیں، جنگ نہیں جیتی جاسکتی، اس کے لئے خطائیں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اور حقیقتوں کو جذبات سے کبھی نہیں مٹایا جاسکتا

اس سلسلہ میں گفتگو کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ دو عین ہفتہ لڑائی جاری رہنے کے بعد سکورٹی کونسل دہلی قدم بہاں بھی اٹھانے لگی جو اس نے کوریا میں اٹھایا ہے، لیکن اگر پاکستان نے یہ خیال قائم کیا ہے تو اس کی غلط فہمی ہے اور اگر اس کو اس بات کا یقین دلایا گیا ہے تو یکسر کمر و فریب ہے۔ کیونکہ اول تو ہندوستان کبھی کوئی جارحانہ اقدام کرے گا نہیں جس کی بنا پر اسے حملہ آور قرار دیکر سکورٹی کونسل کو اس کے خلاف قدم اٹھانے کا بہانہ ملے (خفا عسکر ایسی صورت میں جبکہ ہندوستان خود پاکستان کو کشمیر میں حملہ آور کر چکا ہے اور گندیا میں امریکی فاکا می سب پر واضح ہو چکی ہے) اور اگر امریکی ہلاک نے کسی دہلیس پہلو سے سکورٹی کونسل میں اس مسئلہ کو اٹھایا بھی تو کثرت رائے اس کے خلاف ہو گئی، اقوام عالم کبھی اس بات پر راضی نہ ہوں گی کہ ہندوستان کے خلاف قدم اٹھا کر دنیا کو تیسری عالمگیر جنگ میں مبتلا کیا جائے

بعض کا خیال ہے کہ پاکستان کا ضرور جہاد صرف اس کی دھونس (Bulldozing) ہے یا پھر تو زیادہ لیاقت علی خاں نے یہ سب کچھ اس لئے کیا ہے کہ ان کے خلاف جہاد شیاں وہاں قائم ہو رہی ہیں ان کے خیال کو اندرون سیاست سے ہٹا کر بیرونی سیاست کی طرف مبذول کر دیا جائے اور حکومت ان اعمدہ کی خطروں سے محفوظ ہو جائے۔ اگر یہ صحیح ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ ان دونوں کا بذیل بہت خراب ہو گا اور جہاد کی تباہی پوری نہ ہونے کے بعد خود حکومت کو سبک کے جوش کا درد بننا پڑے گا اور نوابزادہ لیاقت علی خاں کی فریض اور زیادہ نازک ہو جائے گی

بہر حال پاکستان کا ضرور جہاد عقل و مزہب تو بر و سیاست کسی نقطہ نظر سے بھی قابل تحسین نہیں قرار دیا جاسکتا، بلکہ اس سلسلہ میں جو متعلقہ قوتیں وہاں کے بعض اخباروں نے شائع کئے ہیں یا جو تقریریں وہاں کے بعض ذمہ دار حضرات نے کی ہیں، وہ عورتوں کا فسوسناک ہیں بلکہ پاکستان کے احساس کمتری کو بھی ظاہر کرتی ہیں

دوستی کی طرح لڑائی کی بھی ایک تہذیب ہوتی ہے اور کسی قوم کا اس تہذیب سے شکرمہرت ملتا، کھوت۔ یا گالی گلوچ پر اتر آتا صدمہ جہنمی دستان کے خلاف ہے۔ لڑائی سے زیادہ سنجیدہ حقیقت کوئی نہیں اور جو قومیں اس میں چھپو رہے ہیں سے کام لیتی ہیں وہ اگر کامیاب بھی ہو جائیں تو انہیں کبھی احترام و عزت کے ساتھ نہیں دیکھا جاتا۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ "جنگ کی حالت میں بھی اپنے دشمن کے ساتھ اس طرح پیش آؤ کہ اگر کل وہ تمھارا دوست ہو جائے تو تمھیں اس سے شرمندہ نہ ہونا پڑے" اور یہاں تو ابھی جنگ بھی شروع نہیں ہوئی

کس قدر افسوس کی بات ہے کہ وہی مسلمان جس کو اقبال نے عقاب و شاہین بننے کی تعلیم دی تھی آج "زارع و زغن" کی طرح شور مچا رہا ہے اور اس وقار و مردانہ باری کو بالکل کھو بیٹھا ہے جو مسلمان کی پیشہ خصوصیت خاصہ رہی ہے

کشمیر کا مسئلہ اس میں شک نہیں بہت نازک و پیچیدہ ہے، لیکن یہ خیال کہ وہاں سے لڑائی سے طے کیا جاسکتا ہے، اتنی بڑی غلطی ہے کہ اسے خود کشی کے سوا کچھ نہیں کہا جاسکتا

تعمیم ہند کے بعد جو نظام انسانیت پر جوئے اس کے تصور سے بھی مدگئے کھوٹے ہو جاتے ہیں، لیکن یقیناً کچھ تو جنگ کے بعد یہ نظام اس سے ہرگز شرف کے ساتھ رہنا چاہئے اور آپ اپن ہوتا کہ مناظر کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے جس سے دھماکی جگمگ میں دونوں ملکوں کو وہ چار ہوتا ہے۔ پھر کہاں کی عقلندی ہے کاشمیر کے لئے جس کی آبادی ایک کروڑ بھی نہیں، ہم کرور انسانوں کو مصائب میں مبتلا کیا جائے گا، شہر کے شہر ویران کر دے جائیں۔

یہ مسئلہ جس طرح ممکن ہوا آپس میں ہمدردی و عاشقی کے ساتھ طے ہو چکا ہے اور اس کی بہترین صورت یہی ہے کہ دونوں ملکوں کے اہم و فاضل حضرات کے ساتھ جہاں پر حال ضرور قرار نوابزادہ لیاقت علی خاں، برابر ایک دوسرے سے ملنے اور اپنے مددگارین مقامات کی دیوار حائل نہ کرے، کیونکہ یہی اصل حقیقت ہے پاکستان و پاکستان کوئی کہہ رہا ہے اور اتحاد بھی جس دونوں کی نجات ہے

ہندی اردو نزاع

ہندوستان کے لسانی مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی زمانہ میں سارے ہندوستان کی زبان ایک نہ تھی۔ یوں تو کچھ زبانوں نے کثرت میں وحدت کا کام کیا تھا اور ہندوستان کے بڑے حصے کی واحد اپنی زبان بن گئی تھیں۔ مگر ساتھ ہی دوسری مقامی زبانوں کا ارتقا بھی ہوتا رہا تھا اور جب راج الوقت زبانیں ہندوؤں اور دودھانوں کی ملکیت بن کر رہ گئیں اور جنتا سے اپنا نام توڑ لیا تو انہی مقامی زبانوں نے عوام کا سہارا لیکر فروغ پایا۔ پہلے سنسکرت نے راج کٹ پہنا اور بہت دنوں تک اسکی چمک تک سے دوسری زبانیں ماند رہیں، مگر رفتہ رفتہ جب یہ "آکاش ہانی" بن گئی تو دھرتی والوں نے بھی اس سے اپنا نام توڑ لیا۔ اور پھر ودھ دھرم کی اشاعت کے ساتھ ساتھ ہالی کو فروغ حاصل ہوا، اور اس کے پوتر ہول ہندوستان کے باہر تک سنائی دینے لگے، مگر اس کے پیر بھی میدان سے بہت جلد اٹھ گئے اور پھر شورسینی پر اکرت اور شورسینی آپ بھرنش نے سر اٹھایا اور سندھو سندھو کے لگ بھگ دو آبی کی شورسینی آپ بھرنش ایک طرح سے سارے شمالی ہندوستان کی زبان بن گئی۔ اخیر میں یہ آپ بھرنش بھی کتابوں میں بند ہو کر رہ گئی۔ اور اس کی شاخوں میں برج بھاشا اور کھڑی بولی وغیرہ فروغ پایا۔ آج برج بھاشا نے دم توڑ دیا ہے اور کھڑی بولی کی دو شاخیں اردو اور ہندی ہندوستان گیر ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں

اب یہ دہرانے کی ضرورت تو نہیں معلوم ہوتی کہ اردو کیسی زبان نہیں ہے اور ہر فریب دولت نے اس کی آبیاری اپنے خون جگر سے کی ہے نافع اور مفتوح کے اختلاط نے جہاں ایک نے کچھ کو جنم دیا، وہاں ایک نئی زبان کا وجود میں آنا ضروری تھا، یہ نئی زبان اردو تھی اس کے نئے بن کی نشانی اس کا فارسی رسم الخط اور فارسی و عربی الفاظ کا اضافہ تھا، رفتہ رفتہ یہ زبان ہر طبقہ میں مقبول ہوتی گئی اور ہر شخص نے بلا تفریق فریب دولت اس کو اپنا ذریعہ اظہار بنایا اور اس طرح یہ زبان ہندوستان کے ایک بڑے حصے کی زبان بن گئی۔ اور بقول ڈاکٹر ارا چند یہ اٹھارویں صدی میں ہندو اور مسلمان دونوں اردو کو اپنی مشترک زبان سمجھنے لگے تھے۔ مگر برہمنی سے آدھ کے سر سے یہ "مشترک" سماج بہت جلد ہی تاریکیا اٹھارویں صدی کے اختتام اور انیسویں صدی کے اوایل ہی میں ایک نئی زبان ہندی کے نام سے جنم لینا شروع کرتی ہے۔ اس زبان کا ڈھانچہ بھی کھڑی بولی کا ہے۔ مگر کھڑی کی یہ جدید شکل خالص سنسکرت (تسم) سے مدد لیتی ہے اور نہ صرف پر اکرت، کول اور ڈاؤنڈی زبانوں کے ان الفاظ کو خالص کر رہی ہے جو عام فہم ہیں بلکہ سنسکرت کے ان الفاظ کو بھی قبول کرتی ہے جو لسانی تہذیبوں کے تحت اپنی شکل بدل چکے ہیں اور انہیں سے اردو ہندی کشمکش کی ابتدا ہوتی ہے۔

عام طور پر اس جھگڑے کی ابتدا نوٹ ڈیم کالی سے کی جاتی ہے اور ایک صدمہ یہ صحیح بھی ہے مگر اس کے علاوہ دوسرے محرکات بھی ہیں جو اس سلسلے میں محدود معاون ثابت ہوئے۔

اگر ہم خود کریں تو اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ ڈاکٹر ٹنگر کی ایک نئی زبان کو جو دیں نہ لائے تو بھی ایک زبان ضرور پیدا ہوتی جو قیما اردو سے بہت مختلف ہوتی۔ یہ ممکن ہے اگر نوٹ ڈیم کالی کی پشت پناہی نہ ہوتی تو یہ زبان بہت دیر میں فروغ پاتی مگر ایک مختلف زبان کا وجود میں آنا ضروری تھا، خواہ اختلاف رسم الخط ہی کی شکل میں۔ اس اختلاف کی بنیاد فرقہ وارانہ جذبات ہی ہوتے جو اگر مزید ملکی حکومت عمل کے تحت بہت جلد بھڑک اٹھے تھے۔

ایک عام بات ہے کہ جب ایک قوم دوسری قوم پر غلبہ پاتی ہے تو مفتوح قوم کا ایک طبقہ حاکم قوم کی ریس کر لے لیتا ہے، مگر ساتھ ہی محکوم قوم کا ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جو بالکل متاثر نہیں ہوتا ہے اور جب قومی شعور بیدار ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی جو نقالی کرتے ہیں اس سے متفرق ہونے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ قومی شعور افاقہ پانے لگتے ہیں۔ مسلمانوں کے طبقے کے زمانے میں بھی یہی ہوا حتیٰ کہ آکر کے زمانہ میں بھی جس نے ہندو مسلم اتحاد کی کوشش کرے غلوں سے کی تھی۔ جہاں ہندوؤں کا ایک طبقہ اس کا ہم خیال تھا، وہاں جتوؤں کے رانا کے روپ میں ایک طبقہ اس کا مخالف بھی تھا ساتھ ہی فاتح قوم میں ایک طرح کا احساس برتری بھی ہوتا ہے۔ اور محکوم قوم جب حاکموں کے آداب اختیار کرنے لگتی ہے تو حاکموں کو ناگوار گزرتا ہے وہ کسی طرح یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے غلام کسی طور ان کی بڑائی کی کوشش کریں، اسی لئے جب آکر نے عبدالرحیم خاں خاں کو ہفت ہزاری منصب عطا اور اس کے فوراً بعد ان کو بھی یہی منصب عطا کیا تو مسلمان امیروں کو بڑا ناگوار گزرا اور یہی وہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے مسلمان آکر کی ہندو مسلم رواداری کی کوششوں کو سراہ نہ سکے۔ بدایونی قمر سے آکر کو مرتد ہی مگر دھتا ہے اور یہ آکر کا رد عمل تھا جو اورنگ زیب کی صورت میں جلوہ گر ہوا۔ اورنگ زیب کی اسلامی پالیسی سے خوش ہو کر لوگ اسے ”زور پیر“ ہی کیوں دیکھتے تھے مگر ہندوستان جیسے غلوں ملک کے لئے اس کی پالیسی بالکل مناسب نہ تھی۔ اس کے رد عمل کے طور پر ”ہندو قومیت“ نے جنم لینا شروع کیا، جس کا اظہار جاتوں، سکھوں، راجپوتوں اور مرہٹوں کی بغاوت کی شکل میں ہوتا ہے اور بقول ڈاکٹر عہد الحق ”شیوا جی کے زمانے ہی میں مرہٹوں سے فارسی الفاظ کا اخراج شروع ہو گیا تھا۔ یہ رجحان اسی رد عمل کا مظہر ہے۔

اس نئی زبان کے وجود میں آنے کے بعد میں فورٹ ولیم کالج کے قبل کے فنی نمونے، آسانی پیش کئے جاسکتے ہیں۔ آکر ہی کے عہد میں گنگ کوئی نے شہادہ میں ”چند چند برتن کی ہیمہ“ کھڑی بولی ہندی میں لکھی، اس کا رسم الخط دیوناگری ہی تھا۔ جٹ مل نے ”گورابول کی کتھا“ ۱۶۸۰ میں تصنیف کی اور سدا سکھ کی ”سکھ سنگھ“ اور انشاؤ اللہ قاضی کی ”مافی التی“ فورٹ ولیم سے کچھ ہی قبل لکھی گئی ہیں۔ اردو داولوں نے رانی کیشی کو نہیں اپنایا (حالانکہ فارسی رسم الخط میں لکھی گئی تھی) اس سے بخوبی یہ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اردو زبانیں کیوں وجود میں آئیں؟ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہئے کہ جس وقت مسلم شعرا اپنی ریختہ پر فارسی کی آج چڑھا رہے تھے اس وقت غیر مسلموں میں برج بھاشا کا بول بالا تھا۔ رنقر کا رواج تو راجا ہی ہی تھا ساری ادبی سرگرمی شاعری پر مرکوز ہو کر رہ گئی تھی۔ ہوں تو کھڑی بولی کے اثرات تاہم، آکر اور تانک کے علاوہ اس دور کے بہت سے شعرا میں مل جاتے ہیں۔ مگر ان اخراجات کی بنا پر ہم ان کا ناموں کو اردو ادب میں شامل نہیں کر سکتے اس لئے اردو کے دور اول کے شعرا میں ہمیں کوئی غیر مسلم شاعر نہیں ملتا۔ اور یہ بات صحت طور پر ظاہر ہو جاتی ہے کہ ریختہ کے مقابہ میں ہندوؤں نے برج بھاشا ہی کو اختیار کیا، یہ بہت بعد کی بات ہے جب اس میں چلبست اور سرور جہاں آبادی پیدا ہوئے۔

اس کے علاوہ ہندوستان کے غیر مسلم باشندے سنسکرت کی محبت کو اپنے دل سے کبھی نہ نکال سکے، گو یہ زبان ایک خاص دور کے علاوہ ہندوستان کے کسی حصے میں کبھی مروج نہ رہی، مگر چونکہ ان کے دور میں کی یادگار تھی، ان کا قومی سراہ تھا، اس میں ان کا ذہن تھا دیشیوں اور پنجبوں کے پوتریوں تھے اس لئے یہ زبان جیشہ ان کے لئے شاعرانہ بہ بہانی رہی، ساتھ ہی سنسکرت زبان کا ادب بھی اعلیٰ درجہ کا تھا۔ اس کے تراجم مختلف زبانوں میں ہوتے رہے ہیں اور اس کی مقبولیت کا ثبوت ہیں، اتنے ترقی یافتہ اور مالا مال زبان و ادب کو بھلا دینا تقریباً ناممکن تھا، مسلمانوں نے اپنی فارسی دانی کے آگے اس کو منہ نہ لگا بلکہ زبان کے باشندے اس سے کس طرح انحراف کر سکتے تھے۔ سنسکرتی رجحان ہمیشہ دلیں میں موجود رہا اور جب کبھی موقع ملا تو یہ وہ کار کیا۔ ڈاکٹر مسعود حسین خاں لکھتے ہیں۔ ”مخلوں کے دوران قیام آکر میں ہندوستانی زبان میں ایک نئے رجحان کا اضافہ ہوا ہے جسے ہم ”سنسکرتیت“ کا نام دے سکتے ہیں۔ یہ امر کہ او آپ پورٹ کی سب سے بڑی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ اس میں سنسکرتیت سے عام انحراف تھا ہے اس کے برخلاف یہ کہ ان زبان میں جب انحراف کا اختیار کرتی ہیں تو انہیں خواہ مخواہ سنسکرت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ چنانچہ کئی ادبیات میں سنسکرت کے الفاظ تو ضرور ذکر و تکرار کی شکل میں ملتے ہیں۔ پریم (پریم)، ہریت (ہریت)، دیشی (دیشی)۔۔۔۔۔۔ لیکن یہ ساری تہذیبیاتی نہایت کے کچھ ہی حصے ہیں۔

سنسکرتیت کے بڑھتے ہوئے رجحان سے مسلمانوں کو بھی مغرور تھا، اس کی شہادت ہمیں قدیم ادب سے ملتی ہے جہاں سنسکرت کے بے شمار الفاظ بلا تکلف نظم و نثر میں ملتے ہیں مثلاً میگھ، دوت، چرن، چنتا، دپن و دشمن وغیرہ۔۔۔۔۔ اکبر جامہ کو سرت لگاتی کہتا ہے، برقع کو چتر گیت، جوئے کو چرن و ہرن اور موبان کو کسین کہیں، اسی رجحان کا اظہار محلات شاہی اور ہاتھیوں کے نام سے بھی ہوتا ہے قدیم اردو کا بھی (ہاتھی) آکرہ جاکر سنسکرت کا گج ہو جاتا ہے اور محل کے بجائے شاہی محلات کے لئے بھون کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور آج بھی جب ایک صوبیت نکلتی ہے تو سنسکرت کے احیاء کی کوششیں بڑے شدد و دہ سے ہوتی ہیں۔

اس کے برخلاف مسلمانوں کے دلوں پر فارسی اپنا دھاک ڈھاکے چھٹاتے تھے۔ جہاں اس کے جلو میں ایک اعلیٰ ادب تھا وہاں یہ ہندوستان کی سرکاری زبان کے ساتھ ساتھ ہندی زبان بھی تھی۔ اس کے علاوہ اردو کی پیدائش اور نشو و نما فارسی کی مرہون صحت تھی۔ شیخ سعدی و گلشن نے وہی کوہی مشورہ دیا تھا کہ جو کچھ فارسی کے دیوانوں میں بند ہے اس کو ریختہ میں منتقل کر دو۔ اور ریختہ کے دہد اہل کے بھی فنکاروں نے تقریباً یہی کیا ہے۔ شروع میں تو گھڑی بولی کے اثرات باقی رہے۔ مگر چونکہ سب فن کار فارسی میں مہارت مامہ رکھتے تھے لہذا ان کے ہاتھوں یہ خام زبان فارسی زیادہ اور ہندوستانی کم رہ گئی، انھوں نے شیراز کے انگریز کھلائے اور نئے ارغوان کا چسکا لگایا بلبل ہزار داستان کے چھپے سنائے، کوہ الوند و بے ستون و تختہ گلاب کی سیر کرائی، دجلہ و فرات سیہوں و جہیوں میں خسل دیا اور اس کو فارسی لباس (رسم الخط) سے مزین کیا۔ اور اردو زبان بالکل فارسی اثرات کے تحت آگئی، اور آج بھی یہ حقیقت ہے کہ غیر فارسی کی خاصی قابلیت اور عربی کی عاقبتیت کے کوئی انسان اردو دانی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لہذا بقول اقبال وراثت مہنگامی۔

”قیاس یہی کہتا ہے کہ جب اردو کا جنم ہی ان خصوصی نوعیت کے ساتھ ہوا تھا تو پھر اس نوعیت کا بتدریج ترقی پانا اور اس ترقی کے اعتبار سے ایک بالکل جدا گانہ زبان کا بننے جانا کوئی ان ہولی سی بات نہ تھی۔“

یہ تودہ اثرات تھے جو غیر شعوری طور پر اپنا کام کر رہے تھے اٹھارویں صدی کے آخر اور انیسویں صدی کے شروع ہوتے ہی اصلاحیہ کاسلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جب آہستہ آہستہ اجنبی ہاتھوں کا اگر انبار ستم بڑھتا گیا تو ہندوستانیوں نے اپنے اس تنزل اور ان کی اس ترقی کا جائزہ لیتا شروع کیا۔ اور انھیں اس بات کا بہتہ چلا کہ اجنبیوں کے اس غلبے کی وجہ ان کا بالیدہ قومی شعور ہے۔ اس وقت ساری دنیا پر "Nationalism" کا جادو چل چکا تھا۔ لہذا محکموں نے بھی قومیت کا سہارا ڈھونڈھا اور چونکہ ہندوستان میں قومیت کے احیاء کا مطلب مذہب کا احیاء تھا لہذا مذہب کی اصلاح پر خاص طور پر زور دیا گیا، اور یہ ضروری ہو گیا کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ اپنی قومیت کی تعمیر کریں، اس کے علاوہ معاشرتی اصلاح کے میدان میں بھی مسلمان اور ہندو الگ الگ ہی رہے۔ کیونکہ ہندو مذہب کے اصول و فرائض کے معاشرتی مسائل بھی الگ الگ تھے اور پیچیدہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک خاص گروہ میدان میں آتا ہے جس میں راجہ رام موہن رائے کیشب چندر سہن، راج نرائن بوس، ہرس کرچی، رام گوپال گھوش اور رانا ڈے خاص طور پر قابل ذکر ہیں، ساتھ ہی دیناند سرسوتی (۱۸۸۳ - ۱۸۲۲) کی قیادت میں آریہ سماج کی بنیاد پڑتی ہے۔ یہ تحریک بڑی ہی فرقہ پرست تحریک تھی۔ اس کا اصول ہی تھا "Hindus only"۔ "ہندوؤں سے اس تحریک سے ہندوستان کو" قومی، معاشرتی اور مذہبی طور پر متحد کرنے کا جو اصول سوچا وہ بڑا ہی خطرناک تھا۔ یہ اصول شدھی کی تحریک تھا (یعنی غیر ہندوؤں کو ہندو بنانا)۔ شومئی قسمت ہے اس تحریک نے سب سے زیادہ اسلام پر حملے کئے اور مسلمانوں نے بھی "توحید کے تحفظ" کے لئے بڑی بڑی باڈیگریاں دکھلائیں، پھر کیا تھا ہر طرف مناظرے ہوئے لگے اور ان میں مباحثہ نے فرقہ وارانہ جذبات کو بھڑکانے میں بڑی مدد کی اور اس کی وجہ سے سیاسی اختلافات کو بھی کافی تقویت پہنچی، اور فرقہ وارانہ قومیت اور مسلم قومیت نے اپنا راستہ بالکل الگ کر لیا، اور اس موقع پر سید احمد شام حسین کی رائے قابل غور ہے کہ تقابلی مہینوں صدی میں جب ہی قومیت نے جنم لیا اور اسے ایک زبان کی ضرورت محسوس ہوئی تو حالات اتنے بدل چکے تھے کہ اس نے برج بھاشا کیس اور ہندی کی کوئی زبان نہیں بنایا، بلکہ گھریلو کوئی ادبی ہندی کی بنیاد قرار دیا۔

اسسانی اختلافات کو مزید تعقید پہنچانے میں آج اس مسئلہ کا قیام آج بھی نہیں رہا ہے۔ یہاں کے حالات کا سہارا لیکر وہ اپنے "سلسلہء سلسلہء سلسلہ" کے واسطے مسلک کو اپنے طور پر بروئے کار لانے فورٹ ولیم کالج کی بنیاد سے قبل ہی انھوں نے اختراق کی صورت میں پیدا کر دی تھیں، لکھنؤ میں لاہور میں شنگرنے کلکتہ میں مدرسہ عالیہ قائم کیا۔ جس میں عربی و فارسی کی تعلیم دی جاتی تھی اور اسی زبان کی کتابیں شائع کی جاتی تھیں، سلسلہء میں ریڈیڈنٹ جو ناخن ڈنگن نے بنارس میں سنسکرت کالج کی بنیاد قائم کی، جہاں سنسکرت کی سرپرستی کی گئی۔ اس طرح انھوں نے شروع ہی سے یہ بات ذہن نشین کرانے کی کوشش کی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی زبانیں بھی دو ہیں اور ان کے سرچشمے بھی دو ہیں، اور پھر سلسلہء میں فورٹ ولیم کالج کی بنیاد کے بعد یہ اختلافات ایک بنیاد پر شکل میں رونما ہوتے ہیں اور نئی ہندی آہستہ آہستہ بننے لگتی ہے۔

یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ اس دور میں اردو نے اپنی لکھنؤ کا خیر مقدم کیا، اس کا ثبوت اردو کے دورِ مصیقت سے بھی ملتا ہے ۱۸۳۷ء کے لگ بھگ اندور سے ایک ہفتہ دار اخبار "ادوہ اخبار" کے نام سے خلیج ہوتا ہے۔ قاضی عبدالغفار صاحب کے مطابق "یہ پہلا پرچہ تھا جس میں ناگری اور اردو زبانیں مشترک کی گئیں۔" سید ابوہاشم صاحب اردو مصیقت نگاری کے تیسرے دور (۱۸۶۶-۷۷) کی ایک خصوصیت یہ بتلاتے ہیں کہ اکثر اردو اخباروں کے ہندی آڈیشن اور ہندی اخباروں کے اردو آڈیشن لکھتے تھے وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ راجہ بھرت پور کی سرپرستی میں ایک اخبار "مظہر السور" نکلتا تھا جس میں دونوں رسم الخط جگہ پاتے تھے، مگرساں داسی اپنے چودھویں خط (۱۸۶۴) میں ادوہ اخبار کے متعلق لکھتا ہے: "اس کی ادارت شیو پرباشا کرتے ہیں۔۔۔ بعض مضامین دیناگری رسم الخط میں ہیں۔" تقریباً اسی زمانہ میں اردو ہندی جھگڑے کی باضابطہ ابتدا ہوتی ہے۔ قاضی عبدالغفار صاحب کے الفاظ میں "سلسلہء میں بریلی سے ہندی کا پہلا اخبار ہفتہ وار "بریلی تہ" بڑھتی پڑھتی جاری ہوا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نئی زبان سن و شور کو پہنچ رہی تھی اور اس قابل ہوتی جا رہی تھی کہ اردو کے مقابل میں کھڑی کی جا سکے۔

تقریباً اسی زمانہ میں بنگال میں بنگلہ علمائوں کی زبان قرار دیر گئی اس واقعہ سے شمالی مغربی اضلاع والے بھی متاثر ہوئے اور ان کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ ہندی ناگری رسم الخط میں عدالتوں کی زبان ہو۔ اور اس طرح اردو ہندی کا جھگڑا مزید زور پکڑتا ہے۔ ڈاکٹر ابوالکلیث صدیقی کا خیال ہے کہ اس مسئلہ کے متعلق اخباروں میں بحث کی ابتدا گورنمنٹ کی اس تجویز سے ہوتی ہے کہ ہندوستان کی عدالتوں میں کوئسی زبان اور کن حروف میں رواج پانے کی مستحق ہے۔ اس زمانہ کی مختلف تصنیفات کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ چلتا ہے کہ پہلی باضابطہ کوشش سلسلہء سے شروع ہوئی ہے جس کا ذکر مولانا حالی نے "حیات جاوید" میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: "..... سلسلہء میں بنارس کے بعض سربراہان ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ جہاں تک ممکن ہو تمام سرکاری عدالتوں میں سے اردو زبان اور فارسی رسم الخط کے موقوف کرانے کی کوشش کی جائے اور بجائے اس کے ہماشا زبان جاری ہو جو دیناگری میں لکھی جائے، غرض کہ ہندوؤں کی ایک قومی مجلس میں جو اس وقت بڑھتی ہوئی تھی، اس پر بنارس میں قائم تھی، اس بات کی حیثیت جہاڑ شروع ہوئی اور رفتہ رفتہ جا بجا اس کے لکھنؤ، اتر بھارت اور بھارت میں مختلف جموں سے قائم کی گئیں۔۔۔۔۔ یہاں یہ فکریں ہو رہی تھیں کہ ان ہی دونوں اعلیٰ گورنر بنگال بھاگپور کی سائنٹفک سوسائٹی میں آئے اور سوسائٹی کی طرف سے ان کو ایڈریس ایسی اردو میں دیا گیا جس میں عبارت آرائی کی غرض سے عربی ادوہ فارسی کے الفاظ کثرت سے داخل کیے گئے تھے اور اس کا سمجھنا ایک ایسے حاکم کے لئے مشکل تھا جس پر باہو اساتذہ نہ تھا۔ بہار کے تعلیم یافتہ پہلے ہی سے تحریک کر رہے تھے کہ جس طرح بنگال میں بنگلہ زبان اور بنگلہ خط عدالتوں میں جاری ہو گیا ہے۔ اسی طرح صوبہ بہار میں بہار زبان اور بھارتی حروف جاری کیے جائیں۔ چونکہ ہندوؤں میں کے بہت ہی کم لکھنے والے تھے انھوں نے کہا کہ جس زبان میں ہم لکھیں بھارتی زبان نہیں ہے۔ ہرگز نئی زبان نہیں ہے۔ ہندوؤں میں جاری نہیں ہو سکتی ہے۔ ہندوؤں نے چند دور کے بعد حکم دیا کہ بھارتی تمام عدالتوں میں انہیں حروف اور زبان میں لکھی جائیں جو ان کے لئے مناسب ہو۔ اس واقعہ

۱۔ شمال مغرب کے ہندوں کا وصلہ بڑھا اور ان کی کوششیں زیادہ جری سے ہو گئیں ۔۔۔۔۔ ۱۸۵۷ء میں جبکہ سرسید وائسرائے کی پسیلیڈ کو نسل میں سرسید کے ایک کٹن کشی میں ہندوؤں کو اردو کی مخالفت کا موقع ملا۔ اور اس دفعہ پہلے سے بھی زیادہ دوزخور کے ساتھ شمال مغربی اضلاع اور پنجاب کے ہندوؤں نے اردو زبان اور فارسی خط کی مخالفت شروع کی۔ دونوں صوبوں میں یہ خیال انجنوں اور سبھاؤں کی طرف سے بڑے بڑے طولانی محضر کشی میں بھیجے گئے۔ چنانچہ سرسید کے بعض مسلمان دوستوں نے پنجاب میں انجن حمایت اردو قائم کی اور میپوریل اور محضر کشی میں بھیجے اس کے بعد مارچ ۱۸۶۹ء کو حضور سراٹھنی میکڈا اٹلا لکھتے کہ وہ نہ اضلاع شمال و مغرب داودہ کی خدمت میں دونوں صوبوں کے بڑے بڑے معزز اور سربراہان ہندوؤں نے پھر ایک میپوریل اس غرض سے گزارنا کہ تمام سرکاری عدالتوں اور دیگر لوگوں میں یکساں اردو زبان اور فارسی خط کے ہندی بھاشا اور ناگری خط جاری کیا جائے، اسوقت کے سارے اخبارات میں اس مسئلے کے متعلق بڑی گرم بحثیں چھڑی ہوئی تھیں۔ میرٹھ کے اخبار جلوہ طومر میں "جس کی کافی اس کی سمجھ" کے عنوان سے ایک مضمون شائع ہوا تھا جس میں لکھا گیا تھا کہ اگر ہندوستان میں ہندوؤں کی اکثریت ہے اس لئے وجہ خوب خواہش تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔ مظفر پور (دہرا) کے وارث علی نے علیگڑھ اخبار میں پرچوش مقالہ سپرد قلم کیا تھا اور یہ ثابت کیا تھا کہ دراصل اردو ہی اہل ہند کی زبان ہے۔ مشہور مستشرق نگار سال دی تا سی اپنے لکھنے کے خطبے میں اس مسئلہ پر پوری وضاحت سے روشنی ڈالتا ہے۔ وہ لکھتا ہے۔ "میں اب بھی ہندی کے مقابلے میں اردو کی حمایت کرتا ہوں اگرچہ میں اول الذکر کی اہمیت اور افادیت سے منکر نہیں۔ خوش قسمتی سے اہم شخصیتوں نے اس بحث پر میری تائید کی ہے۔ لفٹنٹ کرنل جے جیمز پر ویسٹر ہندوستانی جامعہ آکسفورڈ کا ایک خط میرے پیش نظر ہے۔ جسے میں نقل کرتا ہوں۔ مجھے یہ دیکھ کر مسرت ہوئی کہ آپ اور بہت سے عالم برہمن حضرات جدید ہندی کے مقابلے میں اردو کے رواج کے حامی ہیں۔ ہندی مجھے بالکل پسند نہیں۔ یہ سنسکرت ترکیبیں ہندوستان کے کسی ایسے حصہ میں رایج نہیں جہاں میں ۶۲ - ۳۴ - ۱۸ تک مقیم رہا۔۔۔۔۔ دیوناگری رسم الخط اس میں کوئی شک نہیں کہ سنسکرت اور ٹھیٹھ ہندی کے لئے اچھی طرح موزوں ہے لیکن انہی الفاظ کو ترجمہ کرنے کے لئے بہت ناقص ہے۔ کیونکہ اس رسم الخط میں دوسرے حروف کو ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ المختصر یہ سمجھنا ہوتا کہ فارسی رسم حروف ہندوستان میں عام استعمال کے لئے زیادہ موزوں ہے۔ ہندوستانی سپاہی انہیں فارسی حروف کو استعمال کرتے ہیں اور اگر انہیں کر سکتے تو دیوناگری نہیں بلکہ کیتی کو استعمال کرتے ہیں اگر نکالی ہول کو مہاجنی کو اور پنجابی کو تو گورکھی کو، اگر وہ فارسی رسم الخط استعمال نہیں کر سکتے تو اس رسم الخط کو استعمال کرتے ہیں جو ان کے مفاد کے مطابق ہو۔ ہمیں یہ ذہن رکھنا چاہئے کہ اگرچہ اردو ہندوستانی ایک ہی ہے۔ آخر الذکر نام یوروپیوں کا ایجاد ہے بلکہ انگلینڈ میں بابت جنوری ۱۸۵۷ء میں اردو کے متعلق بیت سیاہیات عبارتیں شائع ہوئی ہیں۔ اس مضمون میں اردو کے خلاف تمام مصنف نے جہاں اردو کا ذکر کیا ہے۔ اس سے وہ شاعرانہ زبان مراد لی ہے جو زیادہ تر ریختہ لکھاتی ہے جو ہندوستان کے کسی حصے میں رایج نہیں۔۔۔۔۔ اچھے دلائل نہ ہونے کی وجہ سے اس نے ان لوگوں پر بھی حملے کئے ہیں جو اس کے ہم خیال نہیں ہیں اور اسی طرح خسرو علی رحیمی۔۔۔۔۔ بابو کاشی ناتھ نے صفائی سے کہا ہے کہ جو صوبوں میں ہندوؤں کی اکثریت ہے ان میں ان کو خوش کرنے کے لئے حکومت انگریزی نے اس رسم الخط کو رائج دینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس میں دشوار یوں کا سامنا ہے کیونکہ بہت سے عربی و فارسی حروف ایسے ہیں جن کا بدل دیوناگری میں نہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کثیر ایسے حروف کو سمجھنے میں وقت پیش آتی ہے جو ہندی الاصل نہیں۔ مگر حدیث سے زبان کا جزو لازم فکر رہے ہیں، بہت سے ہندوؤں کی خواہش ہے کہ انہیں متروک کر دیا جائے۔ چنانچہ ان میں ایک نے حضرت تعلیم پنجاب کو خط لکھا ہے کہ ہندو عربی و فارسی الفاظ نہیں سمجھ سکتے۔ اور اپنے دعویٰ کی دلیل کے طور پر اس نے اپنا اس فقرہ نقل کیا ہے۔ جس کا مطلب اس نے ایک ہندو اسکول میں لکھا تھا سمجھنا ہوتا تھا۔ لیکن یہ جملہ انتہاء دیدہ بہل ہے اور یہ کہ 'جو کچھ کہتے ہیں وہ صرف لفظ ایک گوشت سے لے کر مرگیا' اسکول ماستر غلط سمجھا اور اس نے بہت خیال مند طبقے کی رائے

اور علاوہ اس کے ہندی نہایت ہی پرانے زبان ہے۔ جس وقت سرکار نے حکم دیا کہ اردو زبان سرکاری کاموں میں مستعمل ہو تو اس وقت ہم نے تصور کیا تھا کہ رفتہ رفتہ ہماری ہندی زبان بھی ساتھ ہندی حروف کے جاری ہو جائے گی اور جس طرح کہ فارسی زبان اٹھادی گئی ہے حروف بھی باقی نہ رہیں گے۔ لیکن اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ بجایہ تجویزیں ہونے لگی ہیں کہ اردو کی پونچھٹی قلام ہو اور یہی زبان ادبی وضع تحریر بالعموم جاری کیا جاوے تو ہم کو نہایت افسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان کے حق میں لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا لوگوں کو کسی کی حق تلفی کرنے میں ترس نہیں آتا اور اس پر بھی افسوس کرتا چاہئے کہ بیشتر ہندو اس کی ترقی کو روک کر اوروں کی ترقی پر دل لگاتے ہیں۔

اوپر کے دونوں اقتباسات پڑھنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دونوں مضمون نگار حضرات علم السنہ سے قطعی نااہل ہیں۔ ان دونوں مضامین میں سطحی جذباتیت ہے اور فرقہ واریت کی رنگ آمیزی۔ عام طور پر اس سلسلے میں زیادہ مضامین ایسے لکھے گئے جنہیں دلیل کے بجائے جھٹ اور سنجیدگی کے بجائے جذباتیت کا فرمایا اور اس حملہ اور ————— جواب حملہ نے مسئلہ کو بجائے سلجھانے کے اور الجھا دیا نتیجہ یہ ہوا کہ اس منافرت اور مخالفت کا اثر ان عام لوگوں پر بھی پڑے بغیر زبان جو ایک گھریلو زبان رکھتے تھے اور زبان کی باریکیوں سے ناواقف تھے۔ لیکن محض زبانوں کے نام پر ان کے دلوں میں فرقہ وارانہ جذبات پیدا ہو گئے اور یہ بغیر سمجھے ہوئے کہ اردو اور ہندی کیا ہے ایک دوسری زبان سے نفرت کرنے لگے۔

اگر ہم ہندوستان کی سیاسی حالت کا جائزہ لیں تو ہمیں اس میدان میں بھی افتراق اور نفاق ہی نظر آئے گا۔ ۱۹۲۸ء میں کانگریس کی بنیاد پڑی۔ اس وقت سارے دیش بھگت بلا تفریق مذہب و ملت اس میں شامل ہوئے مگر تھوڑے ہی دنوں کے بعد ۱۹۲۸ء میں سرسید کانگریس سے علیحدہ ہو گئے اور ان کے ساتھ مسلمانوں کا ایک طبقہ بھی تھا۔ ۱۹۲۹ء میں سرسید نے محمدان ایجوکیشنل کانفرنس بلائی اور ۱۹۲۹ء میں انھوں نے *Muslim Defence Association* قائم کیا۔ اور اس طرح ہندو اور مسلمان دونوں سیاسی مقاصد کے لئے بھی متحد ہو سکے۔ ۱۹۲۰ء کے لگ بھگ سرکار برطانیہ نے جمال الدین افغانی کو اپنا آکر بنایا۔ اور ”پان اسلامی تحریک“ کے سبز باغ میں مسلمانوں کو ایسا الجھا دیا کہ وہ مسروٹر کی ڈیلان کا کلمہ پڑھنے لگے۔ اور ۱۹۲۹ء میں مسلم لیگ باضابطہ قائم ہوئی ہے اور دونوں دو دھاروں میں بٹ جاتے ہیں اور اس طرح انسانی اختلافات میں مزید شدت آ جاتی ہے۔

۱۹۲۹ء میں ناگری پر چاروں بھاکا قیام عمل میں آتا ہے۔ اس بھانے ہندی کی ترویج و ترقی کے لئے جان توڑ کوششیں کیں۔ ابوشام سندھ واس نے (جو اس وقت اس بھاکے منتری تھے) سارے ہندوستان کا دورہ کیا اور ساٹھ ہزار آدمیوں کے دستخط کے ساتھ ایک محضر طیار کرالیا اور ہندو یہ مہاراج پر تاب نواہن سنگھ راجہ اچودھیا، سرانٹون میکڈونلڈ کے رو بہ دربار ۱۹۲۹ء کو یہ محضر نامہ پیش کیا گیا اور آخر کار گورنمنٹ کی طرف ۸ اپریل ۱۹۳۰ء کو یہ حکم جاری ہوا کہ عدالتی کاغذات ہر دو زبان میں جاری ہوں اور جو شخص چاہے وہ اپنی عرضی ناگری رسم الخط میں بھی دے سکتا ہے۔ اس طرح ہندی کو باضابطہ ایک *Recognition* مل جاتا ہے اور وہ اردو کے دوش بدوش کھڑی کر دی جاتی ہے۔

پسحق سے مسلمان غاصبت کے رجحان سے نجات دے سکے۔ اور اس نے غیر مسلموں کے لئے اپنی زبان کو سہل بنا دیا۔ میر اس کے جواب میں جب بھی بیک کا فساد کیا اب لکھنا اور زبان کو صحت و مستحکم بنانے کی دھن میں ناخ کا پر کوئی الفاظ کی تیغ کرنا فارسی پرستی کے رجحان کا مظہر ہے۔ اسی وجہ سے فقیر اگر آدھی عمر تک انعام دیا اور ایک بازار سی شاعر گردانے لگا۔ بیچارے ہندوستان میں کی فارسی بھی کالی اختتام تھی۔ حالانکہ اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں لگاتے۔ اس کے علاوہ اردو شعراء فارسی شعراء کے مقابل میں احساس کتری میں مبتلا تھے۔ اس نے ہر ادارے کو فارسی کا قاتی، حافظہ ہندی اور صاحب کا ہم پلہ قرار دینے

تھے۔ اس نے جب بیمار مسلمانوں نے فارسی کی طرف رجوع کیا تو بوسے پگھلی ہوئی آئینہ کھنکھانے لگا۔ بچا رہے دیا شکر پستہ پر کیا گیا۔ غرض کہ جب تحسین کے غرض نصیب کی گئی تو آہستہ آہستہ وہ دل برداشتہ ہونے چلے گئے۔

خدا بھلا کرے حالی ادران کے ساتھیوں کا جنہوں نے آزاد کو فارسی کی تعلیم سے آزاد کرایا اور جس کی وجہ سے ڈاکٹر عبدالحق یہ کہنے لگے کہ کبھی بدعت ہندوستان کی کوئی مشترکہ زبان ہوگی تو وہ حالی کے مناجات بیوہ کی ہوگی کہ گوکہ فارسی اب بھی اقبال کی شاعری اہل کلام آزاد اور نیاز فقیوری کے اضافوں میں زندہ ہے اور حیدر آباد کے دارالترجمہ میں کچھ دنوں پہلے تک زندہ تھی اور شکر ہے کہ اسی سادگی کے باعث آزاد زبان ابھی تک زندہ ہے۔

جب مسلمان عام طور پر کانگریس سے علیحدہ ہونے لگے تو جماعت کا دعویٰ مرحوم نے حساسی اختلافت کو دور کرنے کے لئے "ہندوستان" کی مٹھائی دکھائی اور دونوں گرد ہول کو رام کرنا چاہا۔ مگر کانگریس جی کی "ہندی اٹھوا ہندوستانی" والی تحریک اس لئے دھل سکی کہ اصل تو وہ ماہر لسانیات نہ تھے، زبانوں کے بننے بگڑنے اور چلنے پھرنے کے جو اصول ہیں اس سے انھیں واقفیت نہ تھی۔ اس کے علاوہ دونوں گرد ہول کو غرض کرنے کی کوشش میں وہ کسی کو غرض نہ کر سکے۔ بھارتیہ سہیتہ پریشد کے اجلاس ناگپور منعقدہ ۱۹۳۳ء میں اپنا ہندوستانی خطبہ پیش کرتے ہیں۔ "اس سب کا سبھا پتینوا دینے کے کارن جب میں ڈھونڈتا ہوں تو وہی پریرت ہوتے ہیں۔ ایک میرا سہیتہ کار نہ ہوتا۔ دھرم سے میرا ہندوستان کی سب سبھا شاؤں سے پریم۔ جو کچھ میں آشاکرتا ہوں کہ ہم کچھ نہ کچھ سیدھا کریں گے اور بھوشیہ میں اپنا سیدھا کشتیر بڑھائیں گے۔۔۔۔۔ اس پر دیش کے پریک بھائی کے سہیتہ کار، سبھا شا ستری آپس میں کھجودلیس ادبیں کہیں سبھا شاؤں دوا ہندوستان کی تیرہا یوگیو دوا را سیدھا کیوں نہ کریں۔ جماعت جی کا ہندوستان کی سب سبھا شاؤں سے پریم تھا اس لئے ۱۸ ستمبر ۱۹۳۳ء کے ہرکن سیدک میں ہندوستان کی پول تعریف کرتے ہیں۔ "ہندوستانی ہم اس زبان کو کہتے ہیں جسے اتر ہندوستان میں آدمیوں کا بہت بڑا طبقہ بولتا ہے اور ہم مانتے ہیں کہ جو شہ کارو بار میں استعمال ہوتے ہیں انھیں جن کو ہندوستان کے ذخیر میں جمع کر لینا چاہئے اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اردو، ہندی دونوں کو اور ادب میں استعمال ہونے والی سبھا شاؤں کو ان کی ترقی کے لئے پورا موقع ملنا چاہئے۔"

مگر کانگریس جی مرحوم کی ہندوستانی آکبر کے دین الہی کی طرح چند خاص لوگوں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ کچھ دنوں تک لوگوں نے اس تحریک کے ذریعہ مشترکہ زبان کا خواب دیکھا تھا۔ مگر یہ خواب شرمندہ تعبیر ہی رہا، کیونکہ غالباً پنڈت سندر لال جی کے علاوہ کوئی اس تحریک کو غلوں سے نہ اپنا سکا تھا۔

۱۹۴۲ء میں لاہور ریڈیویشن پاس ہوا اور مسلم لیگ نے پاکستان کا دعویٰ کیا، آہستہ آہستہ دو قومی نظریہ زور پکڑنا لگا اور بالآخر ملک تقسیم ہو گیا، کہا جاسکتا ہے کہ اردو اور ہندی کے الگ الگ دھمک بن گئے اور آج ہندوستان میں اردو کی غریب وطنی اور بے کسی آنکھوں کے سامنے ہے۔

مکتوبات نیاز تین حصوں میں

ڈیپٹر نگار کے تمام وہ خطوط جو جذبات نگاری، سلاست بیان، رنگینی اور ایلیٹ پن کے لحاظ سے فنِ انشاء میں اعلیٰ ترین درجہ پر ہیں اور جن کے ساتھ خطوط آکاب بھی چھپکے معلوم ہوتے ہیں۔ قیمت حصہ اول و دوم فی حصہ چار روپیہ، حصہ سوم میں رنگین گروتھس و تصویر مشرت نیاز وادہ یہ خط و حصہ۔

بھنگار۔ کھنکھ

غالب اور ٹونک

والیائی ٹونک نے ہمیشہ اہل کمال کو نوازا اور خاطر خواہ داد و دہش سے ان کی ہمت افزائی کی۔ تاریخ ٹونک میں کوئی دھماکا ایسا نہیں گزرا جس میں اہل فضل و کمال کا تذکرہ موجود نہ ہو۔ لیکن نواب وزیر الدولہ صاحب کا دور حکومت خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے جو میرزا غالب جیسے اہل کمال کو بھی اپنی جانب متوجہ کر کے بغیر نہ رکھا۔

چنانچہ ۱۸۵۷ء میں نجم الدولہ دہلی کے حکمران حضرت میرزا اسد اللہ خان غالب نے ایک قصیدہ بزرگان فارسی نواب وزیر الدولہ بالقاب کی خدمت میں تسلیم فرما کر بذریعہ عرضداشت بھیجا۔ پیشکش کا حضور والا سے اس کے جواب اور صلہ میں کچھ تامل ہوا تو میرزا نے موصون نے پھر ایک قطعہ بطور عرضداشت بحضرت نواب وزیر الدولہ بہادر روانہ کیا۔ سرکار والا سے صلہ قصیدہ حسب درخواست میرزا نے موصون کو عطا ہوا چنانچہ نقل قطعہ عرضداشت بحضرت درج ذیل ہے:

قطعہ

کات شمع و چراغ ہفت ایوان
نوشت جواب نامہ ام ہاں
درویش نوشتہ سوئے سلطان
از صفحہ دیدہ منہلستان
زال سو اثر ہے پہنچ عنوان
اب کاشش نہ گشتے ثنا خواں
از گفتہ خویشتن پشیمان
زینہار مخور فریب شیطان
تا نامہ فرستدت بہ سامان
زود آں ہمہ جمع کرد نتوان
دیر است کہ دادہ است فرماں
آرند بکوشش فراوان
الماس زمعدن و زرد انکال
توس ز حراق و ز زعمان
با قوت گزیدہ از ہشتان
شمیر بر نودہ از صفایان
زد بخت گراں بہانہ ایران

گفتم بخرو بجاوت انس،
آیا ز پیر و بود کہ نواب
آں گو نہ عرضتہ کہ دانی
آہنگ نہ قصیدہ کہ گوئی،
ایں ہر دور رسیدنیت پیدا
رنجید مگر ز مدح نواب
بیہات چہ گفتہ ام کہ ہاشم
عقلم بجواب گفت غالب
نواب بفکر ارمنان ہست
دانہا کہ بخاطرش گذشت است
زود دست کہ جمع نیز گردو
تا راہ روان بگردہ گردو
دیبا ز دمشق محفل از روم
قبل از دکن و ز مرد از کورہ
فیروزہ فقر از انشا پور
ز بغداد
پیشہ قیمتی ز کشمیر

بالجہ درنگ چلا از ہی بہت
چوں پیر فرد بہ دلفریبا
گشتیم بزم امید و ادبی
گفتم کہ جو با منی این گرم کرد
تا چارہ رود حق گزارسی
من نیز طلب کنم برایش
آئینہ و تاج از سکندر
از عالم غیب جام جمشید
عمر ابد و نشاط دایم
توفیق جواب نامہ خویش
تعبیل عطاؤ بذل احسان
بر رنج و حال نیست بر ہاں
گفت این چہ باز ہائے نہاں
مرہم زخم یاس و حراں
آں قبلہ و کعبہ گاہ اہیاں
تا کردہ شود تلافی آں
اں مشکل اگر چہ نیست آسان
انگشت و تخت از سیماں
از چشمہ خضر آب حیاں
نیروے دل و ثبات ایماں
تعبیل عطاؤ بذل احسان

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میرزائے موصون کے تعلقات ریاست ٹونک سے خاص تھے اور یہ رسم و راہ ایک مدت تک قائم رہی، نواب وزیر الدولہ کے انتقال کے بعد ایک خط جو میرزائے موصون نے والی رامپور کو پیشنبہ بتاریخ ۱۸ جون ۱۸۶۱ء کو لکھا تھا وہ خط نواب محمد علی خاں صاحب بہادر والی ٹونک کو کسی ذریعہ سے مل گیا۔ اور وہی خط نواب صاحب کی تاریخی کا باعث ہو کر تعلقات اہمی کی کشیدگی کا سبب ہوا۔ جس کی مہارت صبح ذیل ہے :-

عبارت خط

از مکاتیب غالب

(۱۸۶۱ء)

”پیر و مرشد اذراہ خیر خواہی ایک امر عرض کرتا ہوں محمد علی خاں ابن وزیر محمد خاں رئیس ٹونک نے بعد از نشینی گورنمنٹ کو ”بین الدولہ“ اور دو جزو ”ملک و جنگ“ نگاہ کر دئے اور وہاں سے وہ ان کو عطا ہوئے حضور کے اہراد و مچاؤ نے سلاطین باہرہ کا خطاب نہ قبول کیا مگر حضرت کے جد امجد کو احمد شاہ درانی نے مخاطب بہ ”مخلص الدولہ“ فرمایا۔ حضرت اگر مناسب جانیں تو اس خطاب کو معہ دو جزو ”شمس الملک“ و ”بہرام جنگ“ جناب ملکہ معظمہ سے بذریعہ گورنمنٹ اپنے واسطے لیں۔“

تم سلامت رہو ہزار برس
دولت و عروج و جاہ روز افزوں

ترقی دولت کا طالب

غالب

۱۸ جون ۱۸۶۱ء

نواب محمد علی خاں صاحب نے خط مذکورہ کی بعض عبارت اور غرض مطلب کو اپنی شان کے شایاں نہ خیال کرتے ہوئے میرزائے موصون سے ترک تعلق کر لیا۔

ع۔م۔ڈکی

فن ڈرامائیسی

انسان اپنے جذبات مسرت و الم کا مختلف طریقوں سے اظہار کرتا ہے، کبھی الفاظ سے، کبھی اشاروں سے، کبھی چہرہ کے اندر چڑھاؤ اور کبھی اعضاء کی جنبش و حرکت سے اپنی ناپسندگی اظہار کبھی تو وہ اس طرح کرتا ہے کہ زبان سے کہتا ہے۔ یہ بات مجھے پسند نہیں۔ کبھی وہ صرخت و نفرت سے اپنا منہ دوسری طرف پھیرتا ہے کبھی چہرہ پر مسکینیں ڈال کر اس کا اظہار کرتا ہے اور کبھی کبھی جب وہ بیک وقت ان تمام ذریعے سے کام لیتا ہے اس میں زیادہ مزہ دے دیتا ہے۔ اظہار جذبات کے ذریعہ بعض فطری ہوتے ہیں اور بعض اکتسابی۔ آواز ایک فطری چیز ہے مگر کسی خاص طریقہ سے ان کا استعمال اکتسابی چیز ہے۔ بچہ پیدا ہونے ہی مختلف قسم کی آوازیں نکالتے لگتا ہے لیکن کوئی خاص زبان استعمال نہیں کرتا۔ بڑا ہوتا ہے اور اپنے آس پاس لوگوں کو بولتے سنتا ہے تو ان کی نقل کرتا ہے اب اس نقل سے وہ چند الفاظ سیکھ لیتا ہے۔ پھر ان الفاظ کے معنی سمجھتا ہے مثلاً اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ بوتا نہیں ہے بلکہ بھوک بھوک چلاتا ہے۔ لیکن صرخت کہہ دیتے اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا بلکہ اعضاء کی جنبش، چہرہ کے اندر چڑھاؤ کی آواز وستی سے بھی اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے کسی کا منہ یہ کہہنا کہ میں بہت رنجیدہ ہوں وہ اثر پیدا نہیں کرتا جو چہرہ کے اندر چڑھاؤ اور اعضاء کی جنبش سے پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لئے اظہار رنج و مسرت کے لئے زبان ثانوی حیثیت رکھتی ہے، اگر زبان نہ ہو تو ہم اشاروں کے ذریعہ سے اپنے مطلب کا اظہار کر سکتے ہیں پھر حال اگر زبان سے کوئی بات کہیں اور اشاروں سے اس میں تاثر پیدا نہ کریں تو ہماری بات میں زور پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ جب انسان سوسائٹی میں رہتا ہے تو وہ ضرور مختلف طریقوں سے دوسروں کے تاثرات کو بھی سوس کرے گا اور پھر دوسروں کے سامنے ان تاثرات کو پیش کرتا ہے اور جب وہ اس طرح دوسروں کی تقالی کرتا ہے تو ڈراما یا ایک وجود میں آتا ہے۔ گویا ڈراما یا ایک انسان کے جذبہ تقالی کا اظہار ہے۔ ارسطو انسان کو سوشل حیوان ہونے کے ساتھ ساتھ قائل حیوان بھی قرار دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ نقالی انسان میں بچپن سے ولایت کی جاتی ہے اور فطرتاً انسان نقالی سے خوشی محسوس کرتا ہے۔

ڈراما، تاریخ کے ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے اور جب تک انسان میں نقالی کا جذبہ موجود ہے ڈراما یا ایک بھی وجود رہے گا۔ ڈراما جبکہ صرخت دوسروں کے احساسات و جذبات کو منتقل کر دیتا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعہ سے سوسائٹی کی تمدنی و معاشرتی پہلوؤں کو بھی پیش کرتا ہے اس لئے وہ دیگر صنف ادب سے اہمیت میں کسی طرح کم نہیں۔ ڈراما یا ایک کی اہمیت جو اس کو دیگر اصناف ادب سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کی عوام سے قربت ہے کیونکہ جب ڈراما ایسیج کیا جاتا ہے تو اس کو دیکھنے والوں کوئی مخصوص طبقہ نہیں ہوتا بلکہ سوسائٹی کے ہر طبقہ کے افراد اس میں شامل ہوتے ہیں، ڈراما نگار ناول نویس یا افسانہ نگار کی طرح اپنی تخیل کے مقصد کو لئے الفاظ میں ظاہر نہیں کر سکتا بلکہ اس کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ کرداروں اور مکالموں سے اپنے مقصد کی اس طرح پیش کردہ عوام کے سامنے وہ آئینہ ہو جائے اس لئے ڈراما کو پیش کرنے میں صرخت و صنف ہی کی محنت کافی نہیں ہوتی بلکہ کرداروں کی ہی محنت کافی ہے۔

(۱) ایٹم :- ٹیکسیر کے زمانہ میں عام طور پر ایٹم تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ (۱) پہلا پاساے کا ایٹم جو ڈراما کے لوازم کسی بھی کھلی ہوئی جگہ ٹھکانا شروع کیا، یا میدان وغیرہ کا کام دیتا تھا۔ (۲) دوسرا عقبی ایٹم جس میں کوہ فرنجی ہوتا تھا اور جس میں کمرہ یا کونسل ہال یا اسی قسم کے اندرونی مقامات کے استعمال کیا جاتا تھا۔ (۳) تیسرا بالائی ایٹم جو آرام کرنے یا سنگھار کے کمرہ کا کام دیتا تھا۔ اس زمانہ میں ایٹم کی اس سادگی کے باعث سین تبدیل کرنے میں آسانی ہوتی تھی ایک ہی سین میں ایکٹروں کی تبدیلی سے مقام تبدیل کر دیا جاتا تھا اور دیکھنے والے قصہ میں سین تبدیل ہونا محسوس کر لیتے تھے۔ موجودہ زمانہ کے ایٹم کی پیچیدگیاں ناظرین کو بھی الجھن میں ڈال دیتی ہیں اور وہ بمشکل اپنی توجہ پلاٹ و کردار پر مرکوز کر سکتے ہیں۔

(۲) ایکٹر :- ایٹم ڈراما کے ساتھ ہمارے ذہن میں ایکٹر کا خیال خود بخود پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی اہمیت وہی ہے جو موسیقی میں آواز کی۔ موسیقار خواہ کتنا ہی باہر کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کی آواز میں دس اور کشش نہیں ہے تو وہ لوگوں کی توجہ اپنی جانب مغلط نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر ایکٹر جذبات و احساسات کو اسی طرح پیش نہیں کر سکتا جس طرح ڈراما نویس نے محسوس کیا ہے تو ڈراما کا سیاق نہیں ہو سکتا، اداکاری خود ایک آرٹ ہے اور اداکار بہت بڑا آرٹسٹ، ایک اداکار کی انتہائی کامیابی یہ ہے کہ وہ جس کردار کی نقل کر رہا ہے خود اس سے اس قدر قریب ہو جائے کہ دیکھنے والوں کی ہمدردی و نفرت کے اس کی ذات سے وارنت ہو جائے اداکار کا کام صرف مکالمے ادا کر دینا نہیں ہے بلکہ اس کے فن کا کمال یہ ہے کہ وہ ان میں ان کی صحیح روح سمجھ دے۔ وہ سمجھ لے کہ کہاں اس کو اپنی آواز کو کتنا ہے کہاں زیادہ گونگ الفاظ کو رک رک کر ادا کرنا ہے اور کن الفاظ کو تیزی سے، کس لفظ پر زور دینا ہے اور کس پر نہیں۔ جو ہم روز کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو سہاٹ بولنے کے عادی ہوتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کے دلائل ٹھوس اور گفتگو مدلل ہوتی ہے اکثر اس شخص سے مقابلہ میں ناکامیاب ہو جاتے ہیں جو عام گفتگو اور بول چال میں الفاظ کے استعمال میں مہارت رکھتے ہیں ایک اداکار کا خاص فن اشاروں کے ذریعہ سے احساس و جذبات کا اظہار ہے۔ اگر وہ تاثرات کو اپنے چہرہ اور حرکت سے پیدا نہیں کر سکتا تو وہ کوئی خاص تاثر پیدا نہیں کر سکتا۔

(۳) دیگر لوازم :- ڈراما کی طیاری صرف ایک اچھے اداکار اور مکالموں کو اچھی طرح ادا کر دینے پر ختم نہیں ہو جاتی۔ بلکہ ایٹم پر اس ماحول کو پیش کرنا ہے جو وقت و زمانہ کے مطابق ہو۔ اگر اس میں قومی خصوصیت، لکچر زبان اور مکان کا لحاظ نہ رکھا جائے تو وہ محض بیکار ہے فرض کیجئے ہندوستان میں ایک ڈراما ایٹم کیا جا رہا ہے جس میں باز بہادر اور روپ متی کی داستان محبت ہے۔ اب اگر باز بہادر ایک موجودہ جٹکھن میں طرح منہ میں سگار دباے، سر پر بیٹ رکھے اور سوٹ بوٹ سے لیس ہو کر آتا ہے تو کوئی شخص اپنی ہنسی ضبط کر سکیگا اس نے ایٹم اور لباس کی طیاری میں زمانہ کے ماحول، تہذیب، معاشرت اور اس کے ساتھ ساتھ زمانہ ان اور قومی خصوصیات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔

تاریخی اعتبار سے ڈراما اول سے قدیم ترین چیز ہے اور ان کے اجزائے ترکیبی کو ایک سمجھنا پڑی غلطی ہوگی۔ انسان کی دلچسپی ناول اور ڈراما ہمیشہ سے انسانوں کے جذبات و احساسات سے رہی ہے اور انسان کی اس خواہش پر ناول کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو ان کے اصل روپ میں دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ جب ہم آپس میں ملتے جلتے ہیں اور ہمارے درمیان موشمول تعلقات قائم ہوتے ہیں تو ہمیں باوجود بے انتہا بے تکلفی کے اپنے کردار پر ایک نقاب ڈال رہے ہیں۔ اس نقاب کو الٹ کر دیکھنے کی ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے اور اس کی یہ خواہش کبھی داستان کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے کبھی ڈراما کی صورت میں کبھی ناول کی صورت میں۔

ناول اور ڈراما کے لوازم :- ناول ایک مکمل ادبی صنف ہے اور ڈراما مکمل طور پر صنف ادب نہیں۔ اس کے لیے ایٹم کا ضرورت بھی ہوتا ہے اس لیے ناول میں قدر باہر ہے ناول اس قدر آزاد ہے کہ اس نے ڈراما کی شکل آرٹ ہے اور ناول اس کے مقابلہ میں آسان ہے۔ ڈراما کے وقت ایٹم کے متعلق پوری معلومات نہایت ضروری ہیں، دلیم جیسی ڈراما کے ناول ہر شخص کے لیے

جس کے پاس قلم وادوات اور کاغذ ہے، لیکن ڈراما لکھنے کے لئے اور بہتر کچھ چاہئے، ان دونوں میں سب سے اہم فرق تکنیک کا فرق ہے، ولیم ہنری ڈیسن لکھتا ہے کہ "داستان یا ناول کی کہانی بیان کرنے کے لئے ہوتی ہے اور ڈراما قاری ہے جو حرکت و تقریر کے ذریعہ کی جاتی ہے ناول یا ایسی صنف ادب ہے جو اپنے اندر ہر چیز کو محیط کر لیتی ہے اور ہر وہ چیز جو ناول نگار بیان کرنا چاہتا ہے، آسانی سے بیان کر دیتا ہے نیز اس کے ساتھ قاری کا ذہن خود ہر اس چیز پر خود مکرنا اور محسوس کرنا چلا جاتا ہے جو ناول نگار نے محسوس کیا ہے۔ برخلاف اس کے ڈرامہ قاری کو ہزاروں اُلجھنوں میں پھنسا دیتا ہے اور اس لئے ہر شخص ڈرامہ میں وہی دلچسپی محسوس نہیں کر سکتا جو ناول میں ہوتی ہے نظریات موجودہ ڈرامہ میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ ڈراما نویس ان معمولی معمولی جزئیات کو بھی بیان کر دے جو اسٹیج سے متعلق ہیں۔ وہ اگر کمرہ کا سین بیان کرتا ہے تو کمرہ کے فرنیچر اور اس کی دافش سے لیکر معمولی معمولی جزئیات کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ کمرہ داروں کے کپڑوں کے رنگ ان کے پہننے کے طریقوں تک کو بیان کرتا ہے وہ کمرہ داروں کی حرکات و سکنات، ان کا لب و لہجہ، چہرہ کے اُتار چڑھاؤ، آواز کی ہندی و پستی تک بتلاتا ہے اور بعض ڈرامہ نویس تو کمرہ داروں کے تعارف کے وقت ان کے کیرئیر تک پر ریاک کر دیتے ہیں۔ گھر بھر بھی ہر شخص سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ ڈرامہ پڑھتے وقت ان معمولی جزئیات پر ایسی ہی نظر رکھے گا۔ ڈراما اور ناول میں یہ ایک ایسا بین قریق ہے جو دونوں کو ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ کر دیتا ہے۔

کسی فنکار سے یہ توقع رکھنا کہ وہ زندگی کے ہر پہلو پر ایک ہی وقت میں روشنی ڈال سکے گا، صحیح نہیں۔ کیونکہ زندگی ہزاروں ڈراما کی بنیاد اختلافات سے بھری پڑی ہے۔ ڈراما نویس زندگی کے کسی ایک پہلو کو منتخب کر لیتا ہے، واقعات میں ایک رابطہ و تسلسل پیدا کرتا ہے اور پھر کمرہ داروں کے ذریعہ سے ان کو پیش کرتا ہے۔ اگرچہ ڈراما نویس خود ان کے متعلق اپنی کوئی رائے نہیں دے سکتا، مگر پھر بھی یہ کہہ دینا کہ مصنف خود کو اس سے علیحدہ رکھتا ہے درست نہیں۔ خود ڈراما نویس کی خات اور اس کے نظریے اکثر گوشوں سے جھانکنے نظر آتے ہیں۔ جب ڈراما نویس اس طرح زندگی کے کسی ایک پہلو یا سوسائٹی کی کسی خاص کمرہ داری کو منتخب کر لیتا ہے تو یہی اسکے ڈرامہ کا مواد ہوتا ہے۔ اب ڈراما نویس مجبور ہوتا ہے کہ وہ کمرہ داروں کے مکالموں اور میں کی تبدیلیوں کو اپنے مواد سے وابستہ رکھے وہ کمرہ دار، ماحول اور کردار کی پوزیشن برقرار رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس لئے ڈراما کی ماہیت اور مواد میں جلی دامن کا ساتھ ہی ان دونوں کو آپس میں جوڑے رکھنے میں ڈرامہ نویس کو واقعات میں کافی کاٹ چھانٹ کرنا پڑتی ہے اور اب یہ اس کی صلاحیت پر ہوتی ہے کہ وہ کس واقعہ کو ڈراما کا تسلسل برقرار رکھنے کے لئے ضروری سمجھتا ہے اور کس کو نہیں اور کون کن کن واقعات کو اپنے نقطہ نظر کی وضاحت اور کرداروں کے اُبھارنے کے لئے ضروری سمجھتا ہے۔

صنف واقعہ اور مواد ہی وہ چیزیں ہیں جن پر ڈراما کی بنیاد ہوتی ہے بلکہ اس کے علاوہ کشش (Complication) ڈرامہ کار کے اہم جزو ہے۔ بلا کشش کے ڈراما وجود میں نہیں آسکتا۔ کشش مختلف قسم کی ہو سکتی ہے۔ کبھی دو انسانوں میں کشش ہوتی ہے کبھی انسان اور سوسائٹی میں کبھی حقایق اور جذبات میں کبھی خود اپنی خواہشات کی، جو قصہ کے ذریعہ بیان کی جاتی ہیں۔ اس طریقہ سے ہر ڈراما کسی کسی کشش سے شروع ہوتا ہے،

ڈراما کا ڈھانچہ

میں : دیکھنا ہے کہ جب کشش شروع ہو جاتی ہے تو وہ کن کن مراحل سے گزرتی ہے۔

اس کشش کے شروع ہونے کے لئے کسی خاص حادثہ کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر حالات و اشیاء ہماری نظروں کے سامنے آتے گئے ہیں اور یہ واقعات مختلف مراحل سے گزرتے ہیں اور پھر اس حادثہ کا کوئی خاص نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ ڈراما کو اپنے قصہ میں مصنف کو اپنی پانچ حصوں کے پیش نظر ڈرامے کے پانچ ایکٹ کے گئے جاتے تھے۔ لیکن اب اس خیال میں گہرا تبدیلی آئی ہے کہ ڈراما کو حسب ضرورت ایکٹوں میں تقسیم کرنے جاتے ہیں۔ یہاں : بات قابلِ ملاحظہ ہے کہ ڈرامے کے پانچ حصے

ہم کو غور و فکر سے صاف نظر نہیں آتے۔ مگر وہ ہر ڈراما میں سمجھ دیتے ہیں

پانچ قدرتی حصے مندرجہ ذیل ہیں :-

(۱) تمہید واقعہ - (۲) الجھاؤ - (۳) نقطہ عروج - (۴) سلجھاؤ - (۵) انجام (Conclusion) لیکن ان سب سے پہلے تمہید یا انگشتان ضروری ہے۔

(۱) تمہید یا انگشتان :- اس میں ناظر کو ان ضروری باتوں کے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہیں جو ڈراما سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ ڈراما میں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے متعلق ڈراما نویس تو بہت کچھ جانتا ہے مگر ناظر نہیں۔ اسی طرح ڈراما میں سیکڑوں کردار کے بعد دیگر سیکڑوں کے سامنے آتے ہیں جن کے متعلق ڈراما نویس تو اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کون ہیں اور مختلف کرداروں کا آپس میں کیا رشتہ ہے مگر ناظر اس سے قطعی ناواقف ہوتا ہے اس لئے ان کا تعارف ڈراما نویس کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ اس مشکل پر قابو پانے کے لئے مختلف طریقوں کو استعمال کیا گیا ہے کبھی تو اس قسم کے تعارف کو کسی ایک کردار کے ذریعہ سے کیا جاتا ہے اور کبھی خود کلامی کے ذریعہ اکثر کردار اپنا تعارف کر دیتے ہیں۔ دونوں طریقے غیر موزوں اور غیر مناسبت ہیں۔ اگر پہلا طریقہ ناظر کے لئے اکتا دینے والا ہوتا ہے تو دوسرا طریقہ قطعی غیر دلچسپ اور غیر قدرتی ہے۔ ڈراما نویس عام طور پر اس کو مکالمات کے ذریعہ پیش کرتا ہے اور مکالمات کے دوسرا میں ایسی دلچسپیاں پیدا کرتا ہے کہ ناظر ڈراما سے محالہ نہیں بلکہ ان میں گہری دلچسپی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ایک قادر ڈراما نویس کے فن کا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ تعارف کو وقتاً فوقتاً اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ وہ بالکل ڈرامہ کا جزو بن جائے۔ بہر حال اس سلسلہ میں جو چیز قابلِ غماخ ہے وہ یہ ہے کہ انگشتان یا تعارف کا واضح، مختصر ڈرامائی اور پلاٹ سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے اور اس میں کسی قسم کی بناوٹ کی جھلک نظر نہ آئے۔

(۲) الجھاؤ یا کشش :- بردہ اُسے ہی ڈراما کا پلاٹ شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ کشش جس پر ڈراما کی بنیاد رکھی گئی ہے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عام طور پر کوئی پیچیدگی اور کشش آہستہ آہستہ کسی کردار کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے اور تدریجی طور پر واضح اور صاف ہوتی چلی جاتی ہے جس سے مختلف کرداروں کے درمیان جدوجہد شروع ہو جاتی ہے اور اب وہ کیفیت جو ایک فرد سے متعلق تھی آہستہ آہستہ دوسروں پر اثر ڈالنے لگتی ہے یہ ضروری نہیں کہ کشش یا پیچیدگی جو ایک کسی فرد کے اندر پیدا ہوئی ہے کسی ایک واقعہ کا ردِ عمل ہو بلکہ کبھی تو یہ پیچیدگی کسی ایک واقعہ سے متاثر ہو کر شروع ہوتی ہے اور کبھی متعدد واقعات کسی فرد میں ایک خاص کیفیت پیدا کرنے کے ذریعہ دار ہوتے ہیں مگر بات ڈراما نویس کے ذہن میں ہمیشہ رہتی ہے کہ امر واقعہ کے اندرونی اور بیرونی حالات کو اس طرح اجاگر کرے کہ وہ ناظر کے سامنے دونوں پہلوؤں سے آئینہ کی طرح صاف اور روشن ہو جائیں کبھی کبھی کسی ڈراما میں دو مختلف کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں اہم کہانی کی پیچیدگی تو فوراً ظاہر ہو جاتی ہے مگر دوسری کہانی کی پیچیدگی جو اس کے ساتھ حرکت کر رہی ہے دیر تک سامنے نہیں آتی۔ پیچیدگی یا کشش شروع ہونے کے بعد ڈراما کا سب سے اہم دور شروع ہوتا ہے جس میں کہانی، ماحول، اثرات اور پیچیدگیوں سے گزرتی ہوئی نقطہ عروج کی طرف بڑھتی ہے۔ یہی وہ دور ہوتا ہے جس سے کسی ڈراما نویس کی دہانت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی طرح واقعات، حالات اور کرداروں کے اندرونی احساسات کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایک ذہین اور فکار ڈراما نویس غیر ضروری واقعات کو خواہ وہ کتنے ہی دلچسپ کیوں نہ ہوں نظر انداز کر دیتا ہے اور ضروری واقعات کو بھی اختصار سے پیش کر کے اپنی نگاہی کا ثبوت دیتا ہے ڈراما کے اس حصہ میں اس بات کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے کہ واقعات میں ربط ہو اور کوئی غیر متعلق واقعہ پیش نہ کر دے یا کوئی ایسا واقعہ جو کردار کے مطابق نہیں ہے اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ کہانی برابر آگے بڑھتی رہے۔ اگر کہانی آگے نہیں بڑھتی تو پھر ڈراما نویس مکالموں میں کشائی پیدا کرے ڈراما غیر دلچسپ اور غیر موثر ہو گا۔ کہانی کے واقعات میں تسلسل ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ واقعات کشش کے غیر حقیقی معلوم ہونے والے نقطہ عروج :- چونکہ ڈرامائے واقعات کا سلسلہ لامتناہی نہیں اس لئے جلد یا بدیر ایک ایسا مقام آ جاتا ہے جہاں واقعات کے مطابق کہانی ایک فیصلہ کن مرحلہ میں داخل ہو جاتی ہے جس کو ہم ڈراما کا نقطہ عروج کہتے ہیں۔ ویسے تو ڈراما میں ایسے کئی مقام آتے ہیں کہ لوگ یہ معلوم کرنے کے لئے بے چین ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو گا۔ لیکن ڈراما کا نقطہ عروج وہی ہے جہاں سے کہانی ایک فیصلہ کن مرحلہ میں داخل ہوتی ہے اور اس کے بعد

اختیار کرتی ہے ڈراما کو نقطہ عروج تک پہنچانے اور اس کو ایک نیا موڑ دینے وقت اس کا لحاظ ضروری ہے کہ جو موڑ کہانی میں پیدا ہوا ہے وہ غیر فطری تو نہیں، بعض مصنفین نقطہ عروج کو فوراً نہیں لاتے بلکہ برابر اس کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک ہوسکے نقطہ عروج کو دور رکھا جائے۔ بہر حال نقطہ عروج جلد آجائے یا دیر۔ لیکن اس کو قدرتی اور منطقی ہونا ضروری ہے۔ ڈراما میں نقطہ عروج نہایت اہم حصہ ہے کہ ڈراما جس قدر نقطہ عروج سے قریب ہوتا جاتا ہے، ڈراما نویس کی ذہانت و فنکاری کا امتحان سخت سے سخت ہوتا جاتا ہے۔ یوں تو ہر شخص پہلے ہی سے عقیدے متعلق اپنی رائے قائم کر لیتا ہے کہ ایسا ہوگا مگر پھر بھی اس کے ذہن میں ایک بے چینی ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد سب کچھ معلوم کر لے اسکی سانس رک جاتی ہے اور بدل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور اپنے اس کردار کی قسمت کا بے چینی سے انتظار کرتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا یہ کردار جلد از جلد کشمکش سے گزر جائے جس میں وہ مبتلا ہے۔ یہ حصہ ڈراما کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے اگر یہ ڈراما نویس کی خامکاری کے باعث کمزور رہ گیا تو پھر ڈراما کی دلچسپی اور اہمیت ختم ہو جاتی ہے چونکہ ڈراما کا سب سے دلچسپ حصہ ہے اس لئے عام طور پر ڈراما نویس اسکو دیر تک سانس نہیں لاتے تاکہ لوگوں کی دلچسپی ختم نہ ہو۔

(۴) سلجھاؤ :- نقطہ عروج گزر گیا اور ڈراما اب چوتھے دور میں داخل ہوتا ہے، جس کو سلجھاؤ کہتے ہیں۔ اگر ڈراما کامیڈی ہے تو پھر سیرو اور ہیر وئی کے سامنے سے وہ مشکلات طاری ہونا شروع ہو جاتی ہیں جن کے باعث انھیں الجھنوں، پیچیدگیوں اور کشمکش میں مبتلا ہونا پڑتا تھا اور اگر ٹریجڈی ہے تو پھر وہ تمام عناصر جھٹکا شروع ہو جاتے ہیں جن کے باعث برائیاں ابھی تک اپنا اثر قائم نہیں کر سکی تھیں۔ اب وہ آزادی سے اپنا عمل کرنے لگتی ہیں۔ بہر حال ڈراما کا نتیجہ طریقہ ہو یا المیہ نقطہ عروج تک پہنچنے سے پہلے ناظر کا قاری جس ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا وہ دور ہونے لگتی ہے، لیکن اب ایک شکل یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ کس طرح دلچسپی کو برقرار رکھا جائے۔ اسی لئے عام طور پر ڈراما نویس نقطہ عروج تک کہانی کو پہنچانے میں دیر لگاتے ہیں اور نقطہ عروج کے بعد بہت تیزی کے ساتھ نتیجہ پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اس مشکل مسئلہ سے آسانی سے گزر جائیں، المیہ ڈراموں میں تو یہ دلچسپی برقرار رہتی ہے مگر طریقہ ڈراموں میں دلچسپی برقرار رکھنے کے لئے کچھ ایسے ایسے واقعات پیش کرنا پڑتے ہیں جس سے انجام تک پہنچنے میں کچھ رکاوٹیں پیدا ہو جائیں۔ اب چونکہ واقعات کا ایک نیا موڑ شروع ہو جاتا ہے اس لئے ممکن ہے یہ خیال پیدا ہو کہ اب واقعات میں تسلسل کی ضرورت نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ اب تو ڈراما نویس کے آرٹ کا اور سخت امتحان شروع ہوتا ہے۔ اس حصہ کے ہر واقعہ کو تمام واقعات سے مربوط ہونا چاہئے۔

(۵) انجام :- چوتھے مرحلے سے گزرنے کے بعد ڈراما اب آخری مرحلہ یعنی انتہام یا انجام میں داخل ہوتا ہے۔ موجودہ زمانہ کے ڈرامے عام طور پر کسی خاص نتیجہ تک نہیں پہنچاتے۔ نتیجہ کو اس طرح مبہم چھوڑ دینے کا منطقی سبب یہ ہے کہ زندگی بہت پیچیدہ اور ہزاروں تضاد کا مجموعہ ہے، ایک واقعہ کے بعد دوسرے واقعہ کا پیدا ہونا ناگزیر ہے اس لئے زندگی کے پیچیدہ واقعات کے متعلق کوئی آخری رائے دینا ممکن نہیں بلکہ ڈرامہ میں چونکہ زندگی کو ہم آرٹ کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں اس لئے اس میں انجام کو اس طرح مبہم چھوڑ دینا غلط ہے ڈراما طریقہ ہو یا المیہ، ڈراما نویس کے لئے یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ڈراما کے انجام کو ان حالات سے مربوط رکھے جو جدوجہد کے درمیان ظاہر ہوئے تھے اور نقطہ عروج پر پہنچنے سے قبل جن کے متعلق ایک دھندلا سا تصور پیدا ہو گیا تھا۔ جس طرح واقعات اور ان کے نتائج کو غیر منطقی نہ ہونا چاہئے اسی طرح انجام بھی غیر منطقی نہ ہونا چاہئے۔ ڈراما کو المیہ سے بچانے کے لئے درمیان میں کسی ایسے واقعہ کو داخل کر دینا جو اس کے انجام کو تبدیل کر دے، یوں تو غیر ممکن ہے مگر ان مصنفین کو جو طریقہ ڈراما لکھتے ہیں اس قدر موقع ضرور دیا جاتا ہے کہ وہ انجام کو المیہ سے بچانے کے لئے کسی ایسے غیر متوقع واقعہ کے اظہار کسی کردار کو یا ایک سلسلے کے واقعات کے رخ بدلیں لیکن یہ ضروری ہے کہ ڈراما کی اخلاقی و جمالیاتی قدیم مجرور نہ ہوں۔

پلاٹ ڈراما کا بڑا اہم حصہ ہے جس کے بغیر کوئی ڈراما وجود میں نہیں آتا۔ اگر ہم ڈراما کو منطقی کے پلاٹ کا مطالعہ کریں تو ہم کو منطقی پلاٹ کے اجزائے مختلف کوئی فرق نظر نہ آئے گا۔ مگر وہ نئی کہ مختلف حالات میں کام کرتا پڑتا ہے ناظر کو آزادی ہوتی ہے کہ

وہ جس قدر چاہے اپنے مواد کو پھیلائے مگر ڈراما نویس ایسا نہیں کر سکتا، ناول پڑھتے وقت قاری جس قدر چاہے وقت دے سکتا ہے مگر ڈراما نویس کو یہ آسانی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ جب کوئی شخص ڈراما کو دیکھنے بیٹھا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کو ایک مرتبہ ہی میں دیکھ لے۔ اس لئے ڈراما نویس کو ہر مقام پر اختصار کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے اس لئے وہ واقعات میں کاٹ چھانٹ اور غیر ضروری واقعات کو نظر انداز کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس لئے اوسطاً ڈراما نویس کو نصیحت کی ہے کہ اسے اپنے پلاٹ کی ترتیب میں کسی داستان کو کام میں نہیں لانا چاہئے مگر کہ داستان عام طور پر غیر ضروری اور غیر دلچسپ واقعات سے پر ہوتی ہیں۔ اس لئے ڈراما کے پلاٹ میں غیر ضروری واقعات خواہ وہ کتنے ہی دلچسپ کیوں نہ ہوں، نظر انداز کر دینا ضروری ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ناول نگار کے مقابلہ میں ڈراما نویس کو یہ آسانی حاصل ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو ایڈجسٹنگ کے ذریعہ ظاہر کر دیتا ہے اور ان تمام غیر ضروری تفصیل سے بچ جاتا ہے جو ناول نگار کے لئے ناگزیر ہیں۔

جب ہم پلاٹ کا ذکر کر رہے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈراما نویس نے جو پلاٹ منتخب کیا ہے اور جو واقعات پیش کر رہا ہے وہ زندگی سے کس قدر قریب ہیں وہ زندگی کی صحیح نمائندگی بھی کرتے ہیں یا نہیں وہ کچھ ایسے واقعات تو نہیں جو زندگی سے ہم آہنگ نہ ہوں۔ دوسری چیز پلاٹ کی ترتیب میں اخلاقی قدریں ہیں ایک ڈراما اسی وقت بڑا کہا جاسکتا ہے جبکہ اس کی جڑیں ہماری روزانہ کی زندگی میں بہت گہری ہوں۔ ایسے لوگوں کی داستانیں نہ ہوں جو ا فوق الفطرت ہیں جو زندگی سے بہت دور ہیں اور جن کا عام زندگی سے کوئی واسطہ نہیں۔ بلکہ ایسے لوگوں کی داستانیں ہوں جو عام انسانوں کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو ہماری زندگیوں سے متاثر ہوتے ہیں اور ہم کو زندگی سے متاثر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈراما کو صرف انسانی زندگی کے اس حصہ کا نمائندہ سمجھ لیا جائے جس کو ٹریجڈی کہتے ہیں بلکہ ڈراما کا تعلق انسانی زندگی کے اس حصہ سے بھی ہے جس کو کامیڈی کہتے ہیں۔ کیونکہ انسان جہاں اپنی ناکامیوں اور نامرادیوں میں دلچسپی لیتا ہے وہیں اس کی زندگی کا انحصار روز کی ان چند خوشیوں پر بھی ہے جو اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ اس لئے پلاٹ کے انتخاب میں خواہ زندگی کے روشن پہلو کو دیکھا جائے خواہ تاریک کو اسے زندگی سے علیحدہ نہیں ہونا چاہئے بلکہ قریب تر ہونا چاہئے کیونکہ ڈراما کے پلاٹ کی بڑائی اس کی حقیقی زندگی کی قدروں میں پوشیدہ ہے۔ پلاٹ اور واقعات منتخب کرتے وقت ڈرامہ نویس کا اولین فرض ایسے واقعات کا انتخاب کرنا ہے جن پر وہ بغیر جھجک کے رائے دے سکے۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ایک ہی واقعہ پر مختلف ڈراما نویسوں کی اپنی دلچسپی کا سبب بن سکتی ہیں۔

..... ہم پلاٹ کی دو قسمیں کر سکتے ہیں، مربوط و غیر مربوط۔ مربوط پلاٹ میں تسلسل و ہم آہنگی نہیں ہوتی۔ وہ واقعات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جن میں سے کچھ کا تعلق اصل واقعہ سے ہوتا ہے اور کچھ کا نہیں۔ ایسے پلاٹ غیر دلچسپ ہوتے ہیں اور دیکھنے والے جلد گھبرا اٹھتے ہیں۔ برعکس اس کے مربوط پلاٹ میں واقعات کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ تمام واقعات ایک ہی سلسلہ کی کڑیاں معلوم ہوتی ہیں۔ اس میں ناظر قاری کو ڈرامہ کی غایت سمجھنے میں زیادہ کوشش نہیں کرنا پڑتی بلکہ وہ آسانی سے اس مرکزی خیال کو پالیتا ہے جس پر ڈرامہ کی بنیاد قائم ہے اس طرح کے پلاٹ پر یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ واقعات کا یہ تسلسل غیر قدرتی چیز ہے۔ اس اعتراض کو کسی حد تک تسلیم کیا جاسکتا ہے لیکن پھر بھی اس کا جواب یہ ہے کہ زندگی میں واقعات کا تسلسل کے ساتھ پیش آتا ممکن نہیں ہے اور زندگی میں ایسے واقعات کا پیش کرنا کہ ان میں تسلسل اور ربط ہو غلط نہیں کہا جاسکتا۔ ان میں پہلی چیز متوازنیت (Proportion) اور دوسری تقابل

(Contrast) ہے۔ متوازنیت ڈراما کو زیادہ ذہنی اثر بنانے کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی جیسے واقعہ کو دہرایا جائے یعنی اگر کوئی واقعہ ڈرامے کے حصہ میں پیش آئے تو بالکل ایسا ہی دوسرے حصہ میں دوسرے طریقے سے پیش کیا جائے۔ اس سے ڈرامائی قدریں بڑھ جاتی ہیں اور وہ تمام مختلف اجزاء کے ذریعہ سے ڈراما کا پلاٹ ترتیب دیا جاتا ہے ایک وحدت میں منسک ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی ڈراما دو مختلف پلاٹوں سے ترتیب دیا جاتا ہے جن میں ہر پلاٹ میں کوئی تعلق نظر نہیں آتا مگر جب ایک ہی واقعہ یا

ایک ہی خیال دونوں کہانیوں کا علاحدہ علاحدہ محرک بننا ہے تو ہمیں ڈراما کی غایت سمجھنے میں ڈراما بھی وقت پیش نہیں آتی بلکہ متوازنیت کی اس طرح کی مثالیں ہم کو ٹیکسیر کے ڈراموں میں بہت ملتی ہیں۔ *A Midsummer Night's Dream* اس کی بڑی اچھی مثال ہے جس میں ڈراما نویس محبت کو ایک تھلاک عقل جذبہ سے تعبیر کرتا ہے۔ ایسا جذبہ جس میں ہر لڑکیاں اپنے والدین کی حکم و رولی کرتی ہیں اور عشاق تباہی کی زندگی بسر کرتے ہیں اس میں ٹیکسیر نے مرکزی خیال کو نمایاں کرنے کے لئے اس تھلاک کے ساتھ *dream of a life* کا تصور شروع کر دیا اور متوازنیت مدد لیتا ہے اور دونوں کہانیوں میں محبت کے اثرات بتلاتا ہے۔ ڈراما کے پلاٹ کی ترتیب میں تقابل بڑی اہم چیز ہے۔ کیونکہ انسان کو ہر سر قدم پر ہزاروں اختلافات سے واسطہ پڑتا ہے۔ اسی کشمکش پر دنیا کی بدلتی قائم ہے۔ ڈرامہ کے سلسلہ میں اس کو یوں سمجھئے کہ ڈراما یا تو طریہ انماذ میں شروع کیا جاتا ہے اور المیہ المیزان میں ختم ہوتا ہے یا المیہ انداز میں شروع ہوتا ہے اور طریہ طور پر انجام پذیر ہوتا ہے۔ اس سے تمہید سے نقطہ شروع تک پہنچنے اور نقطہ عروج سے انجام تک پہنچنے میں ایک نمایاں اختلاف نظر آتا ہے اور خاص طور پر المیہ ڈراموں میں یہ فرق بہت نمایاں ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی حالات کس طرح گزر رہے تھے اور کسی معمولی سی

غلطی یا کسی کردار کی معمولی لغزش نے حالات کو بالکل بدل دیا ہے اور اس طرح پلاٹ کے ان دو حصوں میں ایک نمایاں فرق پیدا ہو گیا ہے۔ یہ اختلاف سنجیدہ اور المیہ ڈراموں میں "کامک" کے ذریعہ پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی سنجیدہ پلاٹ کے ساتھ ایک دوسرا پلاٹ شروع کر دیا جاتا ہے جسے قطعی سنجیدہ اور الم نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر ڈراما نویس متوازنیت اور تقابل دونوں سے کام لیتا ہے یعنی پلاٹ جو صرف کامک کے لئے استعمال ہوتا ہے اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ اس کا مرکزی خیال اصل واقعہ ہم آہنگ بھی ہو اور ایسا معلوم ہو کہ دونوں واقعات ایک ہی اصل کے حصہ ہیں مگر دونوں میں اس طرح اختلاف پیدا ہو جائے کہ ایک واقعہ کو سنجیدہ طور پر دیکھ تو اس پر سنجیدگی کا اثر ہو اور دوسرے واقعہ کو دیکھ تو قہقہہ لگائے۔ اس طرح نقطہ اختلاف پیدا کر کے ڈرامہ نویس ناظر یا قاری کو ایک وقتی تسکین دینا چاہتا ہے، کیونکہ مسلسل ایک ہی قسم کے المیہ اور سنجیدہ واقعات سے انسان دوچار ہو رہا ہے تو گھبرا جاتا ہے۔ یہاں ایک اور تقابلی اختلاف کا ذکر کرنا خالی اندکچی نہ ہو گا اسکو ڈراما کی اصطلاح میں ڈرامائی طنز کہتے ہیں: ایک ہی چیز کے دو مختلف روپ ہیں جو تقابل سے ظاہر کئے جاتے ہیں اسکا تشریح ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو بات لکھنے پر ہی جاتی ہے ناظر یا قاری کا علم اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ یہ اختلاف یا تو موقع و محل کا ہو سکتا ہے یا واقعہ کا یا طنز کا لیکن اگر غور سے ڈراما کا مطالعہ کیا جائے تو تمام طور پر تمام حالتیں ہی ظاہر ہوتی ہیں اور علاحدہ علاحدہ ان کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر اس کو ہم اس طرح ظاہر کر سکتے ہیں کہ کسی ڈراما میں کوئی سازش کی جا رہی ہے جس سے قاری بخوبی واقف ہے کہ اس کا علم اس شخص کو ہے جس کے متعلق سازش ہے مگر سازشی گروہ سمجھتا ہے کہ شخص متعلقہ اس سے واقف نہیں۔ اس قسم کے ڈرامائی طنز کی بڑی اچھی مثال ٹیکسیر کے ڈرامے ہنری ٹیم میں ملتی ہے۔ بعض ڈرامائی طنز اس طرح پیش کئے جاتے ہیں کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ایسا ہو گا لیکن انجام دیا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک مجرم کو گرفتار کیا جاتا ہے ہمیں یقین ہے کہ وہ اپنے بے گناہ ہونے کا ثبوت پیش کرے گا مگر جب عدالت میں پیش ہوتا ہے تو مجرم ہونے کا اقبال کر لیتا ہے۔ ڈرامائی طنز کا ایک طریقہ ایسے الفاظ کا استعمال بھی ہے جس کے دو معنی ہوتے ہیں ایک بولنے والا اس کو کسی اور معنی میں بول رہا ہے اور سننے والا اس کے کچھ اور معنی سمجھ رہا ہے یا بولنے والا جو الفاظ بول رہا ہے وہ خود ان کے معنی سے واقف نہیں جن سے مخاطب واقف ہے۔

پلاٹ پر اس قدر بحث کرنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پلاٹ کی تفکارانہ دلچسپی اس بات سے متعلق ہے کہ قصہ کے بعض حصہ کو قاری یا ناظر اس وقت تک پوشیدہ رکھے جائیں جب تک کہ اصل بات کا انکشاف خود بخود نہ ہو جائے یا تمام واقعات کی کڑ اور محرکات کا شروع ہی میں انکشاف کر دینا ضروری ہے، بعض کا خیال ہے کہ تمام جوئیات ڈرامہ کے انکشاف سے پلاٹ کی دلچسپی پر قرار نہیں دینی گمراہ خیال مگر اس کا اصل دلچسپی خود پلاٹ کے اندر موجود ہوتی ہے اس بہت سی وہ باتیں جن سے ناظر یا قاری واقف ہوتا ہے خود ڈراما میں حصہ لینے والے بہت کم کردار واقف نہیں ہوتے اور اس طرح ناظر کو کرداروں کے عمل اور رد عمل سے دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب محرکات اور کرداروں کو پوشیدہ رکھنا بہت پُرانا

آسٹ ہو چکا ہے۔ موجودہ زمانہ میں تمام جزئیات کو بیان کر دینا اور پھر پلاٹ کی دلچسپی برقرار رکھنا بہت بڑا آرٹ مانا جاتا ہے۔ پلاٹ کے ساتھ ساتھ اگر ہم ڈراما کے تین اہم عناصر اتحاد زمان، اتحاد مکان اور اتحاد عمل پر غور کریں تو نامناسب نہ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اتحاد زمان پر غور کریں۔ اتحاد زمان سے مراد وہ وقت ہے جس میں اس ڈرامہ کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لئے عام طور پر چوبیس گھنٹہ کا وقت مقرر ہے۔ اس سے زیادہ وقت کی کہانی جو عینوں اور موقوف کے دوران میں ختم ہو جائے بہت مشکل ہے اس لئے اتحاد زمان کو ڈرامہ کو کوئی ایسا قانون سمجھ لینا کہ اس پر عمل ناگزیر ہے غلط ہے۔ اس کو صرف تھیوری تک تسلیم کیا جاسکتا ہے۔

اتحاد زمان کے بعد اتحاد مکان ہے۔ یعنی ڈراما کے واقعات کو جگہ کی قید لازمی ہے۔ یعنی جس شہر یا جس قصبہ کے واقعات کسی کہانی میں دہرائے جا رہے ہیں وہ اس قصبہ یا شہر سے باہر نہ نکلیں۔ اتحاد مکان کے متعلق ارسطو بالکل خاموش ہے۔ جہاں ڈراما کے متعلق وہ اپنی رائے دیتا ہے وہاں اتحاد زمان کے متعلق تو لکھتا ہے کہ اس کو سورج کی ایک گردش پر ختم ہو جانا چاہئے۔ لیکن اتحاد مکان کے متعلق اس کی کوئی رائے موجود نہیں۔ شکسپیر اکثر اپنے ڈراموں میں اتحاد مکان پر دھیان نہیں دیتا۔ اس لئے ڈراما پر اتحاد مکان کی قید لگانا مناسب نہیں معلوم ہوتی۔

ان دو فعل اتحاد اول کو دیکھ لینے کے بعد ہمیں اب اتحاد عمل پر غور کرنا ہے۔ اتحاد عمل سے مراد صرف ایک پلاٹ نہیں بلکہ مختلف پلاٹوں کا اتحاد مراد ہے کہ وہ سب ایک ہی پلاٹ کے مختلف اجزاء معلوم ہوں اور ان کا علحدہ علحدہ کوئی وجود نہ ہو۔

ابراہیم یوسف

(باقی)

نگار جولائی ۱۹۷۷ء

ایک مستقل کتاب جس کا نام ہے
”۵۵ سال کے بعد“

یہ کتاب نفسیات عمل پر اتنا مفید و دلچسپ لکھی ہے کہ آپ اس کو ایک بار پڑھیں پلنے کے بعد اس وقت تک چھوڑیں نہیں سکتے جب تک ختم نہ کریں۔ یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ ا۔

زندہ رہنا بھی ایک فن ہے

اور اگر اس فن کو آپ نے سمجھ لیا تو پھر

۱۔ دنیا کا ہر رنج و الم آپ کے لئے بے معنی ہو جائے گا۔

۲۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ حیات کو کا آغاز ہوگا

۳۔ آپ کی عمر طبیعی کا معیار بالکل بدل جائے گا

۴۔ ان خطا پر عمل اور صیغی کا موجودہ مفہوم قطعاً باقی نہ رہے گا۔

جسم ۲۰ صفحہ ۱۰ قیمت ایک روپیہ بارہ آنے علاوہ محصول

منیجر نگار لکھنؤ

عورت اور تعلیمات اسلام

از مالک رام ایم۔ اے

تواضع لوگوں کی طرف سے اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس نے عورت کی اصلاح اور اس کے حقوق کی حفاظت کا خیال نہیں کیا اور اس کو لونڈی کی حیثیت سے آگے بڑھنے نہیں دیا۔ مالک رام صاحب نے اس تصنیف میں بتایا ہے کہ گوارہ سے لیکر تک عورت کی اور اس کی زندگی کی اصلاح کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کو اسلام نے ترک کر دیا ہو اور اس کا اقتدار قائم کرنے کی انتہائی تاکید نہ کی ہو۔ اس کتاب میں عورت سے متعلق کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے بحث نہ کی گئی ہو اور اس التزام کے ساتھ کہ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ صرف قرآن پاک ہی کو سامنے رکھ کر لکھا گیا ہے، چونکہ مالک رام صاحب عربی کے بھی فاضل ہیں اس لئے ان کی یہ کتاب ایک ایسے اسکالر کی دیکھ بھال کا نتیجہ ہے جو تقلید و اتباع سے بے نیاز ہے اور ہر استدلال و تامل میں خود اپنی مستحکم رائے رکھتا ہے۔ کتاب نہایت نفیس کاغذ پر پزیرہ طبعیت و کتابت کے ساتھ شائع کی ہے قیمت تین روپیہ علاوہ محصول

نگار بک ایجنسی لکھنؤ

انسان و انسان اعلیٰ

برنارڈ شا کے ڈرامہ کا ایک حصہ

برنارڈ شا کا ڈرامہ **MAN AND SUPERMAN** اس کے بہت اہم اور مشہور ڈراموں میں سے ہے، نہ اس نے کوہ ڈرا کی حیثیت سے اس کا شاہکار ہے بلکہ محض اس نے اس سے برنارڈ شا کا فلسفہ حیات اور ابعاد الطبیعیاتی زاویہ نظر واضح ہو جاتا ہے۔

نیاز

منظر:-

..... سر ہنگ کو سامان پر روشنی و سکوت طاری ہے۔ اوزار کی بڑھتی جا رہی ہے۔ آگ کے شعلے ایک بار پھر سفید ماکہ میں دفن ہو چکے ہیں اور ان کی سرخی اب ختم ہو چکی ہے۔ ستاروں بھرے آسمان کے مقابل کوہستانی چوٹیوں کی تاریکی ناقابل عبور حد تک عمیق نظر آرہی تھی، لیکن اب ستارے غائب ہو چکے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود آسمان کا نیات کے حدود سے باہر دے پاؤں کسی اور طرز چلا گیا ہے۔ کوہسار کے بجائے اب صرت "لاشے" ہے۔ ہر جگہ اور ہمیشہ موجود رہنے والی "لاشے" ہے۔ نہ آسمان۔ نہ کوہستان۔ نہ روشنی۔ نہ آواز۔ نہ زمان۔ نہ مکان۔ بلکہ ایک مطلق خلاء۔ پھر کچھ کسی جگہ سے ایک کمرورسی زرد روشنی ابھرنی شروع ہوتی ہے، جس کے ساتھ ساتھ کسی آسیبی ساز پر ایک لائقناہی نغمہ نرم و مفرغش سروں میں بجنے لگتا ہے۔ فوراً ہی دو تین اور خفی رباب اس نغمہ میں اپنی جھنکار شامل کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی زرد روشنی میں خلاء کے اند ایک انسان ظاہر ہوتا ہے۔ ایک "فیر جہانی" کمرورسی انسان۔ ایک مرد۔ "لاشے" پر تلکون!!۔ موسیقی اس کے قریب سے ہو کر گزرتی ہے تو ایک ساعت کے لئے وہ اپنا سراو پر اٹھتا ہے لیکن اس کے بعد ہی ایک بوجھل شہنشاہی سانس کے ساتھ وہ پھر اپنے سر کو انتہائی پاس کی کیفیت میں جھکا لیتا ہے۔ اپنی کوشش میں دایوس واکام ہو کر رباب پھر ایک بار اپنا نغمہ "امیدی کے ساتھ دہراتا ہے اور آخر کار تیز ہوا کے طاغوتی ساز سے اٹھنے والی جھپوں میں یہ راگ دم توڑ دیتا ہے۔

کچھ دیر بعد ہی خلا میں ایک اور راگ کی نند و روشنی ظاہر ہوتی ہے۔ اس مرتبہ اس میں نفیشتی جھٹک نہیں بلکہ دھوئیں کی سی ناگوار زردی نکلتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک لا محدود حسرت و غم کا ایک گیت خدائیں پہنچے لگتا ہے۔ یہ ایک اس زرد و روشنی میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ ایک ضعیف عورت ہے۔ دانتوں سے محروم۔ کمر جھکی ہوئی۔ خلاء میں آوارہ۔ وہ کسی مذہبی جماعت و مرتبہ کا امتیازی لبادہ پہنے ہوئے ہے۔ حسرت و انداز میں وہ ادا کر رہی گدھ متی پھرتی ہے۔ بالکل اس طرح جیسے ایک شہد کی مکھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کی جگہ وہ تیز ہوتی ہے اور اس ضعیف کی آواز راگ بالکل طویل ہے۔ آخر کار اپنی اس آوارہ گردی میں وہ چالکی آکسیجن سے محروم ہوتی ہے جس کی اس کو کچھ تھوٹھی۔ یعنی ایک رفیق!۔ ایک تسکین آمیز آواز کے ساتھ یہ غریب بوڑھی اس مرد کا دامن

زناقت مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے اور اسے اپنی خشک دیکھ آواز میں مخاطب کرتا ہے۔

ضعیفہ۔ معاف کیجئے۔ مجھے یہاں کی تنہائی پاگل کر دیتی ہے۔ بڑا خوفناک ہے یہ مقام !

مرد۔ نو وارد ہیں آپ ؟

ضعیفہ۔ ہاں۔ شاید میں آج ہی صبح مری ہوں۔ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر چکی ہوں۔ زندگی میں مجھے انتہائی مذہبی جوش نصیب تھا۔

میرے بستر مرگ کے چاروں طرف میرے خاندان کے افراد مغموم کھڑے تھے لیکن میں صرف صلیب پر اپنی نگاہیں جھکے ہوئے بیٹھی تھی یہاں تک

میرے سانسے تاریکی چھا گئی۔ اور جب ایک بار پھر روشنی ہوئی تو وہ بھی روشنی تھی جس کو میں اچھے ساتھ لئے ہوئے آوارہ کچھو بھی

ہوں لیکن نظر کچھ نہیں آتا۔ میں گھنٹوں سے اس دہشت تک تنہائی میں سرگرداں ہوں

مرد۔ (ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے) اُن! آپ ابھی تک وقت کے احساس سے آزاد نہیں ہوئیں۔ یہاں ابدیت کی فضا میں یہ احساس

جلد زایل ہو جاتا ہے

ضعیفہ۔ ہم ہیں کہاں ؟

مرد۔ جہنم میں

ضعیفہ۔ (پندار کے ساتھ) جہنم! میں اور جہنم میں!!۔ ایسا کہنے کی جرأت تم کو کیونکر ہوئی ؟

مرد۔ (غیر متاثر انداز میں) کیوں نہیں۔ محترمہ ؟

ضعیفہ۔ تم نہیں جانتے کہ تم کس سے گفتگو کر رہے ہو۔ میں ایک شریف و معزز خاتون ہوں اور کلیسا کی ایک وفادار کینسر۔

مرد۔ مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔

ضعیفہ۔ تو پھر جہنم میں کیسے ہو سکتی ہوں ؟ ممکن ہے کہ یہ مقام وہ اعوان مطہر ہو جہاں روحانی حقیقت سے پوری طرح پاک و صاف ہونے

کے لئے مجھے بھیجا گیا ہو۔ کیونکہ میں بالکل بے عیب و بیاداع زندگی نہیں بسر کر سکی اور کون ہے جو ایسا کر سکے ؟۔ لیکن جہنم!۔ اُن!۔

تم جھوٹ بولی رہے ہو

مرد۔ جہنم بے محترمہ۔ جہنم! میں یقین دلاتا ہوں۔ جہنم! جہنم کا بہترین حصہ۔ یعنی بہت زیادہ دیران لیکن آپ تو شاید

تنہائی پر محبت و معیت کو ترجیح دیں گی

ضعیفہ۔ لیکن میں تو پورے خلوص کے ساتھ توبہ و استغفار کر چکی ہوں۔ میں اعتراف گناہ بھی کر چکی ہوں.....

مرد۔ کس قدر ؟

ضعیفہ۔ اپنے کردہ گناہوں سے کہیں زیادہ!۔ مجھے اعتراف گناہ سے محبت تھی

مرد۔ ادھر! لیکن حقیقت سے زیادہ اعتراف گناہ تو شاید اسی قدر محبوب ہے جتنا کہ حقیقت سے کم گناہ ہوں کا اعتراف۔ بہر حال محترمہ

اب اسے آپ غلط فہمی سمجھیں یا اداوی غلطی لیکن یہ واقعہ ہے کہ آپ بھی میری ہی طرح معصوم و مقہور ہیں۔ اور اب اس کے علاوہ

اور کوئی چارہ کار نہیں کہ اپنی موجودہ حالت کو بہتر ممکن صورت سے قابل قبول بنایا جائے

ضعیفہ۔ (غصہ کے ساتھ) اُٹھ! میں اپنی زندگی میں زیادہ بگاڑ ہوئی تو بھی یہی انجام ہوتا ہے میرے تمام نیک اعمال یکساں گئے!۔

یہ انصاف کا خون ہے

مرد۔ نہیں! آپ کو پوری طرح اور صاف صاف الفاظ میں بتا چکا تھا کہ اعمال بڑے واسطے ترقی پے انصاف ہے اور اعمال نیک کے

لئے انصاف بے ترقی!۔ یہاں ہمارے ساتھ بہت سے نیک انسان بھی موجود ہیں

ضعیفہ - کیا تم ایک نیک انسان تھے ؟

مرد - میں ایک قاتل تھا

ضعیفہ - قاتل ! - ات ! - یہ آخر مجھے یہاں قاتلوں کے گروہ میں رہنے کے لئے کیوں بھیجا گیا ؟ - میں اس قدر بے کار تو نہ تھی - میں ایک نیک

عورت تھی - ضرور کوئی غلطی ہو گئی ہے - میں اس غلطی کو کیسے اور کہاں دہرا کر سکتی ہوں ؟

مرد - مجھے معلوم نہیں کہ یہاں غلطیاں دست بھی پہنکتی ہیں یا نہیں - لیکن گمان غالب یہ ہے کہ اگر یہاں کوئی غلطی سرزد ہو بھی جائے تو اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا -

ضعیفہ - لیکن میں اس غلطی کی صحت کے لئے کسی سے درخواست کر دوں ؟

مرد - اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو ابلیس سے درخواست کرتا محترمہ ! - وہ اس مقام کی رقم و راہ کو سمجھتا ہے - میری سمجھ میں تو یہ جگہ آج تک نہیں آ سکی -

ضعیفہ - ابلیس ! - میں اور ابلیس سے کلام کر دوں !!

مرد - محترمہ ! جہنم میں ابلیس ہی بہترین سوسائٹی کا رہنما ہے -

ضعیفہ - پر معاش ! میں خوب سمجھتی ہوں کہ میں جہنم میں نہیں ہوں -

مرد - یہ آپ کیسے سمجھتی ہیں ؟

ضعیفہ - یہ ایسے کہ یہاں مجھے کوئی تکلیف یا اذیت محسوس نہیں ہوتی -

مرد - اوہو ! تب تو آپ کو یہاں بھیجنے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی - آپ پر دانستہ عذاب نازل کیا گیا ہے -

ضعیفہ - یتیم کیسے کہہ سکتے ہو ؟

مرد - اس لئے کہ جہنم ایک مقام ہے بدکار و بد نفس انسانوں کے لئے - بد نفس لوگ یہاں بالکل راحت سے رہتے ہیں کیونکہ یہ جگہ بنائی

ہی گئی ہے ان لوگوں کے واسطے - آپ کہتی ہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف یا اذیت محسوس نہیں ہو رہی ہے - اس سے میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں

کہ آپ بھی انھیں میں سے ایک ہیں جن کی بدولت جہنم زندہ ہے -

ضعیفہ - کیا تمہیں کوئی اذیت و تکلیف محسوس نہیں ہوتی ؟

مرد - میں بد نفس لوگوں میں سے نہیں ہوں محترمہ ! - اس لئے جہنم میں مجھے کوئی کوفت ہوتی ہے - ایسی کوفت جو بیان سے باہر ہے -

- یقین سے ماورا -

ضعیفہ - تم بد نفس لوگوں میں سے نہیں ہو ! - تم نے کہا تھا کہ تم ایک قاتل تھے -

مرد - ہاں - مگر وہ تو صرف ایک دست بردست جنگ کا واقعہ تھا - میں نے اپنی تلوار ایک ایسے بوڑھے شخص کے جسم میں اتار دی تھی جو اپنی

تلوار کو میرے جسم میں پیوست کرنے کی کوشش کر رہا تھا -

ضعیفہ - اگر تم بد نیت انسان تھے تو تمہاری اس حرکت کو قتل نہیں کہا جاسکتا -

مرد - بوڑھے شخص نے اسے قتل ہی قرار دیا کیونکہ بقول خود وہ اپنی لڑائی کی مصمت و آمیزگی کی حفاظت کے واسطے شمشیر نکالتا تھا -

اس داستان کو مختصر طور پر یہی سمجھئے کہ اپنی حماقت سے میں اس لڑائی کی محبت میں گرفتار ہو گیا - میں نے اظہارِ جذبات کیا تو وہ

جرحِ اٹھی اور اس بوڑھے شخص نے امانت آمیز الفاظ کے بعد مجھے قتل کر ڈالا -

ضعیفہ - تم ہی اپنے باقی تمام جہانوں کے اندر تھے - قاتل - تمام - سب کے سب !

مرد - بلکہ اس کے علاوہ یہاں ایک ساتھ رکھے گئے - محترمہ !

مرد — پختہ عمر ہے محترمہ! — لیکن جنیم میں بڑھاپا ناقابل برداشت چیز ہے۔ اس میں حد سے زیادہ حقیقت ہوتی ہے۔ یہاں ہم "محبت" اور "حکمت" کی پرستش کرتے ہیں۔ چونکہ ہماری دھمیں مستحب و مقہور ہیں اس لئے ہم اپنے تلوہا میں نشوونما پد کرتے ہیں ایک ۷۷ سال کی معزز خاتون کی حیثیت سے آپ جنیم میں کوئی دوست نہ پاسکیں گی۔

ضعیفہ — لیکن اپنی عمر کا میرے پاس علاج ہی کیا ہے؟

مرد — آپ پھر اموش کر رہی ہیں کہ آپ اپنی عمر کو اپنے پیچھے چھوڑ آئی ہیں۔ آپ کی عمر اب ۷۷ سال ہے اور ۷۷ سال — نہ، اس سال ہے اور ۷۷ سال!

ضعیفہ — واہیات!

مرد — غور کیجئے محترمہ — کیا میرے یہ الفاظ صحیح نہیں؟ — اور کیا یہ اُس وقت بھی اسی قدر صحیح نہ تھے جبکہ آپ کرہ ارضی پر زندہ تھیں؟ — جب آپ ۷۷ سال کی عمر کو پہنچیں تو اپنی ہجرتوں اور سفید بالوں کے نیچے کیا آپ خود کو درحقیقت اس سے زیادہ بوڑھا محسوس کرتی تھیں جتنا کہ ۳۰ سال کی عمر میں؟

ضعیفہ — نہیں! — بلکہ اور زیادہ جوان! — ۳۰ برس کی عمر میں تو میں ایک بیوتون عورت تھی۔ مگر خود کو جوانی محسوس کرنے اور دوسروں کو بوڑھا نظر آنے سے فائدہ کیا؟

مرد — اب آپ سمجھیں محترمہ، کظاہری شکل محض ایک سرباب تھی۔ آپ کی جھڑپاں ٹھیک اسی طرح جھوٹ بولتی تھیں جس طرح بہت سی مردہ طبیعت سترہ سالہ احق لڑکیوں کی نرم جلد اُن کی عمر کی بات جھوٹ بولتی ہے۔ سنئے! یہاں ہم ہم نہیں رکھتے۔ ایک دوسرے کو ہم جسمانی شکل میں دیکھتے ضرور ہیں لیکن یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ جب ہم زندہ تھے تو اس وقت ہم نے ایک دوسرے کا تصور کرنا اسی طرح سیکھا تھا۔ اور ہم اب تک اپنی شکلوں کا تصور اسی طرح کرتے ہیں کیونکہ کوئی اور بہتر طریقہ ہمیں معلوم نہیں۔ لیکن ہمیں یہاں یہ قدرت نصیب ہے کہ جو عمر چاہیں اختیار کر کے ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہوں۔ آپ اپنی قدیم شکلوں میں سے کسی ایک کا صرف ارادہ کر لیجئے۔ فوراً آپ کی صورت اسی قسم کی ہو جائے گی۔

ضعیفہ — ایسا ہونا ممکن نہیں۔

مرد — آزمائش کر لیجئے۔

ضعیفہ — اچھا۔ سترہ سال!

مرد — ٹھہرئے۔ اس سے پیشتر کہ آپ کسی خاص عمر کی تعین کا فیصلہ کریں، بہتر ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان معاملات کا یہاں سے گہرا تعلق ہے۔ بعض اوقات یہاں کے باشندوں کو "سترہ سال" کا شوق و جنون ضرور پیدا ہو جاتا ہے لیکن یہ جذبہ بہت دھلکا قائم نہیں رہتا۔ آج کل یہاں کے فیشن میں انسانی عمر چالیس سال یا پلوں کہتے ہیں کہ ۳۷ سال ہے۔ لیکن اس رواج میں بھی اب تغیر کے آثار نمایاں ہیں۔ اگر آپ ۷۷ سال کی عمر میں حسین تھیں تو میں مشورہ دوں گا کہ آزمائش کے لئے اسی کا انتخاب کیجئے اور جنیم میں ایک جدید فیشن قائم کر دیجئے۔

ضعیفہ — تمہارے ایک لفظ کا بھی مجھے یقین نہیں۔ بہر حال ۲۷ سال ہی سہی۔ (ایک تیز چھپک!) — بوڑھی عورت ایک نوجوان لڑکی میں تبدیل ہو جاتی ہے جو زندگی برق لباس زیب تن ہوئے ہے اور اس قدر خوبصورت ہے کہ اس کا گرد ہلکی نندہ روشنی کا حلقہ یکایک اپنی روشنی اختیار کر لیتا ہے۔ (-----)

مرد — سارہ!

سارہ — کیا؟ — تم مجھے جانتے ہو!

سارہ - بد معاش! میں نے زندگی بھر اس کے ماتم میں سیاہ لباس پہنا ہے۔

فرزان - بیشک! اس لئے کہ تمہیں زیب دیتا تھا۔ لیکن زندگی بھر ماتم کرنا اور بات ہے اور پوری ابدیت تک سو گوار رہنا بالکل وہ سری چیز ہے۔ علاوہ اس کے یہاں تو تم بھی اسی قدر مردہ ہو جتنا کہ وہ۔ کیا اس سے زیادہ مضحکہ خیز اور کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ ایک مردہ انسان دوسرے مردہ انسان کا ماتم کرے؟ یہاں تو ہم ہونے کی ضرورت نہیں، عزیز سارہ! اور نہ خائف ہونے کا موقع۔ جہنم میں لغوات کی کمی نہیں، (یہاں اس کے علاوہ بمشکل ہی کچھ اور مل سکے گا)۔ لیکن موت - عمر - اور انقلاب کی لغویت جہنم میں ختم ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں ہم سب مردہ ہیں اور سب کے سب جاوداں۔ یہاں کی رسم و راہ کو تم جلد سمجھ جاؤ گی۔

سارہ - اور کیا یہاں سب مرد مجھے "عزیز سارہ" کہہ کر خطاب کریں گے؟

فرزان - نہیں! یہ تو میری زبان کی لغزش تھی۔ میں معافی چاہتا ہوں۔

سارہ - (تقریباً محبت آمیز انداز میں) فرزان! کیا تمہیں اس وقت واقعی مجھ سے محبت تھی جبکہ تم نے میرے ساتھ اس قدر شرمناک سلوک کیا تھا؟

فرزان - (بیمینی سے) اُن! میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ محبت کا افسانہ نہ چھیڑو۔ یہاں لوگوں کے لبوں پر محبت کے علاوہ اور کوئی ذکر ہی نہیں محبت کا حسن - محبت کی تقدیس و پاکیزگی - محبت کی روحانیت اور محبت کی نہ جانے کیا کیا بنا! - معاف کرنا۔ واقعی مجھے تو اس سے کوفت ہوتی ہے بے انتہا۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ جس شے کے ذکر سے وہ کرتے رہتے ہیں وہ دراصل ہے کیا شے! - میں جانتا ہوں - وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں محبت کی تکمیل حاصل ہو گئی ہے کیونکہ اب وہ کوئی جسم نہیں رکھتے - محض تصوری نفسانیت اور دوسرے پرستی ہے! - سرسرا لغو!

سارہ - کیا موت بھی تمہاری روح کو آلائشوں سے پاک کرنے میں ناکام رہی فرزان؟ - کیا دنیا کی عدالت کا وہ خوفناک انصاف بھی جہنم کی یادگار میرے باپ کا مجسمہ ہے تمہیں خوف و ادب نہیں سکھا سکا!

فرزان - ہاں خوب یاد آیا۔ کہو! اب تمہیں اطل کی وہ یادگار - وہ مجسمہ - کس حال میں ہے؟

سارہ - اس پر میری کثیر رقم صرف ہوئی تھی۔ خانقاہ کے مدرسے کے لڑکے اسے چین نہ لینے دیتے تھے۔ ان میں جو شرم سے وہ اسے توڑنے پھوٹنے رہتے تھے اور جن کو لکھنے پڑھنے کا شوق تھا وہ اس پر اپنا نام لکھ ڈالتے تھے۔ دو سال کے عرصے میں اس مجسمہ کی تین جگہیں بدل گئیں اور آٹھ گیلوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ آخر میں نے مجھ کو اسے اس کی قیمت پر چھوڑ دیا۔ مجھے خوف ہے کہ اب تو بدشت لگ چکی اُس کی صورت مسخ ہو گئی ہوگی۔ آہ میرا غریب باپ!

فرزان - خاموش! - سنو! - (کیا ایک کسی مخفی ساز سے دو بلند آوازیں پیدا ہوئی ہیں جو بتدریج مدھم مدھم ہوتی جا رہی ہیں۔۔۔۔۔) اوہو! یہ تو وہی نغمہ ہے جو وزارت نے مجسمہ کے متعلق بنایا تھا۔ یہ تمہارے باپ کی آمد کا اعلان ہے۔ بہتر ہے کہ تم غائب ہو جاؤ اُسوقت تک کہ میں اُسے ملاقات کے لئے تیار کر لوں۔ (وہ غائب ہو جاتی ہے)

دخلا کے اندر سے سفید رنگ میں ایک دیہات مجسّم نو ہوتا ہے جس کا ایک شاندار عرس سیدہ مراد خانم کی مناسبتاً ہے۔ لیکن وہ اپنی شان و شوکت کی طرف سے ایک انتہائی بے پروائی اختیار کرے ہوئے ہے۔ اُس کے قدم بہت سبک و چھلکے ہیں اور اُس کے چہرے کی ہر ایک جھری سے "میں تھیں" کی سی مسرت ٹھہک رہی ہے۔ اپنے متناسب جسم کو وہ جس مستعدانہ ہی میں رکھ چکے ہوئے ہے وہ سنگ تراشی کے اصول کا نتیجہ ہے۔ اُس کی وجوہوں کے سبب اس کی طرف مڑنے والے ہیں۔ پکار پکار کر ان کی طرف سے۔ جس سے اُس کی شان و عرس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ فرزان کے ساتھ اُس کے تعلقات تو اتنی

خشک و بے حسی ہیں۔۔۔۔۔)

فرزان - آہ - دوست! - تم آگے! - موزارت نے جو نغمہ تمھارے لئے لکھا ہے تم اسے کیوں نہیں سیکھ لیتے؟
 مجسمہ - بڑھتی سے اُس نے یہ نغمہ بھاری آواز کے لئے لکھا ہے اور میری آواز باریک ہے - خیر - ہاں کہو تم نے توبہ کر لی یا نہیں؟
 فرزان - تمھارا خیال مجھ پر اس قدر غالب رہا کہ میں توبہ نہ کر سکا۔ اگر میں ایسا کر لیتا تو پھر تمھیں یہاں جنت سے آکر میرے ساتھ گفتگو کا موقع کیسے ملتا؟
 مجسمہ - صحیح ہے۔ اپنے رویہ پر اسی طرح قائم رہو دوست - میری تمنا ہے کہ میں تمھیں قتل کر ڈالتا - اور یقیناً میں ایسا کر لیتا اگر ایک حادثہ واقع نہ ہوا ہوتا۔ پھر تو میں یہاں تمھاری جگہ آجاتا اور تمھیں زندہ رہنے کے لئے ایک مجسمہ اور معصوم و پاکیزہ شہرت ملتی - خیر جانے دو ان باتوں کو - کہو کوئی نازہ خبر؟

فرزان - ہاں - تمھاری لڑکی مر گئی ہے -
 مجسمہ - (حیرت سے) میری بھلی؟ - (را دکرتے ہوئے) ہاں ہاں - وہی نا جس کی محبت میں تم بچس گئے تھے - اب سمجھا میں - ہاں تو اس کا نام کیا تھا؟

فرزان - سارہ -
 مجسمہ - یقیناً - سارہ! - بڑی خوبصورت تھی وہ بشرطیکہ میرا حافظہ غلطی نہ کرتا ہو۔ کیا تم نے اُس کے شوہر کو مطلع کر دیا ہے؟
 فرزان - اپنے دوست فرزادی کو؟ - نہیں - سارہ کی آمد کے بعد میں نے اُسے اب تک نہیں دیکھا۔
 (سارہ غضب آلود انداز سے روشنی میں نمودار ہوتی ہے)

سارہ - کیا مطلب ہے اس کا؟ - فرزادی یہاں اور تمھارا دوست! - اور تم آبا جان میرا نام بھی بھول گئے؟ تم یقیناً پتھر میں تبدیل ہو گئے ہو۔

مجسمہ - عزیزہ! - بنہیت زندہ جہانی شکل کے اس مرمز میں میری اس قدر زیادہ تعریف و توصیف کی گئی کہ میں نے اسی صورت و شکل کو اختیار کرنا مناسب سمجھا - یہ تو تم بھی تسلیم کرو گی کہ وہ سنگتراش اپنے عہد کا ماہر ترین انسان تھا۔

سارہ - آہ! - یہ غرور و پندار ہے! - ایسی خود پرستی! - اور تم!
 مجسمہ - آہ میری بیٹی! تم زمین پر اتنی مدت تک زندہ رہیں کہ اس انسانی کورہی کے حدود سے گزر گئیں۔ اب تمھاری عمر صرف ۸۰ سال کی ہو گئی میرا شہ
 حیات تو صرف ۲۴ سال کے سن میں ایک حادثہ کی بنا پر منقطع ہو گیا تھا۔ اس لحاظ سے اب میں سن و سال میرے تم سے کہیں چھوٹا ہوں۔ علاوہ
 انز میں میری کئی ایساں آکر وہ شے جسے ہمارا آزاد منش دوست فرزان "شاہ پندار" دانش مندی کا ڈھونگ " قرار دیتا ہے! لکن تم ہو جاتی ہو
 میں التجا کرتا ہوں کہ اب تم مجھے اپنا ہی سایا ایک "ذی حیات" شخص سمجھو - باپ نہیں -

سارہ - تم بھی اسی بدعاش کی سی باتیں کرتے ہو۔

مجسمہ - فرزان بڑا مفکر ہے - سارہ! - ایک بڑا شہساز گھر ایک اچھا مفکر۔

سارہ - (دہشت محسوس کرتے ہوئے) اب میں کچھ کچھ سمجھتی جا رہی ہوں تم دونوں شیطان ہو میرا ذوق اکٹا ہے۔ وہ بہتر ہوتا کہ میں خدا سے دعا کرتی -
 مجسمہ - (اُسے تسکین دیتے ہوئے) نہیں نہیں نہیں - میری بیٹی! - دعا کرو۔ اگر تم ایسا کر دیتی تو میں اسے چاہوں گا کہ ایک خاص فائدہ حاصل ہے جسے ضایع کر دو گی۔ یہاں پچھلے پر یہ الفاظ تحریر ہیں کہ: "اے اللہ داخل ہونے والے! ہر سید کے اپنے کچھ چھوٹے جانے۔" وہ اس طرح کہ جس قدر کہ وہ دعت کی چیز ہے یہ
 کیونکہ امید آخر ہے کیا؟ - اخلاقی ذمہ داری کی ایک شکل ہے یہاں کوئی امید بھی نہیں اور اس لئے یہی فرض ہے اور وہ کوئی کام - یہاں
 دعا و عبادت سے کوئی فائدہ نہیں اور نہ اپنی حسب مشاء و اعمال سے کوئی نقصان - مختصر یہ کہ مجسمہ کہ جنم ایک ایسا مقام ہے جہاں تمھیں اپنی
 مسرت و تفریح کے حصول کے علاوہ اور کوئی کام بھی نہیں۔ (دفرانہ ایک گہری شہنشاہی سانس لیتا ہے) تم شہنشاہی سانس لے رہے ہو تو ان؟ لیکن
 اگر تم میری طرح جنت میں آباد ہوتے تو تم کو یہاں جو فائدہ حاصل ہے اس کا احساس کر سکتے۔ (راتی)

تکرار مضمون

ہم نے مکتا پیل - مئی - جون ۱۹۵۷ء میں اصولی سرحد کی بحث میں شاعر کی اس نفسیاتی کیفیت سے گفتگو کی تھی کہ جب وہ کسی دوسرے شاعر کا ایسا مضمون سنتا ہے جو اس کے ذائقہ طبعیت کے مطابق ہو اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ آج ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہر شاعر کے کلام میں وہ اس کے مستقل نظریات کے متعلق جو اشعار ملتے ہیں ان میں ترقی و تفرق کے بیشمار کیفیات موجود ہوتی ہیں۔ مگر چونکہ ہمارے شعرا کے دواویں دین فارشائع ہوتے رہے ہیں اس لئے یہ معلوم کرنا دشوار ہوتا ہے کہ کونسا شعر پہلے کہا گیا ہے اور کونسا بعد میں۔ ورنہ اس کی مثالیں بکثرت ملجائیں۔ جس مضمون کو خود بھی پہلے بہتر طریقہ پر ادا کر دیا گیا ہے بعد میں اسی مضمون کا دوسرا شعر کہا گیا اور وہ پہلے کی نسبت کم تر ہے۔ ہم یہاں کافی کے لام سے چند مثالیں پیش کرتے ہیں جس سے ہمارے اس خیال کی تصدیق ہو سکے گی۔ پہلی مثال ۱۔

وہ بدگمان کہ مجھے تاب رنج زیت نہیں مجھے یہ غم کہ غم جاو داں نہیں ملتا
دوسرا شعر ملاحظہ ہو:-

تو نے کرم کیا تو بعنوان رنج زیت غم بھی مجھے دیا تو غم جاو داں نہ تھا
پہلے شعر میں ایک معقول ات معقول پیرایہ بیان میں کہی گئی ہے اور شعر میں ندرت موجود ہے مطلب یہ ہے کہ تمام رنج و غم وابستہ حیات ہے اور زندگی خود محدود و مختصر ہے۔ اس لئے جو غم مجھے دیا گیا ہے وہ بھی عارضی ہے جاو داں نہیں۔ لہذا مجھے تو غم جاو داں نہ ملے گا غم ہے اور وہ بدگمان سمجھتا ہے کہ مجھے ”تاب رنج زیت نہیں“ اس میں اپنی ہمت کی بلندی اور انسانی مجبوری کو پیش کیا ہے۔ دوسرے شعر میں خود اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ مجھے صرف ”رنج زیت“ ہے اور چونکہ زندگی عارضی ہے اس لئے یہ غم بھی غم جاو داں نہیں۔ اس شعر میں صرف انسانی مجبوری کو پیش کیا ہے۔ پہلا شعر اقیات میں ہے اور دوسرا عرفانیات میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا پہلے کہا گیا ہے اور دوسرا بعد میں۔
دوسری مثال - اقیات کا ایک شعر ہے:-

اپنے دیوانہ ؟ اتام کرم کر یارب درو دیوار دے اب انھیں دیوانی نے

”اتام کرم“ کی تفصیل کتنی بلند ہے اور اس میں کیسی دلآویزی اور جاویدیت ہے۔ پھر اتام کرم اور وہ بھی ”اپنے دیوانہ؟“ کس قدر نازک و لطیف ہے۔ شعر میں کوئی لفظ زائد یا غیر ضروری نہیں ہے جس سے شعر میں غیر معمولی برستگی پیدا ہو گئی ہے۔ فانی کے اس شعر کے ساتھ غالب کے اس شعر کو بھی یاد رکھنا چاہئے۔
سہرا یہ کرامت کن ہنگامہ بغارت بر
بر خرمین دیرتے بر مزوہ باران شو
فانی کے دوسرے مصرعہ کی دعا غالب کے پہلے مصرعہ میں آگئی ہے اور دوسرے مصرعہ میں انرا دُعا کو قالم رکھتے ہوئے غالب نے پہلے مصرعہ کی تفصیل ٹپری خوبی سے کی ہے۔ اس عالم کا نظام کچھ اس طرح واقع ہوا ہے کہ قدرت کسی پر اتام نعمت کبھی نہیں کرتی اور انسان جس قدر سامان نعمت و آسائش خواہے کہہ سکتا ہے قدرت اس کو دہم و دہم کو دلا کرتی ہے۔ ایسی بات کو غالب نے ایک دوسرے شعر میں یوں ظاہر کیا ہے:-

خوشی کا کھیت ہر حصہ اگر سوا ماہر آوے
بھٹتا ہوں کہ ڈھونڈے ہے ابھی سے برقی خرم کو

لیکن اس کے باوجود انسانی ہمت کو ایک ایسا جملہ عطا ہوا ہے کہ انسانی اپنی طلب و کوشش میں کوتاہی نہیں کرتا اور عشق میں انسانی ہمت و جرأت ہرگز ہٹتا ہے۔ اس لئے ہمارے ہر مضمون پر ملاحظہ کرنے کی قوت ترقی کو ملتی ہے۔ غالب اور غالب نے اپنے اپنے اشعار میں عشق کی اسی

بند فطرت کو پیش کیا ہے فانی کے اس شعر کی بلندی کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کا دوسرا شعر دیکھنا چاہئے جو جدا نیات کلام فانی کا آخری مجرور ہے۔
 درد دیا کرم کیا اب اسے لا دوا بنا
 شیشہ دل عطا کیا اب اسے پاش پاش کر
 اس شعر میں ”درد“ اور ”شیشہ دل“ پہلے شعر کے ”درد دوا بنا“ کے مقابل استعمال کئے گئے ہیں اور اسی طرح ”لا دوا بنا“ اور ”پاش پاش کر“ پہلے شعر کے ”دیرانی دے“ کے ہم معنی ہیں۔ لیکن پہلے شعر میں جو بات صرف ایک مصرعہ میں آگئی ہے یہاں پورا شعر اُس کے لئے کہا گیا ہے اور پھر بھی بات پیدا ہو سکی۔ اس شعر میں نئی بات ہے بطرز بیان میں کوئی جدت ہے، علاوہ اس کے غیر ضروری طویل کلام کے باعث شعر کو بندش میں سستی پیدا ہو گئی ہے۔ خان آرنو کا مشہور واقعہ ہے کہ انھوں نے مطلع کہا تھا کہ:

سیر چرمی بدست آئی نگار ناز میں دیدم
 بشاخ صندلین پیچیدہ مارے غبر میں دیدم
 اتفاق سے کوئی ایرانی ادھر آ نکلا۔ خان موصوف نے اپنا مطلع اُسے سنایا اُس نے بہت تعریف کی اور آخر میں ہلاکہ ”خوب گفتی اما خیل طول گفتی پھر قورے توقف کے بعد خان موصوف کو یہ مشورہ دیا کہ شعر کو اس طرح کر دو۔

سیر چرمی بدست آئی نگارے
 بشاخ صندلین پیچیدہ مارے
 ظاہر ہے کہ اس اختصار کلام نے شعر میں کس قدر زور و اثر پیدا کر دیا۔ فانی کے شعر سے بھی اگر متذکرہ الفاظ کم کر دیے جائیں۔ تو شعر زور و اثر ہو جائے گا۔ ”خود کلام فانی میں اس اصول اختصار کی ایک عمدہ مثال موجود ہے۔ باقیات فانی کا ایک شعر ہے۔
 اچھا یقین نہیں ہے تو کشتی ڈبو کے دیکھ
 اک تو ہی نا خدا نہیں ظالم، خدا بھی ہے
 شعر میں کوئی خاص بات نہیں ہے لیکن طرز بیان ایسا عمدہ ہے کہ خواہ مخواہ ایک لطافت پیدا ہو گئی ہے۔ جذبہ خود پرستی کے خلاف یہ ایک عمدہ اور دلآویز طرز بیان ہے۔ پہلے مصرعہ میں ”اچھا یقین نہیں ہے تو“ قایل کے اطمینان و یقین اور مضبوط و راسخ اعتقاد کو ظاہر کر رہا ہے یعنی مجھے تو اس پر پورا اعتماد و اعتقاد ہے اگر تجھے یقین نہیں ہے تو پھر تجھ کو دیکھ۔ فانی کے اس شعر کا مافذ غالباً حضرت امیر خسرو کا یہ شعر ہے۔
 نا خدا در کشتی اگر نباشد گو مباشش
 نا خدا داریم مارا نا خدا در کار نیست
 لیکن حضرت امیر کے شعر میں خدا پر توکل کر لینے کی تلقین ہے اور فانی نے اس میں ایسی وسعت پیدا کر دی ہے کہ حضرت امیر کا کل مضمون بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ صرف دوسرے مصرعہ میں آ گیا ہے۔ خسرو نا خدا کی غیر موجودگی میں خدا پر توکل کرتے ہیں۔ فانی نا خدا کی اس خود پرستی کو حقارت سے دیکھتے ہیں کہ وہ کشتی کے ڈوبنے اور تیرنے کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ دوسرے مصرعہ میں ”ظالم“ کہنا بیغ ہے۔
 فانی کا دوسرا شعر اسی مضمون کا جدا نیات میں ہے:-

کشتی اعتبار توڑ کے دیکھ
 کہ خدا بھی ہے نا خدا ہی نہیں
 جو مضمون پہلے شعر میں کہا گیا ہے بالکل وہی دوسرے میں ہے لیکن اختصار کی وجہ سے دوسرے شعر میں برجستگی زیادہ ہے۔
 نظم و نثر کا فرق زیادہ تر زبان اور طرز بیان سے متعلق ہے۔ جن خیالات کو نثر میں بیان کیا جاتا ہے وہی نظم میں بھی ادا کئے جاتے ہیں لیکن شعر کی زبان نثر سے زیادہ شمسہ و شائستہ اور طرز بیان زیادہ برجستہ ہوتا ہے اور اسی لئے اختصار کلام محاسن شعر میں شمار ہوتا ہے۔
 تیسری مثال۔ باقیات کا ایک شعر ہے:-

اں فسانہ سن گئے اہل کہ سگئے
 میں جو رویا مسکوا کر رہ گئے
 محبوب کے سامنے رونے میں غم عشق کی ایک پوری داستان مضمر ہے اور عاشق مجبور کے اس گریہ پیکر اور محبوب کا جسم ایک دوسرا فضا ہے جس میں عشق کی مجبوری اور حسن کا استغنا، دونوں موجود ہیں۔ برقیاتی تیرنے بھی اس خیال کا شعر کیا ہے۔
 مجھ کو روتا دیکھ کہ وہ ہمیں دے
 برق چلی ابرار میں غم را
 تیرنے اپنے رونے اور محبوب کے نہننے کی ایسی عمدہ تشبیہ نظم کر دی ہے کہ اس سے لفظ غم عشق پر بھی کافی روشنی پڑتی ہے لیکن فانی

کہ فساد میں جتنی گہرائی ہے وہ تیرے ”برق و باران“ میں نہیں ہے اسی مضمون کو فانی نے دوسری جگہ یوں ظاہر کیا ہے :-
 ان کے آگے جب یہ آنکھیں ڈبڑا کر رہ گئیں وہ حیا پر درنگا ہیں مسکرا کر رہ گئیں،
 لیکن پہلے شعر میں پہلے مضمون صرف دوسرے مصرعہ میں ادا ہو گیا ہے اور پہلے مصرعہ میں ایک دوسری ہی بات بھی گئی ہے جو بجائے خود نہایت لطیف ہے۔ ثانیاً شعر میں غیر ضروری طول کلام کے ساتھ صرف اظہار واقعہ کیا گیا ہے۔ طرز بیان کی دلکشی کے علاوہ اس شعر میں کوئی کیفیت بھی نہیں ہے۔
 چوتھی مثال - باقیات کا ایک شعر ہے :-

سایہ بھی جس پہ میرے نشیمن کا پڑ گیا، کیوں آسمان وہ باغ ہی سارا اجڑ گیا
 شاعر اس بات کو جانتا ہے کہ وہ سید بخت و تیر نصیب ہے۔ یہ بات بھی اس کے پیش نظر ہے کہ بختوں کا اثر صحبت خوش نصیبوں کے لئے بھی اچھا نہیں۔ یہ بھی اس کو یقین ہے کہ دنیا میں تباہی اور بربادی جو کچھ بھی آتی ہے وہ گردشِ افلاک کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ بھی اس پر روشن ہے کہ فلک اس کے ستارے کے لئے اس کے آشیانے کی بریادی کے درپے ہے وہ ان تمام امور کو اس انداز میں کیجا کر دیتا ہے کہ شکایت تو صرف آسمان سے ہے لیکن اس شکایت کے اندر اپنی کل روئے گرد و در و درم جمع کر دی ہے۔ اسی مضمون کا دوسرا شعر عرفانیات میں ہے :
 اس دلِ دیوانہ کی ویرانہ سازی کچھ نہ پوچھ اس نے جب اور چین کا کیا بیاں ہوگا
 اس شعر میں شکایت آسمان کو کم کر دیا ہے جو نہایت ہی زور دار ٹکڑا تھا۔ اس کے کم ہو جانے سے شعر میں وہ لطف باقی نہ رہا۔ کیونکہ پہلے شعر میں یہ تمام مضمون کنایہ کے طور پر ادا ہوا ہے اور دوسرے میں وضاحت کے ساتھ اسکو مرزا غالب کی زبان سے سنئے فرماتے ہیں کہ :
 دوش کز گردش بختم گلہ بر روئے تو بود چشم سوئے فلک و روئے سخن سوئے تو بود
 فانی کے دوسرے شعر میں سیدھا سادہ مضمون ہے نہ اس میں جدت ہے نہ طرکی۔ کلام فانی میں ہم کو ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ بعد کا کہا ہوا شعر پہلے کہے ہوئے شعر سے بڑھ گیا ہے۔ باقیات کا ایک شعر ہے :-

دل میں سما کے پھر گئی آس بندھانے پھر گئی آج نگاہ دوست نے کعبہ بنا کے ڈھادیا
 ”نگاہ دوست“ نے دل میں سما کے ایک آس پیدا کی اور امید ہی تمام اعمال انسانی کا مرکز ہے۔ اور کعبہ کی مرکزیت بھی مسلم ہے۔ دوسرے نگاہ دار نے قلب میں پاکی اور جلا پیدا کی اس کی وجہ سے بھی دل میں کعبہ کی سی طہابت پیدا ہو گئی۔ جب وہی نگاہ جو ہمارا کعبہ تھی پھر گئی تو یاس و نوامیدی کی تاریکیاں دل پر مسلط ہو گئیں اور جو کعبہ بنایا تھا وہ منہدم ہو گیا۔ نگاہ یار کی کرشمہ کاری پر ایسا ہی ایک شعر اور کہا ہے جو عرفانیات میں ہے۔
 پھر اک گھر مست کہ بے کیف ہے عالم، میخانہ بیک گردش پیانہ بنا دے
 یہ شعر پہلے شعر سے کہیں بلند ہے۔ باقیات کا ایک شعر ہے :-

تیر میں جاسطے سے تو قطع نظر کر کے دیکھ قطرہ قطرہ میں سمندر ہے نظر پیدا کر
 سمندر کی حقیقت قطرہ میں پوشیدہ ہے، کیونکہ سمندر خود کوئی چیز نہیں ہے طول کے مجموعہ کا نام سمندر ہے اور اس طرح سمندر کی حقیقت ہر قطرہ میں مستور ہے۔ اسی مضمون کا دوسرا شعر فانیات میں ہے :-

ذره میں ہے گم وسعت صد عالم صحرا ذرہ کو سمجھ وسعت صحرا سے گزر جا
 اس شعر میں مضمون زیادہ بلند ہو گیا ہے کہ صحرا کی وسعت اور پہنائی ہر ذرہ میں گم ہے وہ بھی ایک صحرا کی نہیں ”صد وسعت صحرا“۔ دوسرے شعر میں پہلے کی نسبت وسعت زیادہ ہے۔ علاوہ انہیں دوسرے شعر میں کم سے کم الفاظ میں وہ تمام مضمون آگیا ہے جو پہلے شعر میں ہے۔
 اپنے مضامین میں خود ہی اضافہ کرنے کی اکثر مثالیں اس وقت بھی ہمارے سامنے موجود ہیں گویا ہم ان اشعار کے متعلق یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ مضمون پہلے کہا گیا تھا اور بعد مضمون بعد میں۔ اس لئے ہم ان اشعار کو صحیح نہیں کرتے البتہ ایک مثال جگر و آبدی کے کلام سے پیش کرتے ہیں جسکے بارہ میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ شعر ہے :-

ترسے جلووں میں گم ہو کر خودی سے بختبر ہو کر تمنا ہے کہ وہ جاوے زمر تا با نظر ہو کر
یہ شعر عشق کے ایک ابتدائی مرحلہ سے متعلق ہے جبکہ حسن سے لگاؤ بدرجہ اتم ہوتا ہے اور عاشق محبوب کے جلووں میں گم ہو جانے کی تمنا کرتا ہے اور اسکو
خبر نہیں ہوتی کہ جمال محبوب خود اسکی ذات میں کیا انقلابات پیدا کرے گا باعث ہے۔ یہ شعر جس مقام کی تفسیر ہے وہ اہل نظر کے نزدیک
ہوس سے قریب تر ہے۔ اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جب خود عاشق کی ذات میں انقلابات واقع ہونے لگتے ہیں اور وہ جن جلوؤں کی تمنا کرتا تھا
ان کی تاب اب اس میں نہیں رہتی تو کہتا ہے کہ:-

خود ہوئی گم ہمیں بھی کھو بیٹھی نگہ بار یاب نے مارا

اس مقام سے بھی جب عاشق آگے بڑھتا ہے تو ایک منزل آتی ہے جہاں عاشق کے خیالات کا انتشار بالکل رفع ہو کر کامل کیسوی پیدا ہو جاتی ہے اس مقام
کی حالت یہ ہے کہ:- جگر وہ حسن کیسوی کا منظر یاد ہے اب تک نگاہوں کا سمٹنا اور ہجوم نور ہو جانا
جب یہ مرحلہ بھی طے ہو جاتا ہے تو ایک اور مقام آتا ہے جہاں خود عاشق کی ذات میں حسن محبوب کے جلوے پنہاں ہو کر رہ جاتے ہیں اور اس عالم میں
جب اس کو دیوار محبوب میسر آتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے:

ہجوم تجلی سے معمور ہو کر نظر رہ گئی شعلہ طور ہو کر

پہلا شعر فکر نے اپنی شاعری کے دور سویم میں کہا ہے اور بعد کے تین شعروں چہام میں آخری شعر کے متعلق مجھے ذاتی طور پر
علم ہے کہ وہ اپنے قابل اشعار سے بعد میں کہا گیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک کے بعد دوسرے شعروں میں ترقی ہی ہوتی چلی گئی ہے۔ جگر کے تذکرہ آخری
دو شعروں کے ساتھ فانی کے اس شعر کو بھی یاد رکھنا چاہئے:-

فضائے شوق کا وہ شعلہ زار ہو جانا وہ اک اک ذرہ دنیائے دل کا طور ہو جانا

ان مثالوں میں ہضامیں دونوں طرح کے موجود ہیں وہ بھی جن میں شاعر اپنے گزشتہ کلام سے ترقی کی ایک منزل آگے بڑھ گیا ہے اور وہ بھی جہاں
اپنے ہی شعروں سابق کو دہراتے وقت وہان تک بھی نہ پہنچ سکا جہاں تک پہنچنا تھا خود لکھا ہے کہ ایک مستقل نظریہ شاعر کے سامنے ہے اس کے متعلق وہ بہترین اصولیاد
دانشین طرز بیان پر جوش طریقہ تنقید اور دربانہ کشش کے ساتھ اشعار کہ جاتا ہے لیکن ایک وقت اس پر ایسا آتا ہے کہ اسی نظریہ سے متعلق
شعر کہتا ہے کہ یہ تمام صفات اس میں مفقود ہوتی ہیں۔ اس سے اس امر کا واضح ثبوت فراہم ہوتا ہے کہ وہ ذہنی جوش جو ہر تخلیق اثر کا اصل سہرا ہوتا
ہے خود اپنے اقتدار کی چیز نہیں ہے کہ جب چاہا اس کو پیدا کر لیا۔ نیز یہ امر بھی فانی کی متذکرہ مثالوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ شعر کہتے وقت قوت نقد کس حد تک
ضعیف ہو جاتی ہے کیونکہ اگر شاعر کی یہ قوت ضعیف نہ ہو گئی ہوتی تو وہ کوشش کرتا کہ پہلے شعر سے اس کا دوسرا شعر بڑھ جائے یا کم از کم اس کے رتبہ تو
ہو جائے۔ اور اگر اس پر قدرت حاصل نہ ہوتی تو پھر اس شعر کو کلام سے خارج کر دیتا۔ اس تمام بحث سے اس امر کی شہادت فراہم ہوتی ہے کہ
جن شعروں کو قائلین نے سرفراز قرار دیا ہے وہ دراصل پہلے شاعر کے مضمون میں اضافہ کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے اور اس میں بدینیتی کو بہت ہی
کم دخل ہے الا اشارہ اللہ اور قوت نقد کا ضعف اس ناکامی کو شاعر کی نظروں سے پوشیدہ کر دیتا ہے۔ قائلین اس کو سرفراز دیتے ہیں حالانکہ اگر شاعر
کی نفسیات پر غور کر لیا جاتا تو یقیناً ان کو دوسرا ہی فیصلہ کرنا پڑتا۔ ہم حضرت کعب ابن زہیر کا نظریہ پہلے پیش کر چکے ہیں کہ:-

ما ارانا نقول الامعرا اؤ معاؤ من قولنا لمرورا

(ترجمہ) ہم کہتے ہیں وہ انگوں سے مستعار لیا ہوا خیال ہوتا ہے یا اپنے ہی کہے ہوئے کو دہراتے ہیں

گویا شاعر صرف وہ طرح کے شعر کہتے ہیں۔ انگوں سے استفادہ۔ یا اپنے خیالات کا اعادہ۔ ہم شاعر کی انفرادیت پر شروع میں اظہار خیال کر چکے ہیں۔ یہ
انفرادیت ہی اس کے تمام کلام کی اصل روح ہوتی ہے اور دوسروں سے استفادہ جو یا اپنے ہی خیالات کا اعادہ اس انفرادیت کو کلام کو ناکام
ناقصا سب سے پہلا فرض ہے۔ اگر کلام میں یہ چیز نہ پیدا ہو جائے تو وہ سرفراز ہوا اگر شاعر کو اپنی انفرادیت اور ذہنی کاوش بھی شعروں میں موجود
ہے تو اس کو سرفراز کہنا کوتاہ نظری کا ثبوت دیتا ہے۔

محمد عزیز حسن مراد آبادی

رشید احمد صدیقی کا آرٹ

بورژوائی تہذیب کو اجتماعیت سے ہمیشہ خوف رہا ہے اس لئے کہ بورژوائی تہذیب میں انفرادیت ہی کے سہارے انسان اپنی طاقتوں اور قوتوں کو زندگی دینے کی کوشش کرتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں ایک انسان سے دوسرے انسان کو جو ملکہ ہر تعلق نہیں ہوتا اس لئے بورژوائی تہذیب کو زندگی دینی پڑتی ہے۔ بورژوائی سماج کی عمارت کو انفرادیت کی بنیاد پر کھڑی دیکھ کر وہ لوگ جو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ انفرادی قوت پر مبنی ہوئی ہے یہ نہیں جانتے کہ یہی انفرادیت ہے جس سے انسان کے تعلقات کبھی گہرے نہیں ہونے پاتے اور سماجی زندگی کی کڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہی انفرادیت ہے جس سے بورژوائی نظام کے انسان کا انسان کے اسرار نہایت ہی اجنبی اور غیر سماجی فرد کی حیثیت سے جان لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی انفرادیت ان کے نفس کو آزادی دیکر سماج کی ”زنجیروں“ سے انھیں دور کرتی ہے۔

جس فکرا کو سماجی تعلقات کے ماحصل نظر آجاتے ہیں وہ بورژوائی سمندر میں زندگی کی کشتی چلانا پسند نہیں کرتا۔ اس لئے کہ سماجی تعلقات اسے آزادی بخش دیتے ہیں اور بورژوائی کے برعکس وہ انفرادیت کی سطح سے بلند ہو کر سماج سے وابستہ ہو جاتا ہے اور وہ اچھی طرح سمجھ جاتا ہے کہ سماج اور سماجی اور اجتماعی زندگی ہی انسان کو صحیح معنوں میں آزادی دیتی ہیں، وہ عوام کی جمہوریت کی حقیقت سمجھتا ہے اور سماجی حقیقت کی تخلیق اس طرح کرتا ہے کہ اس میں اس نظام زندگی کے غلط آوازیں بلند ہوں جس میں سماجی زندگی کو حسن دینے کے کوئی آواز نہ پائے جاتے ہوں۔

رشید احمد صدیقی کے آرٹ میں وہی انفرادیت پائی جاتی ہے جس میں دنیا کو سمجھنے کی نہایت ہی غیر سماجی کوشش ہوتی ہے۔ ان کے فن میں سماجی شعور کی تصویر نہایت دھندلی ہے ان کے یہاں انسان دوستی کے جذبہ کا فقدان ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی طنز و عذار میں زندگی پیدا نہیں ہوتی۔ خلوص اور انسان دوستی کے جذبے کے فقدان نے ان کی طنز سے اثر انگیزی کی ساری صلاحیتیں چھین لی ہیں، رشید احمد کے پاس حقیقت کا کوئی مادی تصور نہیں اس لئے جب وہ حقیقت کے قریب جا کر طنز پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں بعض وقت مستقبل سے مایوسی کی ایسی تصویریں نظر آتی ہیں جنہیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ”مرشد“ میں جہاں سرشار آنے والے دور کا ذکر کرتے ہیں وہاں نئی دنیا اور اشتراکیت سے بریزا روی کے عناصر نمایاں ہیں۔

ان کے مضامین عموماً ان کی اپنی ذات اور اپنے ماحول یعنی علیگڑھ کی فضا سے تعلق رکھتے ہیں، بعض وقت ان کا ماحول مشرقی اور مغربی روایات کا ایک ایسا امتزاج بن جاتا ہے جس کی سطح نہایت ہی بے فرد و شہ ہے اور تہہ بالنگل ساکن! روزمرہ کے واقعات ان کا آرٹ ہے ان کا فن کبھی زندگی کی گہرائیوں سے دلچسپی نہیں لیتا۔ بنیادی اسباب یہ بھی ان کی نگاہ میں نہیں جاتی ہیں۔ ان کا فن کبھی زندگی کو آگے بڑھنے میں رو نہیں کرتا، ان کا ماحول میں تہذیب کی ناپائیدگی کرتا ہے اس میں وقتی عمل کا فقدان ہے جس کی تلافی ہنگامہ گفتار سے کی جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اساطیری اور سیاسی خیالات سے ان کا آرٹ غیر معمولی فائدے حاصل کرتا ہے اور اکثر شخصیتیں الفاظ کے اشارے سے ناگفتنی کی ایک داستان پیش کر دیتے ہیں اور اس طرح پھر کے پھر بھی رشید صدیقی وہ سب کچھ بیان کر جاتے ہیں جنہیں تہذیب برداشت نہیں کرتی۔ یہاں وہ روسی ادب کے شہرہ مزاح نگار زوڈینکو کے قریب ہو جاتے ہیں جس کی محض باطن میں مزاح قویہ پیدا ہو جاتا ہے طنز پیدا نہیں ہوتی۔ رشید احمد صدیقی کا فن زندگی کا سطحی تر جہان ہے اس لئے ان کی طنز منہ کنک خیزی کے سوا کچھ نہیں وہ صرف سطحی دلچسپی پیدا کرنا چاہتے ہیں

اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ جب وہ ہندوستان کی اجتماعی زندگی میں سوراخ، پوینورسٹی، جیل، تعزیرات ہند، پولس، بیوی کو ذہنی اور جسمانی فتنہ و فساد کے مرکزی ادارے سمجھنے لگتے ہیں، بیوی بچے کو انسان کے لئے بیڑیاں تصور کرتے ہیں اور بیگانی مولوی اور مارواڑی کو سکون سفر کے بدترین دشمن سمجھتے ہیں تو مزاح ضرور پیدا ہو جاتا ہے لیکن خیالات میں مخصوص انداز کے قرار کی وجہ سے طنز پیدا نہیں ہوتا اور کہیں انسان کی بے حس کی بے نقابانی میں طنز کی لکیریں ابھرتی بھی ہیں تو فوراً ٹوٹ جاتی ہیں اس لئے کہ انھیں انسان پر مطلق بھروسہ نہیں ہوتا ایک وقت تھا کہ جب مرد شکار کے لئے جاتے تھے تو عورتیں باغبانی کیا کرتی تھیں، پھر مرد جب بھیڑ بکریوں کے مالک بنے تو عورتوں کو گھر کا کام سپرد کیا گیا اور وہ غلام بن گئیں۔ رفتہ رفتہ عورتوں کے سارے حقوق چھین لئے گئے، انھیں ناقص العقل کا خطاب دیا گیا اور اس کے بعد انھیں اپنے حقوق کے مطالبہ کا بھی حق نہ رہا۔ بورژوائی ذہنیت کے انسان آج بھی عورتوں کو اپنے ساتھ زندگی کے اُس میدان میں لانا نہیں چاہتے جہاں جدوجہد ہے اور جہاں انسان کے تعلقات اچھے بنتے ہیں وہ ابھی تک عورتوں کو ناقص العقل سمجھتے ہیں، ان کے حقوق کی وسعت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اگر وہ عورتوں کو ذلیل نہ سمجھیں تو وہ اپنے خدا کے نزدیک باغی سمجھے جاتے ہیں۔ رشید صدیقی کے عورت کا تصور نہایت ہی رحمت پسند عورت کا مذاق اڑاتے ہیں ضرور لیکن ساتھ ساتھ خود بھی اپنا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ عورتوں کو فتنہ و فساد کی بنیاد سمجھتے ہیں، جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کی عورتوں کو دیکھ کر وہ بالکل اسی طرح چکر اجاتے ہیں جیسے وہ انگریزوں کی لائی ہوئی تہذیب کے ہر رخ کو خطرناک سمجھ کر ہلکاتے ہیں۔ ایک جاگیردار نے کہا ہے:۔ ”انگریز اور عورت دونوں ایسی چیزیں ہیں جن سے مرد معقول ڈرا کر پھرتے ہیں، عورت سے محبت کرنا ہمیشہ ہر قوم اور ہر ادب میں مقبول رہا ہے۔ اسی محبت کی آڑ میں سب کچھ ہوا۔ جیل، ہسپتال، فنون لطیفہ، مضمون نویسی، اکا سا، وصیت نامے اور پاگل خانے قسم کی تمام چیزیں اسی کی منت کش ہیں۔“

دوسری جگہ دیکھئے:۔ ”میں ڈاکٹر صاحب کے کمال فن کا انتہائی قائل ہوں جتنا میرے علاج میں کوئین کا با عورتوں کے ناقص العقل ہونے کا۔“ رشید صدیقی کے فن میں فوراً اتفاق پیدا ہو جاتا ہے جب وہ اپنے ایک مضمون میں ایک وکیل کی بیوی کے کردار میں انسانیت دکھا کر زندگی پیدا کر دیتے ہیں۔ ان کا یہ کردار زندگی کو گھر سے سنبھال لیتا ہے۔ مصیبت کے طوفان میں مسکراتا سکھاتا ہے، جدوجہد کی تعلیم دیتا ہے۔ ممکن ہے رشید صاحب نے اس کردار کو غیر شعوری طور پر تزلزل دیا ہو۔

عورت کو ذلیل سمجھنے کا خیال یقیناً سرمایہ دارانہ ذہنیت کی پیداوار ہے ایسے دور میں جہاں عورتیں مردوں کے ہر قدم پر ساتھ ہیں، عورت کا ایسا تصور نہایت ہی رحمت پسند نظریہ ہے جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کی پیرا کی ہوئی عورتوں پر طنز کے تیر چلائے جاسکتے ہیں لیکن ایسے مزاح سے کوئی فائدہ نہیں۔

رشید صاحب کا ایک مضمون ہے ”کر“ اس مضمون میں عورتیں پر شفقت کرنے کا وہی جذبہ موجود ہے جو آج سرمایہ داروں کا ہے، جس پر انھیں بہت فخر ہے۔ غریبوں سے محبت کرنا کچھ اور شے ہے اور شفقت کرنا کچھ اور۔ اس مضمون میں وہ عید و پیر احسان کرتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح ایک بل کا مالک کسی خوبصورت مزدور لڑکی کو کچھ زیادہ مزدوری دلا دیتا ہے۔

رشید صدیقی نہ تو اردو کے چہرے میں ہیں اور نہ ہزار ڈش۔ اس لئے کہ ان کی طرافت میں طنز کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ ان کی طرافت سکھوں کے لئے نہیں ہے، ان کے یہاں ایک تصویر بنی ہوئی نہیں کہ دوسری تصویر سامنے آجاتی ہے۔ ایسی تیزی اور سہایت طنز اور طرافت دونوں کے لئے مضر ہے۔ ان کے یہاں بات میں بات پیدا نہیں ہوتی بلکہ ایک واقعہ تیزی سے دوسرے واقعہ پر چھٹا چلا جاتا ہے۔

ان کے یہاں انسان دشمنوں پر طنز کے کوڑے نہیں چلتے۔ ان کے پاس طنز کی ایسی سوشیاں ہیں جس سے وہ جہاں سے چاہتے ہیں غلوں کے چند قطرے گر لیتے ہیں لیکن بعد کو وہ سوشیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ زیادہ کام کرنے سے مجبور ہو جاتے ہیں۔

اسے پوپ (A - POPE) نے اپنی طویل نظم THERAPED THE LOCK میں جہاں محدث کی بیوقوفی کا مذاق اڑایا ہے وہاں وہ خود بھی عیاں ہو گیا ہے۔ اس کی طنز سے اُس وقت زندگی چھین جاتی ہے جس وہ وہ ایک بے علم تیزی سے جاتا ہے

وہ بے رحم کے لئے بے رحم نہیں بنتا، اس کے ماحول میں عورتوں نے فیشن ہی کو اپنی زندگی سمجھ رکھا تھا، کتے کے بچے کی موت پر عورتیں شوہر کی موت سے زیادہ غم منایا کرتی تھیں۔ پوپ نے اپنے ماحول کی اچھی عکاسی کی ہے، مافوق الفطرت عناصر کو شامل کر کے طرافت میں زندگی پیدا کر دی ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس حقیقت کا کوئی مادی تصور نہ تھا اس لئے وہ اپنی طنز میں تیزی اور بہت شکنجہ پیدا نہ کر سکا۔ وہ بورژوا طبقہ کا ترجمان بن کر رہ گیا اس کی طنز میں کوئی تعمیری پہلو نمایاں نہ ہوا، اس کی آواز اور بچے طبقے کی آواز بن کر رہ گئی، اس کی نظم پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک بورژوا فنکار غیر شعوری طور پر اپنے نظام زندگی کو قائم رکھنا چاہتا ہے، طنز کے تیر صحت اس لئے چلاتا ہے کہ اس کے ذہن میں اپنے نظام کا جو خاکہ ہے اس سے الگ اس کے نظام کا کوئی خاکہ نہ بن سکے۔ وہ کسی عنصر کو دھلتا دیکھنا نہیں چاہتا۔ رشید صدیقی کی طنز و طرافت میں بھی تیزی اور بہت شکنجہ پیدا نہ ہو سکی، اس لئے کہ ان کی طنز و طرافت میں کہیں کوئی تعمیری پہلو نمایاں نہیں۔ یہاں بھی سچ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس نظام زندگی کو ہمیشہ قائم دیکھنا چاہتے ہیں جس میں وہ سانس لیتے ہیں غیر شعوری طور پر اس کے لئے وہ اپنے ہر کردار کی بے عرقی بھی پسند کر سکتے ہیں۔ ان کے آرٹ میں ہمیں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک بورژوائی دوسرے بورژوائی کو ڈانٹ رہا ہے اور بولوں پر مسکراہٹ بھی پھیل رہی ہے۔ رشید صدیقی کے انداز بیان سے کسی بھی نئے آہنگ کا پتہ نہیں چلتا۔ انداز بیان کنایوں، صنعتوں اور تشبیہوں کا مروجہ منہ ہے ان کے یہاں گفتگو کے ہاتھ مناظر کے پس پردہ اس تیزی سے بدلتے رہتے ہیں کہ ربط و سلسلہ شکست و ریخت کے صدمہ پہننے کا عادی بن جاتا ہے وہ ایک سلسلہ قائم رکھ کر اشیا و اشیاء پیدا نہیں کر سکتے۔ ان کے یہاں بات میں بات پیدا نہیں ہوتی بلکہ ایک بات پر دوسری بات اس طرح چھا جاتی ہے کہ پڑھنے والا گھبر جاتا ہے۔

بعض وقت ان کی تحریر میں بڑی زندگی معلوم ہوتی ہے لیکن وہ زندگی تھوڑے وقفہ کی زندگی ہوتی ہے۔ بعض مضامین میں متحدہ خیالات اور طریقہ تفصیلات کے ساتھ ورنہ اور قابل قدر انجام بھی پائے جاتے ہیں۔ ان کا ڈرامائی انداز بھی ان کے ان کو بعض وقت بڑی زندگی بخش دیتا ہے۔ دو مختلف عجیب غریب عناصر ان کے یہاں جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو زندگی ابل پڑتی ہے یونیورسٹی اور پولیس کے نزدیک تحقیقات ہی سب کچھ ہے، عورت اور ندی دونوں طاقت کو زندگی سمجھتی ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

ان کے اکثر مضامین اردو ادب کی نہایت ہی اچھی مثالیں ہیں۔ رشید صدیقی کے مخصوص علامات اگرچہ فرسودہ علامات ہیں پھر بھی بعض وقت ان سے کچھ نہ کچھ زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ادھر کا کھیت، مدر اندیا، حاجی بلع العلّیٰ اور مرشد وغیرہ ان کے مخصوص علامات ہیں۔

فنکار اپنی تخلیقات کو اپنی ذات تک محدود نہیں کر سکتا ہے، اس کی تخلیقات زندگی اور دنیا کے لئے نہ ہوں تو فنکار ملزم ہے رشید احمد صدیقی کے فن سے ہماری امیدیں اب بھی وابستہ ہیں۔ ہم ان کے آرٹ سے مایوس نہیں ہیں۔ ان کے اجتماعی شعور سے بھی ایسی تھینا بہت بڑی غلطی ہوگی۔

شکیل الرحمن شکیل

”رفیق صحت“ لاہور

کا پہلا شمارہ ”تب دق نمبر“ تھا۔ اس کی افادیت کے پیش نظر عوام نے اسے توقع سے بڑھ کر پسند کیا۔ اب اگست نمبر انٹوں کی دق مینے ”پانی پوریا“ پر شائع ہو رہا ہے۔ ستمبر کا پرچہ خٹنا زیر شائع ہوگا۔ اگر آپ اپنا تک اس کے خریدنا نہیں ہوئے تو فوراً ہو جائیں ورنہ مجرأت دواہدات کا یہ ذخیرہ آپ کسی قیمت پر بھی حاصل نہ کر سکیں گے۔ جہالت کے رہنے والے اصحاب دور روپے دفتر نگار میں جمع کر کے فوراً ہمیں اطلاع دیں۔ پرچہ آپ کے نام جاری کر دیا جائے گا۔

مئی ۱۹۷۷ء رفیق صحت داتا گنج بخش لاہور

باب الاستفسار

مومن کے قصاید

(فضل الہی صاحب - کراچی)

غالباً یہ نثر نگار ہی کو حاصل ہے کہ اس زمانہ میں سب سے پہلے اسی نے مومن کی یاد کو تازہ کیا، ورنہ پتہ تو یہ ہے کہ لوگ اسے بالکل بھلا بیٹھے تھے اور دوسرے اساتذہ کے ساتھ مومن کا تصور بھی کسی کے ذہن میں نہ آتا تھا اس لئے یہ شمس کبرتری خوشی ہوئی۔ نگار کے مومن نمبر کا دوسرا ڈیشن شایع ہو گیا ہے، لیکن اس میں غالباً زیادہ تر مومن کے تغزل سے بحث کی گئی ہے اور اس کی قصیدہ گوئی کا ذکر تفصیل کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ بہتر تو یہ تھا کہ مومن نمبر کے دوسرے ڈیشن میں ایک مضمون اس موضوع پر بھی شامل کر دیا جاتا، تاکہ قصیدہ گوئی میں جو مرتبہ مومن کا ہے، وہ ظاہر ہو جاتا، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوا، اس لئے میں اپنی ذاتی ملاحظات کے لئے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ مومن کے قصاید کی تعداد کتنی ہے، وہ کس کس کی تعریف میں لکھے گئے ہیں اور دوسرے ممتاز قصیدہ گو شعرا کے مقابلہ میں مومن کی حیثیت کیا ہے۔

(نگار) مومن نمبر میں یقیناً ایک مستقل مضمون مومن کی قصیدہ گوئی پر ہونا چاہئے تھا اور میں اس سے خالی الذہن نہ تھا، لیکن اس خیال کی تکمیل میں متعدد اسباب حایل تھے۔ ایک یہ کہ اس مضمون کے لئے کم از کم تین جزو کا اضافہ کرنا پڑتا اور یہ حالات موجودہ جبکہ کاغذ کی گرانی و کمیابی انتہائی مذک پہنچ چکی ہے۔ یہ اضافہ ممکن نہ تھا، دوسرے یہ کہ اس موضوع پر جو بحث بھی کر لکھنا پڑتا اور اس کے لئے جس اطمینان و سکون کی ضرورت ہے وہ فی الحال مجھے میسر نہیں، بہر حال اس فرد کو راضی پر مجھے اخوس ہے اور اس کی کافی ایک حد تک اسی طرح ہو سکتی ہے کہ آپ کے استفسار کے جواب میں مختصراً اس موضوع پر کچھ عرض کر دوں۔

قصیدہ گوئی میں سودا اور ذوق کو خاص شہرت حاصل ہے، کیونکہ ان دونوں نے متعدد قصاید لکھے اور اپنا پورا زور و طبع ان پر صرف کر دیا غزل کی طرح اردو میں قصیدہ گوئی بھی فارسی کی تقلید تھی اور چونکہ فارسی کی قصیدہ گوئی کا تعلق شاعری سے اتنا زیادہ نہ تھا جتنا اظہارِ فضل و کمال سے اس لئے اردو میں بھی قصیدہ گوئی کا رنگ یہی رہا۔ تاریخی و علمی اصطلاحات، دقیق و مشکل الفاظ، تخیل کی بندی، مضمون آفرینی، نعت، بیان، مبالغہ، و تعلیل، قصیدہ گوئی وہ خصوصیات تھیں جو فارسی میں عام طور پر پائی جاتی تھیں اور جن کا متبع اردو میں بھی کیا گیا۔

فارسی قصیدہ گوئی کی تفصیل پر اظہارِ خیال کا محل نہیں، ورنہ میں شاید زیادہ تفصیل کے ساتھ ان خصوصیات پر روشنی ڈال سکتا۔ بہر حال ان تمام ذیلی مباحث سے ہٹ کر جو قوت ہم اردو کی قصیدہ نگاری پر نگاہ ڈالتے ہیں تو چار شاعروں کے نام ہمارے سامنے آتے ہیں، سودا، ذوق، غالب اور مومن۔

غالب نے اردو میں کوئی ایسا قصیدہ نہیں لکھا جس کا ذکر سودا اور ذوق کے قصاید کے ساتھ کیا جاسکے۔ اس نے اپنا سارا انداز و تقلم فارسی قصیدہ نگاری میں صرف کر دیا اور بہت کامیاب ہو ا۔ سودا ان خصوصیات کے لحاظ سے قصیدہ کے لئے ضروری سمجھی جاتی تھی، بڑا کامیاب قصیدہ گو تھا۔ ذوق کے قصاید گوند و بہار کے لحاظ سے سودا کے قصاید سے کم تر ہیں، لیکن روحانی کشمکش کے لحاظ سے وہ سودا سے بڑے

ہوتے ہیں۔ مومن کے یہاں ذوق و سودا دونوں کا رنگ بڑا جاتا ہے اور اگر مدح گوئی کو اپنا پیشہ بنا کر زیادہ تصاید لکھنے کو کوئی وجہ نہ تھی کہ سودا اور ذوق کے ساتھ ان کا نام بھی نہ لیا جاتا۔

مومن نے صرف دو قصیدے لکھے۔ ایک حمد میں، دوسرا لغت میں، چار خلفاء کرام کی منقبت میں، ایک حسن کی شان میں۔ صرف دو قصیدے انھوں نے دنیاوی حیثیت سے لکھے، ایک والی ٹونگ کی مدح میں، دوسرا حدیثیہ کی تعریف میں، اور ان تمام تصاید میں انھوں نے سودا اور ذوق دونوں سے اپنی راہ علیحدہ اختیار کی۔

قصیدہ میں تشبیہ خاص چیز ہے اور اس پر تمام شعرا نے اپنا پورا زور صرف کیا ہے، لیکن عرفی کی طرح یہ خصوصیت مومن ہی کو حاصل تھی کہ اکثر تصاید میں انھوں نے تشبیہ کو اس کے صحیح معنی میں پیش کیا اور پورا رنگ تغزل اس میں بھر دیا۔

خلیفہ ثانی کی منقبت میں جو قصیدہ ہے اس کی تشبیہ کے چند اشعار ملاحظہ ہوں :

جو اُس کی زلف کو دوں اپنا عقدہ مشکل تو بہا ہوس کا بھی ہرگز کبھی نہ چھوٹے دل
تم اور حسرتِ ناز، آہ کیا علاج کروں، میں نیم جاں نہ رہا امتحان کے قاتل
چلا ہی جاتا ہوں میں گوجلا نہیں جاتا غضب ہے شوقِ رسائی و دوری منزل
خدا سے ڈر بہت بید رہے یہ کیا انصاف کو تو جفا سے نہ ہو اور وفا سے ہولی میں بھل
کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ غزل کے اشعار نہیں ہیں۔ سودا اور ذوق کے تصاید میں ایسا رچا ہوا رنگ تغزل آپ کو نہ ملے گا۔

مومن نے بھی دوسرے شعرا کی طرح تصاید میں زمانہ کی شکایت، اس کی ناقدر شناسی اور اپنی ناکامی و ناہمدی کا ذکر کیا ہے، لیکن اکثر و بیشتر اسی متغزلانہ رنگ میں خلیفہ ثانی کی منقبت میں تو انھوں نے غزل کیا پوری داسوخت لکھ دی :

نیک نامی نہ سہی مجھ کو کہ تم سے سروکار چھوڑ دوں، آج وفا کر جو وفا سے بیزار
گر تمھیں صحبتِ اعیان سے پرہیز نہیں ہم بھی کچھ چارہ آزار کریں گے ناچار
جلے محفلِ دشمن میں جو ہو شمعِ لقا مجھ کو چھڑا نہ کرو تم سے کہا ہے سوار
بے مروت مری نظروں میں ہیں اندازِ ترس آجکل کچھ نگہِ لطف ہے سوئے اغیار
آپ دیکھا نہ سنا اودے، پر جھوٹ نہیں تیری آنکھیں کہہ دیتی ہیں نہ کرنا انکار

الغرض مومن کی یہ خصوصیت کہ وہ قصیدوں میں بھی غزل کی طرف آجھلتے ہیں، ان کی وہ انفرادی خصوصیت ہے جس میں ان کا کوئی ہمسر نہیں۔

جیسا کہ پہلے کہ چکا ہوں۔ تصاید میں زہر بیان، مبالغہ، دقتِ آفرینی اور تمثیلات کا خصوصیت کے ساتھ لحاظ رکھا جاتا تھا اور یہ روایت تھی جس سے مومن بھی نہ بچ سکے اور چونکہ وہ عربی فارسی کے فاضل، طب و نجوم کے ماہر تھے اس لئے ایسی ایسی علمی اصطلاحیں استعمال کیں اور ایسی ایسی تمثیلات سے کام لیا ہے کہ ہر شخص ان کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ مثلاً حضرت عثمان کی منقبت کے مطلعِ ثالث میں : ایک جگہ لکھتے ہیں :

صوفیوں نے ترسے چہرہ کا جو عالم دیکھا ہوئے قایل کہ تجلی کو نہیں ہے تکرار

اس شعر کا مفہوم سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا جب تک کسی کو صوفیوں کا یہ نظریہ معلوم نہ ہو کہ تجلی خداوندی کی تکرار نہیں ہو سکتی۔ دعا ہے کہ صوفیوں کو تیرا چہرہ دیکھنے کے بعد ہی اس کی تصدیق ہوئی کہ تجلی کی تکرار ممکن نہیں۔ کہنا صرف یہ تھا کہ تو اپنے جمال میں بے مثل ہے لیکن اسے ظاہر کیا اس انداز سے اسی قصیدہ میں اصطلاحاتِ نجوم کا عالم دیکھئے :

زورہ اوج سے برقیں کی رجعت ہو جائے تو میں زہرہ کو کہے ترسے قمرال سے انکار
تا کہ ہو جائے ہر آزار کا مصدر ایک سخت تختیں کو ہے دفعِ طبع و عا پہ قرار
بند ہے امید گر اک خوشہ گندم کی مجھے تہر توئی سے ہو برجِ شرف کے میزار

مگر حصول زیر مسکوک کی سمجھوں میں دلیل،
خون کے میرے ارادہ سے ہوا ذرا بے حسد،
زینت اپنی ہے تو ترسیع و تعاقب کے سوا
ماضی شیر سے ہو سیدہ نمودر شہید نگار
قتل پر پیسہ کم باند سے ہے شکل حبار
بھول جائیں گے منجم میں باقی انظار
ان اشعار میں موتیوں نے اپنی زبونی قسمت اور رفیعی طالع کا ذکر کرتے ہوئے گویا اس شعر کی تشریح کی ہے:-

ان نصیبوں پر کیا اختر شناس

آسمان بھی ہے ستم ایجا د کیا

ان اشعار میں ذرہ (بلندی) برہمیں، زہرہ، نحسین، تجویل، خرق، ذابح سعد، تربیع، تعاقب، انظار، سب علم نجوم کی اصطلاحیں ہیں
رئیں پتالہ کی تعریف میں جو قصیدہ لکھا ہے اس کی ابتدا بھی انھوں نے اسی قسم کے اشعار سے کی ہے
صبح ہوئی تو کیا ہوا ہے وہی حیرہ اختری
کثرت دود سے سیاہ شعلہ شمع غاوری
چشم ستارہ سحر یوں نعل سے سر نہ سا
دشت ترک چرخ سے تیز نگاہ مشتری
موتیوں نے فلسفہ کی اصطلاحوں سے بھی کام لیا ہے، مثلاً:-

جب ستیا مجھ سے نہ ہوی الفت دیہا طی
یہ غلط ہے کہ اعادہ نہیں بہر معدوم
فلاسفہ کا اعتقاد ہے کہ جیسے معدوم ہو جائے وہ پھر وجود میں نہیں آ سکتی، موتی کہتا ہے یہ خیال غلط ہے، کیونکہ جب کبھی محبوب نے مجھے
ستایا، گئی ہوئی محبت پھر لوٹ آئی۔

ایک اور شعر: فکر الزام حکیم و متکلم ہو اسے،
تو مجسم نظر آجائیں نقاط مودوم
نقطہ کو حکیم و متکلم فرضی و مودوم مانتے ہیں، موتی کہتے ہیں کہ اگر میرا مودوم ان کے اس نظریہ کو باطل کرنے پر آئے تو نقطہ بھی جسم اختیار کرے
ساٹنے آجائے۔

نعتیہ قصیدہ میں ایک جگہ لکھتے ہیں:-

ہے دشت بزم طرب کثرت نتائج سے
نہ کیوں ہو شکل حارے کو نازہ شکل عروس
شکل حارے اور شکل عروس، تقلید کی دو شکلیں ہیں، جن میں شکل عروس کثرت نتائج کے لحاظ سے زیادہ اہم چیز کہی جاتی ہے۔
اسی شکل عروس کا ذکر انھوں نے ایک اور جگہ بھی کیا ہے:-

گواہ عصمت مریم ہو کثرت اولاد
عقیدہ مجھ سے سنے گریبان شکل عروس
موتی کا یہ شعر بہت مشکل ہے، اس لئے اس کی توضیح کے درپنا ہوں:-

شکل عروس تقلید کی ایک ایسی شکل ہے جس سے نتائج کثیر پیدا ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر میں کسی عقیدہ (یا بچہ عورت) کے سامنے شکل
عروس کا بیان کر دوں تو اس کا بچہ پن دور ہو جائے اور اس کی اولاد کی کثرت کو دیکھ کر لوگوں کو خواب مریم کی پاکدامنی کا یقین آجائے کیونکہ
جب ایک عقیدہ کے اتنی اولاد پیدا ہو سکتی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ دو چیزہ کے بطن سے اولاد نہ ہو سکے۔

دیکھ کر تیزی تیغ کوہ شکاف،
ٹوٹ جاتی ہے سرکشوں کی کمر

خط نصف النهار ہو محسوس
گر فلک کو عددو بنائے سپر

خط نصف النهار فضا کے آسانی کا ایک فرضی خط ہے، لیکن موتی اپنے مودوم سے کہتا ہے کہ اگر تیرا دشمن تیری توار کا دار بچانے کے لئے

۱۔ جن فقرات کو ان اشعار کی تشریح دیکر ہر وہ مجھ سے ملوہ دریافت کر سکتے ہیں۔ مسئلہ استفسار و جواب وقت گنجائش کی وجہ سے تشریح ممکن نہ تھی۔

صید حرم

(پرومیسر شور علیگ)

بشہرے مرد کے طاعت فروشنے	مصلیٰ در بطن مصحف بدوشے	سکوتش گرچہ خود مہر دہن بود	خروش او خروش انجمن بود
بگاہش مریم زخم مریدان	زمنش کفارہ خوئی شہیدان	و دام خوردے سو گند از پیہر	پیایے سجدہ با کردے بدادر
نظر ایش ہمہ تسبیح و تہلیل	نفسہائش ہمہ انفاس جبریل	بدل نشتر بسینہ داشتے تیر	کہ یارب وارہاں از دست ایس پیر
کمانش را فنگ از کشف والہام	بشہر اندر کرامات دمنش عام	اہی در دلاکن تو در ماں	اہی جان ایس فروت بستال
کمندش بر حرم دامنش بر افلاک	طاہک صید ویز دانش بفرک	خداوند اچہ کافر حاجہائی	برافروزد چہ راغ پار سائی
بزم از اہل کسبہ بردہ گوئے	دے آبش خوردے بے وضوئے	چہ اثر درماں شکل آدمی ہا است	چہ عبرت عبرت نظارگی ہا است
بمیرت قدسی سجدہ طرازے	بصورت راہب گیسو درازے	ولیکن جوی دعائش بے اثر بود	شبش را آفتابے بے سحر بود!
نشان سجدہ پیشانی او	گواہ معرفت سالانی او	ایسی نالیدوی پیچیدوی گفت	گمرا از خدائے ما بر آشفت
چہ ذرہ ذرہ خورشید بردوش	چہ قطرہ قطرہ عمارت در آغوش	بگفتم ایں چہ فریاد و فغانست	بگفتا درد درد بے امانست
چہ عارف عارف شب نہ دک	چہ موبج موبجہ دجلہ شکارے	بگفتم آخرت از چیست از ماتم	بگفتا کشتہ آب حیاتم
وے با آن ہمہ عرفان فروشی	باں دستار فضل و فقر کوشی	بگفتم گمیدانت بر ہم از چیست	بگفتا ماتم دہا ز شاد دیت
اسیر دام بردشس نازینے	بت تو بے شکن آہوئے پینے	بگفتم من بدروت پے نہ بردم	بگفت از دام آدم زاد مردم
بصحر امریکہ بشکستہ! بے	بخوں غلطیدہ وحشی غزالے	بگفتم گل رخا آخر چہ خواہی	بگفتا کیفرے از بیک ای
بہجوم یاس و آشفہ نگارے	ہوئے تند و شمع رگزارے	بگفتم ہرچہ خواہی از خدا خواہ	بگفتا دم مزی استغفر اللہ!
ہم از آہنگ خود افتادہ ناہید	ہم از انوار خود بے نور خورشید	زمان را نگار ویا دے نیت	زمان را در دین گفتی داوے نیت
زاشک پیہم و از زلف برہم	سر ایش تو کوئی نخس ماتم	چہ فریاد و فغان آخر تو ان کو	
ز ستر پاچہاں بدوش سپوش	تو کوئی شمع کہ بگشت خاموش	خدا مرد و نبی محمد و وصی مرد!!	

ابھی ابھی تو.....!

(شہاب اشرف، ام لکام)

ابھی ابھی تو فضاؤں سے شعلہ سبھڑکا تھا
جہاں شوق کے ذرے کھنک اُٹھے تھے ابھی
ابھی ابھی تو تبسم کے پھول جھکے تھے
ابھی ابھی تو اُٹھی تھیں وہ ملتفت نظریں
ابھی تو دوش سے ڈھلکا تھا گلشنِ آہن
ابھی تو جاگ رہا تھا نگاہ کا جا دو
پہل رہی تھی ابھی دوش پر وہ زلف کی رات
ابھی تو راگنی انسان کے روپ میں تھی کھڑی
ابھی تو نرم تکلم کی پڑ رہی تھی سہوار
یکسی برق سی لہر کے ہو گئی روپوش
عروسِ شب نے کلیجہ پکڑ لیا اکدم
اُتر گئیں جو کھٹکتیں تھیں چوڑیاں پیہم

نازش پر تا بگڑھی:

تری راہ چھوڑ کے بڑھ گیا، ترسے دے ہو گئے گزر گیا
کبھی تو نے مجھ پر کئے ستم تو یقینِ لطف میں کھو گیا
نہ قرار دشمن جاں ملا نہ سکونِ مرگ بنا ملا
تھیں آج دیکھ کے مر رہی ہیں جی میں شاد
جو خطا ہوئی تھی ناز سے وہ سہو دشتِ دل ہوئی
تری یاد پہنچی ہے اب کہاں کہ تو ذہن ہی سے اتر گیا
کبھی تیرے لطف و کرم پہ بھی مرے دل میں دہم گزر گیا
غمِ عیش سے جو گزر گیا وہ قیامتوں سے گزر گیا
مگر ایک = دلِ ناتواں کہ نہ جانے کس لئے ڈر گیا
جو غرورِ عشق میں گر گیا وہ گناہِ حسن کے سر گیا

گھٹائیں :-

(تنویر احمد علوی ایم۔ اے)

آنچل سے فضا میں اڑ رہے ہیں
دامن سے ہوا میں جڑ رہے ہیں
جھونکوں میں شراب ط رہی ہے
یا بونے شباب ط رہی ہے

گردوں پہ گھٹائیں گھر رہی ہیں
پریاں ہیں کہ اڑتی پھر رہی ہیں
کلیوں کے سلام لا رہی ہیں
پھولوں کے پیام لا رہی ہیں

بادل ہیں ہوا میں رقص فرما
دنیا ہے شباب کا سا سنا
کوثر کی سی موج آ رہی ہے
زلغوں کی سی چھاؤں چھا رہی ہے

بونوں کی قطار گر رہی ہے
پتوں پہ پھوار گر رہی ہے
پھولوں کو پسینہ آ گیا ہے
سادوں کا ہسینہ آ گیا ہے

بجلی میں شباب کی سی اک رو
بدلی میں شراب کا سا پر تو
شعلہ سا لپک کے رہ گیا ہے
آنسو سا چمک کے رہ گیا ہے

ظلمات میں چشمہ صبا حی
بادل میں چمکتی ہے صبحی
دیوانوں کے خواب ہیں گھٹائیں
کیا مست و خراب ہیں گھٹائیں

حریم ناز میں عرض و نیاز :- (عذیب میرٹھی)

واکر در نشاط، بہاراں کا واسطہ !
تجھ کو نسیم صبح گلستاں کا واسطہ !
پیغام برگ و بارستا نخل شوق کو
باد مراد عالم امکاں کا واسطہ
صحیح چین میں ابر کو دے رخصت خرام
بڑ مروٹی سنبل و ریمیاں کا واسطہ
غشوں کو پھر عطا ہو نذر شگفتگی
آب و ہوائے ارض خیاں کا واسطہ
زبورِ نو بہار کو پھر نغمہ سنجی کر
آہنگ ساز و چنگ شبستاں کا واسطہ
پھر آرزو کے طائر وحشی کو کر رہا
فصل خروش مرغ خوش الحال کا واسطہ
عقل و خرد کے دام سے دے عشق کو نجات
ذوق جنون سلسلہ جنیاں کا واسطہ
ہاں پھر بابِ خاطر اندوہیں کو چھیڑ
مضربِ تار جنبش مرثاں کا واسطہ
پھر مشعل امید جلا طاقِ یاس میں
آشکوں کے اہتمام چراغاں کا واسطہ
فرمانِ اختصار شبِ ہجر کو لے !
روئے حسین کی صبح درخشاں کا واسطہ
کچھ چارہ ساز ہی دلِ محو نشہ بھی تو ہو
تکمیلِ شوق تابش افشاں کا واسطہ !
پائے طلب کو بڑھے دے سوئے در طب
افسردگیِ خاطر ویراں کا واسطہ
پھر رامِ زندگی میں صہبائے تیغ اور !
خیریں لبوں کے چشمہ جیواں کا واسطہ
تیغِ جفاے ناز کو رکھ دے نیام میں
عطایِ بے نہایت پنہاں کا واسطہ !
کہ بار بار اچھوڑ دے گئے ہر اسے
اشعارِ عذیب سوزناں کا واسطہ !

صدائے شکست :-

(نظیر صدیقی)

(۱)

یارب میرے دل کا اجڑا بھی سن لے فرصت ہو تجھے تو یہ صدا بھی سن لے
ساغر کی کھنک سے حال محفل تو سنا ٹوٹے ہوئے ساز کا گلا بھی سن لے

(۲)

سن لے یہ نوائے بینوا بھی سن لے ذروں سے جدائی کا گلا بھی سن لے
ساغر کو زمیں پر چپکنے والے توڑا تو شکست کی صدا بھی سن لے

(۳)

مضرب سے تیری حالت ساز سنی شیشے سے صدائے سنگ انداز سنی
ٹوٹا جوا چانک مرا ساغر کل رات میں نے ترے قہقہے کی آواز سنی

(۴)

پینے سے کلیجے کو نکالا تو نے دیکھا میرے صبر کا تماشا تو نے
قصاب کی روح جس ترا زو میں گئی شاعر کا بھی دل اسی میں تولا تو نے

(۵)

توبن کے بشر کبھی جو اُترا ہوتا انسان کی مصیبتوں کو سمجھا ہوتا
بچے کی نگاہ جس کا گہوارہ ہو اس درد کو باپ بن کے دیکھا ہوتا

(۶)

بچہ ترا نزع میں سسکتا ہو کچھ تجھ سے ہلک ہلکے مانگا ہوتا
اس وقت غم دور کبریائی تیرا تخلیق کی لغتوں کو سمجھا ہوتا

مقالات نیاز

فلاسفہ قدیم

بہن حضرت نیاز کی ڈائری جو ادبیات و نقد عالیہ کا عجیب و غریب مجموعہ ہے، ایک بار اس کو شروع کر دینا اخیر تک پڑھ لینا ہے قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے علاوہ محصول - منیجر نگار

اس مجموعہ میں حضرت نیاز کے دو علمی مضامین شامل ہیں، (۱) چند گھنٹے فلاسفہ قدیم کی روحوں کے ساتھ (۲) مادین کا مذہب نہایت مفید کتاب ہے۔ قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول - منیجر نگار

تنقیدی اشعار

قول فصیل

پروفیسر آل احمد سرور۔ ریڈر شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی کے انیس تنقیدی مقالات کا مجموعہ جو ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل ہے۔ پروفیسر سرور اس عہد کے نہایت مشہور نقادوں میں سے ہیں اور ان کے تنقیدی مقالات سندی حیثیت رکھتے ہیں۔ ۲۲ صفحات - کاغذ ۲ پونڈ قیمت تین روپیہ علاوہ محصول منیجر نگار

جس میں ملک کے مشہور مفکر بلند خیال شاعر علی اختر آخر حیدر آبادی نے جوش کی مشہور نظم "حرف آخر" کو سامنے رکھ کر اس کے تمام خیالات کی تردید کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ انسان لاکھ ترقی کرے کتنی ہی عقل و فراست سے کام لے لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کو خدا کے سامنے سر جھکانا ہی پڑتا ہے۔ فنی حیثیت سے آخر کا یہ وہ عظیم الشان کارنامہ ہے جسے ان کے شاعرانہ عروج کے ثبوت میں باہلانی پیش کیا جاسکتا ہے۔ شروع میں حضرت نیاز تجوری کا مقدمہ بھی شامل ہے۔ کاغذ ۲ پونڈ دبیر گروپش رنگین قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

مرزا شوق لکھنوی کا تنقیدی مطالعہ

(از پروفیسر خواجہ احمد فاروقی)

مرزا شوق، جان عالم و اجداد علی شاہ کے لکھنؤ کے شاعر تھے۔ ان کی فنوی کا تنقیدی مطالعہ نہ صرف ادب کے محرکات اور میلانات کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے بلکہ اس تہذیبی ماحول کو جاننے کے لئے بھی جب یہ معلوم ہوتا تھا کہ حکم خدا کو جام شراب کی گردش سے پھیر دیا گیا ہے قیمت علاوہ محصول ڈیڑھ روپیہ - منیجر نگار

مجموعہ اشتہار دینا حرام ہے پس اس سے زیادہ میرے پاس کوئی ثبوت صداقت نہیں ہے۔ انا نانا تا کتاب کا نمل ہے۔

معجون غنبری

یہ دو دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کر چکی ہے ولایت بیک کے ماح سب گمان تیرا اس دوا کے مقابل میں سیکرول جیتی ادوات اور کشفیات بیکہ اس بھلی قدر برہم جیتی ہو کہ دو تین ہر دودھ اور پڑو بھر جیتی معجون کے لئے اس قدر نفوی دماغ ہے کہ بھونک کر انا بھی خود کو یاد دلائے ملتی ہیں اس کو کل بحالت کے تصور فرمائیے اس کے استعمال کرنے سے چلے، نانا زون کر لیجئے۔ ایک بیسی چرسان برنچوں آکا جسم و اضافہ کر دی اس کے استعمال سے ۱۸ گھنٹے کام کرنے سے مطلق ٹھکن نہ ہوگی۔ یہ دوا جسد مل کو مثل لکھا کچھل کے سونے اور مثل کنڈن کے درخشاں بنا دے گی۔ یہ دوائی نہیں ہے بلکہ دماغی دواؤں کے علاج اس کے استعمال سے ہر اور دیگر مثل بندہ سول سال کے جوان بن گئے ہیں۔ نہایت حیرت منی باہ ہے کہ آپ صبر ہو کر نہیں کر سکتے۔ افسوس اس کی صفت غنبری میں نہیں آ سکتی جو جو کر کے دیکھ لیجئے اس سے بہتر متوی دوا دنیا بھر میں نہیں ہے۔

گوہر

(جناب نظیر جمیل ام۔ ۱-۷ کے قلم سے)

یہ کوئی سن گھڑت کہانی نہیں ہے بلکہ واقعہ ہے صوبہ بہار کا اور ایسا دردناک واقعہ ہے کہ اسے فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ ایک مہر شوہر کی جوان بیوی اور اس کے سوتیلے جوان بیٹے کی داستان حاشق ہے اور اس قدر دلچسپ انداز بیان میں کہ پڑھنے والے پر غور و غماز ہو جاتی ہے قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول - منیجر نگار

حکیم ثابت علی بیج زبان خوش کلام

(عالم فنوی مرزا لائے دوم صاحب)

مجموعہ گہر سے لکھنؤ۔ یو۔ پی

دی مغل لائن لمیٹڈ

سب سے پرانی ہندوستانی جہاز ران کمپنی

سروس

ج

خاص

مغل لائن نہایت مسرت کے ساتھ سال رواں کے جج کے لئے اپنے ایک اور جہاز کی روانگی کا اعلان کرتی ہے
جہاز کا کرایہ (مع خوراک) بمبئی / جدہ واپسی

درجہ اول ۱۱ ۵۱/- روپے

عرشہ (ڈیک) ۱۵/- روپے

ان کو ایروں میں محصولات جدہ اور کشتی کا کرایہ جن کی مجموعی رقم (۷۰) روپے (۴۴) آنے ہوتی ہے، شامل نہیں۔
غلامین جج کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس وقت تک بیٹھ نہ آئیں۔ جب تک کمپنی انھیں آنے کے لئے نہ کہے۔

اہم اطلاع

غلامین جج کے پاس "انٹرنیشنل فارم" پر بیٹھ اور چیک کے ٹیکے لوانے کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہئے۔ بیٹھ کے سرٹیفکیٹ میں یہ درج ہونا ضروری ہے کہ غلامین جج نے سات روز کے وقفہ سے ڈکو انجکشن لے لی ہیں اور یہ کہ دوسرا انجکشن بمبئی سے روانہ ہونے کی تاریخ سے کم از کم سات روز قبل لیا گیا ہے، اسی طرح چیک کے سرٹیفکیٹ میں یہ اندراج ہونا چاہئے کہ جہاز کی روانگی کی تاریخ سے کم از کم چودہ دن قبل چیک کا ٹیکہ لگوا لیا گیا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ مقررہ "انٹرنیشنل فارم" پر مقامی سیونٹھٹی کے حفظان صحت کے حکام سے بھی حاصل کئے جاسکتے ہیں۔
بیٹھ کے سرٹیفکیٹ ۱ ماہ تک اور چیک کے سرٹیفکیٹ تین سال تک کام کرنے لگتے ہیں۔
غلامین جج کو چاہئے کہ وہ اسی سے بیٹھ اور چیک کے سرٹیفکیٹ طلبہ لکھیں۔

نشستیں محفوظ کرائیے

جہازوں کی نشستیں محفوظ کی جا رہی ہیں۔ غلامین جج کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ بلا تاخیر اپنے تمام ہمارے یہاں درج کرائیوں کا اکرہ میں سادہ جج سے محروم نہ ہونا پڑے، درخواست میں مندرجہ ذیل تفصیلات کا ہونا ضروری ہے:-
(۱) ہر ایک غلامین جج کا پورا نام - (۲) والد یا شوہر کا نام - (۳) عمر - (۴) درخواست بھیجے والے کا پورا پتہ خوشخط (۵) کس درجہ کا ٹکٹ چاہئے - (۶) کن تاریخوں میں سفر کا ارادہ ہے؟ اگر ساتھ میں بچے ہوں تو ان کا نام وغیرہ درج کروانا بھی نہایت ضروری ہے خواہ وہ شیرازہ بھی کیوں نہ ہیں، بھلا میں بگڑنے کی گارنٹی نہیں دی جاسکتی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جن کے نام ہمارے ہیں وہ ہیں گے ان کو ٹکٹ پہنچانے میں ہمارے ہمارے۔
نشستیں محفوظ کرائیے کے لئے
تحریر: جج:-

فرز مارلین رینڈ کمپنی لمیٹڈ

بمبئی، انڈیا

دی مغل لائن لمیٹڈ "MOGUL" BOMBAY

مکتوبات نیاز	شہاب کی سرگزشت	جذبات بھاشا	فلاسفہ قدیم	شاعر کا انجام
(تین حصوں میں)	حضرت نیاز کا وہ مدیم نظیر	جناب نیاز نے ایک	اس مجموعہ میں حضرت نیاز	جناب نیاز کے عنوان بہا
ادب نگار کے تمام وہ خطوط	افسانہ جو اردو زبان میں	دلچسپ تمہید کے ساتھ بہترین	کے دو علمی مضامین	کا لکھا ہوا افسانہ حسن و عشق
جذبات نگاری، سلاست بیان	بالکل پہلی مرتبہ سیرت نگاری	ہندی شاعری کے نمونے	شامل ہیں :-	کی تمام نثر بخش کیفیات
رگینی اور البیلے پن کے لحاظ	کے اصول پر لکھا گیا ہے اسکی	پیش کر کے ان کی ایسی	(۱) چند گھنٹے فلاسفہ قدیم	اس کے ایک جملہ میں موجود
سے فن انشائیں بالکل پہلی	زبان و تخیل اس کی نزاکت	تشریح کی ہے کہ دل بقیاب	کی روحوں کے	ہیں۔ یہ افسانہ اپنے پلاٹ
چیزیں اور جن کے سامنے	بیان اس کی بلندی مضمون	ہو جاتا ہے اردو میں بھی	ساتھ۔	اور انشائے کے لحاظ سے
خطوط غالب بھی پیکے معلوم ہوتے	اور اس کی انشائے حالیہ سحر	سب سے پہلی کتاب اس	(۲) مادین کا مذہب	اس قدر بلند چیز ہے کہ دو گھر
ہیں ان آڈینوں میں ہے	حلال کے درجہ تک پہنچتی	موضوع بد لکھی گئی ہے	منہایت مفید و دلچسپ	جگہ اس کی نظیر نہیں مل سکتی
آڈین کی غلطیوں کو دور کیا گیا	ہے۔ یہ آڈین نہایت صحیح	جس میں ہندی شاعری	کتاب ہے۔	تازہ آڈین نہایت صحیح و
ادوارہ پڑنے کے کاغذ پر مطبوع	اور خوش خط ہے۔	کے بے مثل نمونے نظر آتے ہیں	قیمت	خوش خط، سردرقی رنگین
ہوئی ہے قیمت ہر حصہ کی	قیمت دو روپے	قیمت بارہ آنے	ایک روپیہ	قیمت بارہ آنے
چار روپیہ علاوہ محصول	علاوہ محصول	علاوہ محصول	علاوہ محصول	علاوہ محصول

فراسٹ الیہ	نقائط بھانیکے بعد	مذاکرات نیاز	انتقادیات	مذہب
مولفہ نیاز فقہوری۔ اس کے	نیاز فقہوری کے تین فاضل	یعنی حضرت نیاز کی دائری	حضرت نیاز کے انتقادی مقالے	حضرت نیاز کا وہ
مطالعہ سے ایک شخص	کا مجموعہ جس میں بتایا گیا	جو ادبیات و تنقید عالیہ کا مجموعہ، فہرست مضامین پر	سرگزشت آثار و مقالہ جس میں	محرکات آثار و مقالہ جس میں
انسانی ہاتھ کی شناخت	کہ ہمارے ملک کے ادیان	عجیب و غریب ذخیرہ ہے	ایران ہندستان کا اثر و سحر	انہوں نے بتایا ہے کہ
اور اس کی لکیروں کو دیکھ کر	طریقت علماء کرام کی	ایک بار اس کو شروع کر دینا	شاعری پر فارسی زبان کی	مذہب کی حقیقت کیا
اپنے یاد دہ سر سے شخص کے	اندونی زندگی کیا ہے اور	اخیر تک پڑھ لینا ہے۔ یہ	پیدائش پر کوغناہ نظر آزدو	ہے اور دنیا میں کیونکر
مستقبل، سیرت، عروج و	ان کا جو ہماری معاشرت	بھی جدید آڈین جو جس میں	شاعری پر تاریخی تبصرہ آزدو	راج ہوا۔ اس کے مطالعہ
زوال، موت و حیات	و اجتماعی حیات کیلئے کس	صحت اور نفاس کا غرض لگوئی کی مدد پر عسرتی	کے بعد انسان خود فیصلہ	کے بعد انسان خود فیصلہ
صحت و بیماری، شہرت	سرم قاتل ہی، زبان پلاٹ	و طباعت کا خاص اہتمام	نقشائے رنگ رنگ (غالب)	کر سکتا ہے کہ مذہب کی
نیک نامی پر صحیح پیشین گوئی	انشائے کے لحاظ سے جو مرتبہ	کیا گیا ہے۔	کی فارسی غزل گوئی پر تبصرہ	پابندی کیا معنی کہتی ہے
کر سکتا ہے :-	ان افسانوں کا یہ وہ مرتبہ	قیمت	ادبیات و اصول نقد	قیمت
قیمت ایک روپیہ	دیکھنے سے حلق رکھتا ہے	ایک روپیہ	افزون ادبیہ حقیقت نگاری	ایک روپیہ
علاوہ محصول	قیمت آٹھ آنے علاوہ محصول	علاوہ محصول	قیمت چار روپیہ علاوہ محصول	علاوہ محصول

کے لئے اس کا بڑا اڑیس ضروری ہے۔

پیشکش نامہ ملیہ ایسٹریٹ
پابند نگر دہلی

رجسٹرڈ نمبر ۴۶۶

4 OCT 1951

ہندوستان و پاکستان دونوں جگہ

قیمت فی کاپی ۱۰/-

سالانہ چندہ پاکستان و ہندوستان

آٹھ روپیہ (مع سالنامہ)

چھ روپیہ (بغیر سالنامہ)

نومین نمبر دوسرا اڈیشن خالی ہو گیا

دو روپیہ علامہ محصول

تصانیف نیاز منجھوری

مذہبی استفسارات و جوابات

کا
مجموعہ

ہندو مسلم نزاع کو ہمیشہ کے لئے ختم کرنے والی
انجیل انسانیت

من ویزواں

اس مجموعہ میں جن مسائل پر حضرت نیاز نے روشنی ڈالی ہے ان کی مختصر فہرست یہ ہے: - اصحاب کف - معجزہ و کرامت - انسان مجبور ہے یا مختار - مذہب و عقل - طوفان نوح - خضر کی حقیقت - مسیح علم و تاریخ کی روشنی میں - یونس اور دہان - حسن یوسف کی داستان - قارون - سامری - علم غیب - دعا - توبہ - لقمان - عالم برزخ - یا جوج ماجوج - ہاروت ماروت - حوض کوثر - امام مہدی - نور محمدی اور پل صراط - آتش نمرود وغیرہ صفحات ۶۲۳ تصانیف کا قد سفید دینہ قیمت علاوہ محصول بانچر و پیکر

مولانا نیاز منجھوری کی ۴۴ سالہ دو تصنیف و صحافت کا ایک غیر فانی کا زمانہ جس میں اسلام کے صحیح مفہوم کو پیش کر کے تمام نوع انسانی کو انسانیت کبریٰ و اخوت عامہ کے ایک رشتہ سے وابستہ ہونے کی دعوت دی گئی ہے اور جس میں مذاہب کی تخلیق دینی عقائد رسالت کے مفہوم اور صحائف مقدسہ کی حقیقت پر تاریخی علمی اخلاقی اور نفسیاتی نقطہ نظر سے نہایت بلند انشاء اور بزر و خطیبانہ انداز میں بحث کی گئی ہے صفحات ۶۲۳ تصانیف کا قد سفید دینہ قیمت علاوہ محصول

حسن کی عیاریاں ترغیبات حسنی یا
اور دوسرے افسانے شہوانیات مجلد

حضرت نیاز کے افسانوں کا تیسرا مجموعہ اس کتاب میں نجاشی کی تمام نظری جس میں تاریخ اور انشاء لطیف کا اور غیر نظری قسموں کے حالات بہترین امتزاج آپ کو نظر آئے گا اور تاریخی و نفسیاتی حیثیت نہایت نیک ان افسانوں کے مطالعہ سے آپ پر واضح ہوگا کہ تاریخ کے بھولے ادراک میں کتنی دلکش حقیقتیں پوشیدہ تھیں حضرت نیاز کی انشاء نے اور زیادہ دلکش بنا دیا ہے۔ حیرت انگیز واقعات نظر آئیں گے بنیادین قیمت ہار و پیہ علاوہ محصول

ہنگارستان جمالستان

حضرت نیاز کے بہترین ادبی مقالہ اور افسانوں کا مجموعہ ہنگارستان نے ادبی کا دوسرا مجموعہ جس میں حسن و ملک میں جو درجہ قبول حاصل کیا اس کا اندازہ اس ہو سکتا ہے کہ اس کے متعصبانہ بہترین شاہکاروں کے علاوہ ہر کسی غیر باؤ نہیں قتل کئے گئے۔ اس ادبی اجتماعی و معاشری مسائل کا حل بھی میں متعدد افسانے اور ادبی مقالہ نظر آئے گا۔ ہر افسانہ اور مقالہ اپنی جگہ ایسے اضافہ کئے گئے ہیں جو پچھلے اثر پذیروں میں نہ تھے۔ اس لئے صفحات بھی زیادہ ہے۔ جو پہلے ادیبوں میں نہ تھے۔ قیمت بانچر و پیکر آنے علاوہ محصول

ایک غلطی کا ازالہ
ستمبر کے شمار میں ایک مقالہ اردو ہندی نثر کے موضوع پر شائع ہوا ہے اور مقالہ نگار کے نام کی جگہ غلطی سے م۔ ج۔ راج ہو گیا ہے۔ اس مقالہ کے مصنف شہباز حسین صاحب ہیں۔ خریداران نگار راہ کرم اس کی تصحیح کریں۔ بنو نگار

ایک غلطی کا ازالہ
مستند نامہ ملیہ اسٹیمپنگ اور اس کی بات کی علامت
بکھر اور اس کے آپ کا چندہ اس ماہ میں ختم ہو گیا۔
اڈیٹر: نیاز فتحپوری
4 OCT 1951

جلد ۶۰	فہرست مضامین اکتوبر ۱۹۵۱ء	شمار ۴
۲	ملاحظات	۳۱
۵	وسلایٹیا کی کچھری ترقی.....لطیف الدین احمد	۳۶
۱۳	انسان و انسان اعلیٰ.....مسعود جاوید	۴۸
۲۱	افس ڈراما نویسی.....ابراہیم پرست	۴۰
۲۲	عشق	۴۲
۲۹	آجس اور آرمیر کا ابتدائی اور انتہائی کلام.....شوکت بکراچی	۴۵
	بابا لاسلہ والمانڈو.....فرمان فتحپوری۔ محمد عزیز حسن	
	بابا لاسلہ انفسار.....	
	انتقابات.....	
	مراسلات.....	
	منکوبات.....میرہ اختر۔ محمود یاز۔ رقم۔ شفقت۔ بشیر قمر۔ اکرم مسرور	
	مطبوعات موصولہ.....	

خریداران نگار کے لئے

ایک نہایت ضروری اعلان

- ۱۔ نگار کا سالانہ چندہ معد سالانہ کے دس میں جنوری، فروری کے پرچے شامل ہوں گے (۳ ٹھہ روپیہ کروڑیا ہے۔ لیکن جو حضرات سالانہ لینا نہ چاہیں گے اور سالانہ میں صرف دس پرچوں پر قناعت کریں گے ان کے لئے چندہ پرستور وہی چھ روپیہ رہے گا
- ۲۔ اگر آپ سالانہ لینا نہیں چاہتے تو ازراہ کرم جلد از جلد مطلع فرمائیے، کیونکہ کاغذ کی کمیابی کی وجہ سے سالانہ کی کاپیاں ڈال دیں نہیں چھاپی جائیں گی
- ۳۔ اگر آپ نے اطلاع نہیں دی تو سمجھا جائے گا کہ آپ سالانہ لینا چاہتے ہیں اور وہی بنی آٹھ روپیہ چھ آنے میں روانہ ہوگا اگر آپ کا چندہ دسمبر ۱۹۵۱ء میں ختم ہوتا ہے۔ ورنہ دو روپیہ چھ آنے کا وہی بنی جاسے گا
- ۴۔ جو حضرات سالانہ لینا پسند فرمادیں گے اور اس کی اطلاع ہم کو دیدیں گے ان کی خدمت میں دسمبر ۱۹۵۱ء کے پرچے کے بعد اربح ۵۲ء کا "نگار" بھیجا جائے گا
- ۵۔ فقراؤں کو بھیجے گئے سالانہ کے سال کا چندہ چھ روپیہ ہے اور پورے بارہ مہینے کے سال کا چندہ آٹھ روپیہ ہے
- ۶۔ آئندہ سالانہ ۱۹۵۲ء میں سرت نمبر ہوگا
- ۷۔ پاکستانی کے خریدار تمام رقوم ذیل کے گیسٹ پتہ پر سالانہ فرمائیں:-
ڈاکٹر ضیاء عباس باغی۔ ۲۲۲۔ پریس کونسل کالونی۔ کراچی۔ اور ملک محمد دین اینڈ سنز، پبلشرز، گل روڈ۔ لاہور

ملاحظات

لائسن کا زمانہ جس قدر قریب آتا جاتا ہے، انتخاب کی سرگرمیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں متعدد کانگریس دور اسے پر سیاسی جماعتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک کانگریس، دوسری کسان پر جاپارٹی، تیسری ہندو جمابھا، چوتھی سوشلسٹ، راشٹریا سنگھ کاڈگریس اس نے نہیں کرا کہ وہ دراصل ہندو جمابھا ہی کا Trade name ہے۔ صرف لیبل بدلا ہوا ہے، ورنہ چیز وہی ہے۔ کمیونسٹ جماعت بھی چندان قابل لحاظ نہیں، کیونکہ ابھی اس کو اتنی اہمیت حاصل نہیں ہوئی کہ وہ انتخاب کے مقابل میں سامنے آ سکے اور اگر کسی کمیونسٹ نے یہ ہمت کی بھی تو اسے سوشلسٹ جماعت کی حمایت حاصل کرنا ہوگی

ہندو جمابھا سبھا — ایک قدامت پرست مذہبی جماعت ہے جو ہندوستان میں صرف ہندو راج، ہندو مذہب اور قدیم ہندو کلچر دیکھ کر چاہتی ہے۔ وہ پاکستان کے وجود کو بھی تسلیم نہیں کرتی اور تقسیم ہند کی غلطی کا ازالہ اس طرح چاہتی ہے کہ پاکستان کو فتح کر کے پھر بھارت میں شامل کر لیا جائے۔ وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ ہندوستان کی ہم کو مسلم آبادی یا تو ہندو مذہب اختیار کرے (حالانکہ ہندو کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ صرف ایک سوشل تنظیم ہے) یا یہاں سے باہر نکل جائے

یہ وہ جماعت ہے جس کے اکثر افراد ہمیشہ کانگریس کے دشمن اور حکومت برطانیہ کے دوست رہے ہیں انھوں نے اس سے قبل ملک کی آزادی کے لئے ایک جہاں کی غلطی بھی کئی گوارا نہیں کی اور ہمیشہ سرمایہ داری کا ساتھ دیا۔ اس لئے حیرت ہونا چاہئے کہ وہ جماعت جو اپنی قوت عمل کا ذکر رطل کے لحاظ سے اتنی قدامت پرست، اس قدر رجعت پسند اور اس درجہ بے عمل رہی ہو، اس میں آج یہ جرات کیوں پیدا ہو گئی کہ وہ کانگریس حکومت کا تختہ الٹ دینا چاہتی ہے، پاکستان کو بھی فتح کر لینے کا ارادہ رکھتی ہے اور ہم کو مسلمانوں کو سرزمین ہند سے نکال کر یہاں خالص ہندو ملک قائم کرنے پر بھی مصر ہے

اس میں شک نہیں ہندو جمابھا کی یہ ذہنیت رد عمل ہے برطانیہ کی اس منافقانہ حکمت عملی کا جو اس نے ہندوستان میں اختیار کی اور جس کا تنہا مقصد ہندو مسلمانوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دینا تھا، ہر چند یہ ذہنیت انگریزی راج ہی کے زمانہ میں کافی پختہ ہو چکی تھی، لیکن حکومت کے غور سے کوئی عملی قدم نہ اٹھایا جاسکتا تھا جب ہندوستان آزاد ہوا، ملک دو حصوں میں بٹ گیا اور انگریز یہاں سے چلا گیا تو یہ سا باہا سال کی دہائی ہوئی چنگاری و فتنہ بھڑک اٹھی اور ہندوؤں کا جذبہ انتقام مسلمانوں کے خلاف مختلف صورتوں سے رونما ہونے لگا

کانگریس یقیناً خالص سیاسی جماعت تھی اور مذہب سے اسے کوئی لگاؤ نہ تھا، لیکن اس کی یہ خصوصیت بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی ایک سبب تو وہی تھا جو ابھی عرض کیا گیا اور دوسرا یہ کہ کانگریس کے قیام کا جو مقصد تھا وہ ان کے نزدیک پورا ہو چکا تھا اور اب کسی مدعا کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنے کے لئے انھیں آسان ترین طریقہ بھی نظر آیا کہ ہندوستان کو خالص مذہبی حکومت میں تبدیل کر دیا جائے

تو کہتے کہ مہاتما گاندھی کے بعد نئی قومی حکومت کی باگ جو ہر لال نہرو کے ہاتھ میں آئی، اور بین الاقوامی ساکھ پیدا کرنے کے لئے حکومت کا دستور لاندھی اصول پر مرتب ہوا، ورنہ جس خطرہ سے اس وقت ملک دوچار ہے وہ پہلے ہی سامنے آ جاتا اس دوران میں ایک عام شکایت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ کانگریس اپنے اصول سے ہٹ گئی ہے اور اس کے ارکان میں خود غرضی، نفس پرستی، مادی طمع اور بددیانتی بہت پیدا ہو گئی ہے پھر چونکہ حکومت کانگریس پارٹی کی ہے اس لئے یہ الزام گویا براہ راست حکومت پر عائد ہوتا ہے اور دوسری شکایت کے ازالہ کی ذمہ دار ہے۔ ظاہر ہے کہ حکومت نظم و نسق کی اس فرائض کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی اور وہ اول دن سے اس تھی کے سلجھانے کی میں ہے کہ حکومت پر کانگریس کا اقتدار قائم رکھتے ہوئے کیونکر ان خرابیوں کو دور کیا جاسکتا ہے اور ہر سال کانگریس کے اجلاس میں یہی سوال پیش ہوتا

اور جزیہ معنی خیزوں کے سوا کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا جاتا۔ سال گزشتہ سب کرپاٹی جی اور ٹنڈن جی کا مقابلہ تھا تو نہرو، کرپاٹی جی کی موافقت میں تھا کہ نہرو کرپاٹی جی بہر حال ٹنڈن جی کے مقابلہ میں نسبتاً زیادہ آدود خیال ہیں اور اس طرح یہ مقابلہ گویا جیت پسند اور اصلاح پسند دو قوتوں کا مقابلہ تھا لیکن بد قسمتی سے رجعت پسند جماعت کو کامیابی ہوئی اور ٹنڈن جی کی صدارت نے اس گتھی میں اور زیادہ پیچیدگیوں پیدا کر دیں۔ ٹنڈن جی کو ہمیشہ سے کانگریس کے آدمی رہے ہیں لیکن ان کی ذہنیت جماعتی ہے اور انہوں نے اپنے دوران صدارت میں کوئی ایسی بات نہیں کی کہ حکومت سے کھلا ہوا تصادم ہو جاتا، پھر بھی ان کی صدارت کا جو کام اثر کانگریس پر پڑا تھا وہ جماعتی نوعیت کا تھا، اور جو اہر لال نہرو ہائی کمانڈ اور کانگریس ورکنگ کمیٹی کا جو حصہ اپنے ضمیر پر بری طرح محسوس کرنے لگے تھے

اس کشمکش کا نتیجہ ہوا کہ جو اہر لال کے بعض ساتھی ان سے اور کانگریس سے جدا ہو کر اپنا عائد علیحدہ قائم کرنے لگے اور کانگریس کا مستقبل زیادہ تاریک نظر آنے لگا۔ جو اہر لال کو چونکہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اکثر ارکان سے جنہیں ٹنڈن جی نے منتخب کیا تھا اول ہی دل سے اختلاف تھا اور حالات زیادہ ناگوار ہوتے جا رہے تھے اس لئے ان کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہ گیا کہ وہ ورکنگ کمیٹی کے ممبروں میں تغیر و تبدل کا مطالبہ کریں اور یہ صورت عدم تبدیلی خود ورکنگ کمیٹی کی عمری سے مستغفا دیدیں

جو اہر لال نہرو کا یہ طرز عمل گویا ایک چیلنج تھا ٹنڈن جی کی بائیس کے خلاف جس کے جواب میں ٹنڈن جی نے اس کو تو منظور نہیں کیا کہ وہ اپنی منتخب کی ہوئی ورکنگ کمیٹی میں کوئی تبدیلی کریں لیکن انہوں نے خود صدارت سے استعفا دیدیا۔ ٹنڈن جی کے اس طرز عمل کو بعض لوگ ان کے اشارے سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک یہ بھی ان کی ایک چال تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ کانگریس نے کانگریس کی صدارت نہ چھوڑی تو جو اہر لال ورکنگ کمیٹی سے علیحدہ ہو جائیں گے اور اس واقعہ کانگریس کے اقتدار پر اتنا خراب اثر پڑے گا کہ آئندہ انتخاب میں شکل ہی سے وہ یا کانگریس کا کوئی ممبر کامیاب ہو سکے گا

اس کو کانگریس کا بہرہ فرود اچھی طرح جانتا ہے جس حد تک عوام کا تعلق ہے وہ کانگریس اور جو اہر لال نہرو میں کوئی امتیاز نہیں کرتے اور کانگریس کی جڑیں سالہ باقی ہے وہ صرف نہرو کی ذات سے وابستہ ہے۔ اس لئے آئندہ انتخاب میں کانگریس کسی ممبر کا کامیاب ہو جاتا اس حال میں نہرو کی دلچسپی کانگریس سے ختم ہو چکی ہو ان کے نزدیک بھی ممکن نہ تھا۔ اور اسی لئے کانگریسوں نے ٹنڈن جی کے بستے اور ورکنگ کمیٹی کی کئی تعمیر و تخیل کے تحت کھوٹ کر ہراشت کر لیا

نہرو کے صدر کانگریس ہونے کے بعد دو سراسوال پیدا ہوا کہ آیا وہ لوگ جو کانگریس کو چھوڑ چکے ہیں، پھر کانگریس میں شامل ہوں گے یا نہیں اور اس سلسلہ میں سب سے پہلے رفیع احمد قدوائی اور کرپاٹی کی طرف لوگوں کی نگاہیں چنانچہ حالات بتاتے ہیں کہ قدوائی تو نابالغ جلد واپس آجائیں گے اور کرپاٹی بھی خود و تال کے بعد یہی راہ اختیار کریں گے، کیونکہ نہرو کے صدر کانگریس ہو جانے کے بعد یہ جا پارٹی کی اہمیت تقریباً ختم ہو چکی ہے اور کرپاٹی جی کو اپنے بیٹے کے دور میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ جا پارٹی کو بچانے کی ہمدردی حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ اب وہ کوئی نئی چیز ایسی پیش نہیں کر سکتی جو کانگریس کے مفاد سے مختلف ہو۔ اور اس لئے وہ لوگ جن سے ہمدردی و اعانت کی توقع کی جاتی تھی وہ اگر کانگریس کی طرف نہ گئے تو مختلف جماعتیں شامل ہو جائیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا نہرو کی صدارت کانگریس اور رفیع احمد قدوائی یا دوسرے متحرک ہونے والے ارکان کی واپسی سے یہ گتھی ہمیشہ کے لئے کھلی جائے گی اور کانگریس حکومتوں کی خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ ہمیں اس میں شبہ ہے

اس سلسلہ میں رفیع احمد قدوائی کا یہ بیان بہت معنی خیز ہے کہ جب تک کانگریس حکومت کے ارکان میں کوئی نمایاں تبدیلی نہ ہو اور علی حثیت سے ان خرابیوں کا انکار نہ کیا جائے جنہوں نے کانگریس کو بدنام کر دیا ہے، جنھیں صدارت کی تبدیلی یا ورکنگ کمیٹی کی جدید تشکیل مفید نہیں ہو سکتی قدوائی صاحب کا یہ بیان کھلا ہوا اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ نہرو کی کامیابی کا اصل تعلق صوبائی حکومتوں سے ہے اور جب تک ان میں کوئی تبدیلی نہ آجائے کوئی مفید نتیجہ مترتب نہیں ہو سکتا۔ بالکل وہی چیز ہے جس کا ذکر نہرو جی نے بھی اپنی سوانحیہ تقریر میں کیا ہے۔ انھوں نے صحت صحت الفاظ میں ظاہر کیا ہے کہ کانگریس پارٹی باؤسی کا شکار ہو گئی ہے اور باؤسی طاقتیں غلط راستے پر استعمال ہو رہی ہیں۔ ہمیں پارٹی باؤسی کی لغت کو ختم کرنا ہوگا۔

اسی کے ساتھ دوسری خرابیوں کو بھی جو کانگریس کو کمزور کر رہی ہیں۔ ضرورت ہے کہ تمام کانگریس کمیٹیاں اس سرنو اپنی تنظیم کریں تاکہ پارٹی باڈی اور نمائندہ پٹی ہو جائے۔ جو لوگ انصاف سے کام نہیں کر سکتے انھیں ذمہ دار عہدوں سے ہٹا دینا چاہئے اور آئندہ انتخاب میں صرف انھیں امیدواروں کو نامزد کرنا ہے جن کے متعلق یقین ہے کہ وہ پوری دیانت و امانت کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیں گے اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اقلیتوں کے نامزدوں کو کانگریس اصول کے حامی ہیں انتخاب کے لئے نامزد کیا جائے

ہمارے وزیر اعظم نے وہ سب کچھ کہہ دیا ہے جو موجودہ حالات میں کانگریس کی اصلاح کے لئے کہنا چاہئے تھا، لیکن ان کو کچھ اور تفصیل میں حاکم یہ بھی ان صاف کہہ دینا چاہئے تھا کہ کانگریس کمیٹیاں ان لوگوں کی ملکیت نہیں ہیں جو صرف جیل جانے کی سزا پانے پاس رکھتے ہیں اور کوئی تنظیمی اہلیت یا اطلاقی ہنر نہیں رکھتے خصوصیت کے ساتھ ملازمتوں میں تو کانگریس و غیر کانگریس کو بھی نہیں دیکھنا چاہئے بلکہ صرف کام کی اہلیت، کیرکٹر کی مضبوطی، انتظامی قابلیت، روزانہ انداز کی پیش نظر رکھنا چاہئے۔ کیونکہ پچھلے چار سال کا تجربہ بتاتا ہے کہ انتظامی معاملات میں سب سے زیادہ وہی لوگ ناکارہ ثابت ہوئے جن پر بعض کانگریسی ہونے کی وجہ سے اور صرف اس استحقاق پر کہ وہ ایک یا دو مرتبہ جیل جاتے ہیں، بھروسہ کیا گیا تھا یہ وقت جو اہر لال نہرو کے لئے بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کا ہے اور ان کی ذرا سی غلطی یا رعایت سخت تباہ کن ثابت ہوگی۔ ان کو معلوم ہونا چاہئے (اور ان سے زیادہ کون اس حقیقت کو جان سکتا ہے) کہ سنڈن جی کا استعفا اور سنڈن جی کے ساتھیوں کا خاموشی کے ساتھ ان کی صدارت کانگریس کو قبول کر لینا اس لئے نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنی رجعت پسندی کو ترک کر چکے ہیں یا صداقت کے ساتھ کانگریس کی تنظیم ماصلاح چاہتے ہیں بلکہ انکا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ جو اہر لال نہرو کی وساطت سے انتخاب میں کامیابی حاصل کر سکیں (جو بصورت دیگر ممکن نہیں)۔ اور جب وہ اس میں کامیاب ہو جائیں تو پھر زیادہ قوت کے ساتھ مخالفت کریں

افرض جو اہر لال نہرو کو اس وقت ان برادران یوسف سے ہوشیار رہنے کی سخت ضرورت ہے اور انھیں چاہئے کہ سب سے پہلے وہ صوبوں کی کانگریس کمیٹیوں کو گندہ عناصر سے پاک کر لیں اور پھر اس بات کی کوشش کریں کہ کانگریس ٹکٹ پر وہی شخص انتخاب کے لئے کھڑا ہو جس کا کیرکٹر میرا ہے۔ ہم یہ کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہے ہیں جو نہرو کے سامنے نہ ہو، لیکن ہم کہیں ات سے ڈر لگتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ نہایت کچے جذباتی قسم کے انسان ہیں اور ایسا انسان ہمیشہ ظاہری تعلق اور تعلقات دیرینہ کے خیال سے متاثر ہو جاتا کرتا ہے

پچھلے چار سال کے تجربہ نے جو اہر لال نہرو کو اچھی طرح بتا دیا ہو گا کہ ملک کا دوست کون ہے اور دشمن کون، اسی کے ساتھ وہ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس وقت کتنے سانپ تھے جو انھوں نے اپنی آستین میں ڈال رکھے تھے، اس لئے آئندہ انتخاب ان کے لئے آخری موقع ہے کہ وہ اپنے ان تجربا سے غایہ اٹھائیں اور صحیح معنی میں ہندوستان کو ایک لائبریری جمہوریت بننے کا موقع دیں۔

اس وقت جو اہر لال نہرو کے مخالفین میں سب سے زیادہ نمایاں حیثیت مہراجی کی ہے، جو نہرو کو ایک ڈکٹیٹر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اور ہندوستان کے مختلف مقامات کا دورہ کر کے لوگوں کو نہرو کی ڈکٹیٹر شپ کا یقین دلارہے ہیں۔ مہراجی دراصل ڈکٹیٹر یا سیکرٹنگ کے عملی مجاہدین میں سے ہیں، اسلئے ان کا یہ طریقہ عمل غلط توقع نہیں، لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خالص کانگریس کہتے ہیں اور کانگریس ہونے ہی کی حیثیت سے وہ نہرو اور نہرو کو پر ہمتہ جینی کر رہے ہیں۔ اس سے اندیشہ پیدا ہوتا ہے کہ ممکن ہے لوگ ان کے ظاہر و باطن میں تیز کر کے دھوکہ میں آجائیں۔ ایک بہت بڑی گتھی مشرقی پنجاب کی بھی ہے، جہاں زبردست اکثریت سہارن پور کی ہے۔ اگر اس کو کانگریس ٹکٹ پر مقابلہ کرنے کا موقع مل گیا تو نتیجہ وہی ہو گا جو اس سے قبل ظاہر ہو چکا ہے اور اگر کانگریس کے خلاف ہو کر اس نے الگشن میں حصہ لیا تو کانگریس کو کامیابی کی دلی بہت کم امید ہے۔ بہر حال نہرو اس وقت ایک بڑی کٹھن منزل سے گزر رہے ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ اس منزل سے کامیاب گزرنے میں ہر حیثیت سے ان کا ساتھ دیں۔

ایک غلطی کی تصحیح

سچر کے نگار میں "صدائے شکست" کے عنوان سے جو نظم شایع ہوئی ہے وہ علامہ جسٹس منظر کی ہے، غلطی سے نظیر صدیقی کا نام درج ہو گیا۔ منظر نگار

وسط ایشیا کی کلچری ترقی

وسط ایشیا علاقہ پہلے تورانی کہلاتا تھا، پھر روسی ترکستان کہلایا اور آج اس کا نام سوویت مشرق ہے۔ یہ علاقہ افغانستان و ایران کے شمال میں چینی ترکستان کے لیکر بحر قزحین (کاسپیان) تک پھیلا ہوا ہے۔ ابھارا ترکستان، سوئیزیا، ازبکستان، اور ترکمانستان کی پانچ آزاد و خود مختار جمہوریتوں پر مشتمل ہے جو سوویت وفاق میں شامل ہیں

چودھویں صدی عیسوی میں یہ علاقہ تہذیب و تمدن کا گہوارہ اور علم و فن کا تنہا مرکز تھا۔ فارسی شاعری کا باوا آدم رودکی ایک تاجیک تھا فردوسی بھی تاجیک نژاد تھا، بوعلی سینا بخارا میں پیدا ہوا، مشہور عالم البیرونی جندیو کا باشندہ تھا۔ اسلامی تاریخ نے جو تین دربارین سلطنت پیدا کئے ان میں جعفر برکی اور نظام الملک طوسی کے علاوہ تیسرا طاعلی شیرازی بھی ازبک تھا اور خراسانی کی تیموری حکومت میں سلطان حسین کا دربار غیر تھا۔ خوارزم کی سلجوقی حکومت اسی علاقہ میں سمجھتی ہوئی اور نظام الملک کا جو سر کمال بھی اسی سرزمین پر چمکا

خاندان تیمور کے سائنس دان شہزادے رفیع بیگ نے سمرقند کی رصد گاہ میں چٹھہ کر فلکیات کے جو اصول وضع کئے وہ بیسویں صدی کے امریکی ہیپنٹ کے لئے بھی وجہ حیرت بنے ہوتے ہیں، البی بیگ نے اپنی رصد گاہ کی جو عمارت بنوائی تھی، اُس وقت کی دنیا میں اس عمارت کا ثانی قسطنطنیہ کی تعمیر ایاصوفیہ کے علاوہ دوسری عمارت نہ تھی

حافظ و خیام اور سعدی جیسے ایرانی تھے اتنے ہی تورانی بھی تھے۔ بہل شیراز کو اپنے محبوب کے ”خال بندو“ کے سامنے جب تحفہ پیش کرنا تھا تو اس کی نگہ انتخاب پر ایران کے اصفہان و شیراز نہیں چڑھے بلکہ توران کے سمرقند و بخارا ہی اس قابل نظر آئے۔ وسط ایشیا کی عظمت اور اس کے قدیم کلچر پر حافظ کا یہ شعر دلیل ہے

بلاشبہ اس زمانہ میں وسط ایشیا کی یہ مسلم قومیں تہذیب و تمدن کا مرکز تھیں اور دنیا کو علم و فن کی روشنی پہنچا رہی تھیں، کون نہیں جانتا کہ تیموری و سلجوقی و اعلیٰ و کلچری ترقیوں کے لحاظ سے مشعل ہدایت تھیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ خوارزم و خراسان اور سمرقند و بخارا ساری دنیا میں روشنی کی حیثیت سے مشہور و معروف تھے

استراذ وقت نے اس پورے علاقے کو زار روس کی نوآبادی بنادیا، سارا ملک امیروں اور خانوں کی چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں بٹ گیا، اسی عہد میں زار شاہی زمانہ میں رجائے بن کر رہ گئیں۔ اس کی دنیا میں امیر بخارا اور خاق خجوا کی ریاستوں کو تو لوگوں نے جانا۔ باقیوں کو تو کسی نے پہچانا تک نہیں

سائنسی نظام کی بدولت اور قومی حکمرانوں کی رجعت پرستی کے طفیل اس علاقہ کی یہ مختلف قومیں اقتصادی بھائی کے گڑھے میں گر گئیں اور صدیوں تک کلچری تنزل میں مبتلا رہیں۔ سوائے کے روسی انقلاب کے وقت یہ تمام قومیں خلافت و جہالت کے پاتال میں بہتے چکی تھیں، جسم جہان میں علاقہ قائم رکھنا اتنا دشوار ہو گیا تھا کہ یہاں کے لوگ کسی دوسری طرف دھیان دے ہی نہ سکتے تھے۔ انقلاب کے وقت ان مختلف علاقوں کا تعلیمی اور ڈھائی فی صدی سے زیادہ نہ تھا۔ اس اوسط میں سے اگر امراد عمال حکومت اور ملاؤں کو نکال دیئے تو عوام سو فیصدی جاہل تھے

اقتصادی بد حالی، سیاسی بے بسی اور قومی حکومت کی فرض آشناسی اس ایک شمال سے روشن ہو جاتی ہے کہ امیر عظیم آخند خان نے اپنے چھ سال کی حکمرانی میں اور پورے دو کروڑ روپیہ سالانہ کی آمدنی میں سے ایک مسجد، ایک مدرسہ اور ایک پبلک لائبریری خریدو لیا۔ دوسری شمال یہ ہے کہ

تحت کی دہائیوں میں بدلی گئی تھی جس پر تو لکھنؤ اور زیلر اعلیٰ کا قبضہ تھا، اسی طرح جس طرح وہ زمینوں کے مالک بن گئے تھے۔ دولت مندوں کی ہائی کے ذخیرہ سیریلوں کے ہمراز میں دیئے گئے تھے

وسط ایشیا میں آج جو کلچرری عمل یا ترقی ہو رہی ہے اس کا صحیح اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب زار شاہی زمانہ کی تاریخ بھی نظر میں ہو۔ روس کی کیونسل پارٹی کی دوسری کانگریس نے سن ۱۹۰۵ء میں ایک ریزولوشن پاس کیا تھا جس سے فاضی قریب میں وسط ایشیا کی اقتصادی برعالی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ریزولوشن یہ تھا: "زار شاہی میں روس کے دور افتادہ علاقے، خاص کر ترکستان، نوآبادی کی حیثیت رکھتے تھے، اور اس نے زندہ باقی رکھے جاتے تھے کہ وہاں سے روسی کارخانوں کے لئے خام پیداوار جبراً حاصل کی جائے"

"ان پست ملکوں کی آبادی کے ترقی نہ کرنے کی اصل وجہ یہ پالیسی تھی؟ اور یہی سبب ہے کہ ان علاقوں میں صنعتی طبقہ پیدا نہ ہو سکا....."

اس ریزولوشن کے ان تھوڑے سے لفظوں میں وسط ایشیا کے عوام کی حالت کا پورا مرقع نظر آ جاتا ہے۔ روسی ترکستان کے مسلم عوام کو تسلیم و اعتراف کی بس اتنی اجازت تھی کہ وہ عیسائی مشنریوں کے رسالے پڑھ سکیں، پانی بیل کے وعظ سُن لیں اور دوسری قومیت کا ہر ویکٹڈا قبول کر لیں، لیکن سوویت یونین قائم ہونے پر چالیس ایسی قومیں نظر عام پر آ گئیں جن کی کوئی تحریری زبان نہ تھی، یعنی جو الفاظ بول پتے تھے مگر لکھنے کے لئے حیرت جہی نہ رکھتے تھے

تہذیب و تمدن کے نام ترقی پر پہنچنے کے بعد ذلت و ادبار کے ایسے گڑھے میں گر جانے کی جو شمال وسط ایشیا پیش کرتا ہے، شاید دنیا کا کوئی حصہ پیش نہیں کر سکتا

مگر اسی کے ساتھ ایک عجیب و غریب خصوصیت یہ بھی تھی کہ وسط ایشیا کے یہ عوام ہر جذبہ علم و ہنر سے محروم کر دیئے گئے تھے لیکن انھوں نے (اور شاید غیر شعوری طور پر) اپنی پرافتخار کلچرری روایات کو فراموش نہیں کیا تھا۔ کلاسیکی فارسی شاعری کسی نہ کسی صورت میں ادب کی کسی حد تک ان لوگوں کی زندگی میں ذخیل رہی اور چونکہ وسطی مشرق کا قدیم کلچر ایران و توران کے علاوہ افغانستان و تفتاز وغیرہ میں بھی مشترک تھا اس لئے یہ شہادت ملتی ہے کہ نظامی گنجوی کے کردار ترکمانیہ کے لوگ گیتوں اور کہانیوں میں آج بھی زندہ ہیں

پرانے کلچر کو یاد رکھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان قوموں میں بے پڑھے لکھے شاعر پیدا ہوتے رہے (ہندوستان میں ایسے شاعروں کی مثال بھٹا ہیں)۔ بے پڑھے لکھے شاعر بالعموم بدیہ گو ہوتے تھے، اور ان کی شاعری بھی بے لکھی رہتی تھی۔ ان کے کلام کی اشاعت کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دیہاتوں میں گھومتے اور داستانیں سناتے پھرتے تھے۔ یہی ان کی معاش کا ذریعہ بھی تھا۔ ایسے شاعروں کا موضوع کلام قومی روایات تھیں اور اسی وجہ سے ان کی شاعری میں قومی کردار اور ان کی سوراخوں کے کارناموں کو نئی زندگی مل جاتی تھی۔ چنانچہ اس قسم کی شاعری بجائے خود ایک ادارہ بن گئی تھی اور اس ادارے کی اہمیت اس وقت بہت بڑھ جاتی ہے جب ہم یہ بات بھی پیش نظر رکھیں کہ زار کی نوآبادیاتی پالیسی کا مقصد ہی قوموں کو متحد نہ ہونے دینا اور آپس میں برسرِ عناد رکھنا تھا۔ یہ پالیسی سامراج کا چلتا ہوا داؤل ہے جو ہمیشہ اور ہر جگہ کامیابی کے ساتھ استعمال ہوتا رہا ہے

زار کے ان علاقوں میں تعلیمی پالیسی کا منشاء یہ تھا کہ قومی اور مقامی زبانوں میں تعلیم نہیں دی جاتی تھی اور جہاں اور جہاں تعلیم بھی دی جاتی تھی وہ صرف روسی زبان میں دی جاتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود ان قوموں کے نابین کلچرری رشتہ قائم رہا اور ایک قوم کا ادب (لوک گیت) دوسری قوم کو متاثر کرتا رہا۔ آثار کی شاعری نے ترکمانیہ کے لوگوں پر اثر ڈالا، تاجیک ادب ترکمانیہ اور ازبکستان کو متاثر کرتا رہا، اور فارسی کی ہمزبانی کی وجہ سے تمام ترکستانی قوموں کا ادب ماداسے تفتاز بھی ذخیل رہا اور اس طرح جو کلچرری اثر ایک قوم سے دوسری قوم میں پہنچتا تو ان ہمارے خیالات و تصورات کے اندر سے دوسرے خیال اور تصورات پیدا ہوتے رہے، جو کچھ کہا نیاں کسی علاقے میں پہنچتیں تو ان سے نئی حکایتیں اور نئے وضع ہو جاتے تھے۔ کہانیاں بالعموم حقیقت و حقیقت کے اعتبار سے نہیں بلکہ شکل و صورت میں بھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی تھیں۔ مثلاً حاجی نصیر الدین کا کردار تفتاز کے قریب بولنے والے علاقہ میں پیدا ہوا مگر ازبکستان میں افاروسی (یا افروسی) بن گیا، ترکمانیہ میں المرگوش اور کریمیا کے قافروں میں افغانیائی ہو گئے

کہلایا وہیں خاص کے ادیب تھے، حاجی نصیر الدین کے کردار نے کئی ادیب پارے پیدا کرائے اور قبل انقلاب کا روسی ادیب بھی اسی مختلف حکومت قیوم کے ادبی اثرات سے دامن نہ بچا سکا تھا چنانچہ لٹرائٹ کے خزانوں میں کانٹا اور حاجی مراد مشہور کر رہا ہیں۔

ترکمانیہ کے کلاسیکی ادب کی عمر فیضیہ سو سال سے زیادہ نہیں، لیکن اس کا بے لگھا ادب (لوک گیت اور ساکھ) اتنا ہی پرانا ہے جتنا انگریزوں کا معاشرتی ادب ہے۔ سو ویل حکومت قائم ہونے کے وقت ترکمانیہ کے کلاسیکی شاعر محمد قلی کی رزمیہ داستانیں ترکمان قوم کے دلوں میں وطنیت اور جاننازی کے جذبہ کو آسجھادی رہی تھیں اور ایک ایک ترکمان اس جذبہ سے محو رہتا تھا۔ مخدوم قلی کے بعد اس کا بھائی جلیلی مقبول اور محبوب عوام ہو کر اپنی قوم کا "لاؤلا مطرب" بنا۔ وردی قلیچ نہایت ہی مقبول شاعر ہے۔ پیدائشی اندھا ہے یہ ایک بے زمیندار کے کھیت پر مزدوری کرتا تھا وردی کو بچپن ہی سے گانا سننے کا شوق اور حافظہ بڑا تھا۔ جرئت سنایا نہ تھا۔ اس طرح وہ خود بھی گانے لگا۔ "گاتے گاتے کلاؤنٹ ہوجاتا ہے" ہماری زبان میں ایک کہادت ہے جو وردی پر پوری طرح سچی اُترتی ہے۔ پھر وہ گیت چڑھنے لگا اور اپنی جوانی ہی میں قوم کا محبوب شاعر بن گیا۔

جب وہ کوئی نظم سنائے لگتا ہے تو پہلے ایک حکایت بیان کرتا ہے، حکایت گویا اس نظم کا دیباچہ ہوتی ہے جس میں اس کی وجہ تسمیہ، شان نزول اور غلطی نتیجہ ہوتا ہے۔

دردِ دمی نے جو زمانہ دیکھا اور جن حالات سے دوچار ہوا وہ ایسے سنئیں وہاں تکہ واقعات تھے جن کے سامنے بڑے بڑے مرد بھی قائم نہ رہ سکتے تھے۔ مگر دردِ دمی کے قدم کو لغزش نہیں ہوئی۔ اس نے دیہات کے افلاس اور جہالت کے اندھیرے میں آنکھیں کھولیں، شاید وہ مصائب برداشت کے مگر اس کے مزاج و فطرت پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ دردِ دمی نے ان حالات کو ستمِ ظریفی سمجھا اور اسی طرح برتا بھی۔ اس کی عمر بھر کی شاعری میں کسی ایک موقع پر بھی شکست کا احساس یا ناامیدی کا اظہار نہیں ملتا۔ وہ حقیقتاً بھائی سلک کا آدمی ہے۔ شاعر سلیمان و فراح کی طرح اس کے کلام کی خصوصیت بھی طنز و مزاح ہے۔

انیسویں صدی میں انڈیا میں بھی ترک تہذیب کی طرح تین بڑے شاعر پیدا ہوئے۔ بقیہ، بلعاش اور محمد رفیع، اور عجیب اتفاق تھا کہ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے زمانے میں دربار داری اور اس کی تصدیق خوانی سے متنفر اور باغی رہا۔ درباری شعراء کے برخلاف ان تینوں نے محبان ملک اور وطن کے دھن کے قیمت لگائے یا پھر سامنے آقاؤں کی جوس کاریوں اور سفایوں کا پردہ چاک کیا۔

دنیا کے عوام انسان نے تاریخ کے ہر دور میں ظالم اور سفاک حکمرانوں اور آقاؤں سے نفرت کی ہے، ازبکستان کے عوام ان شاعروں کے عشق و مزاج کے اندر ظلم رانوں سے اپنی نفرت بھرا کر ان شعراء سے محبت کرنے لگے تھے۔ جیٹھا و فونڈہ کے خاں اور امیر اور تار کے گماشتے ان حرقی پسند شاعروں پر جبر و تشدد کرتے تھے مگر کبھی بھی ان کی آواز کو خاموش کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔

از یہ نتائج میں صدر الدین شیعہ کو کسا بقول الاولون کا مرتبہ حاصل ہے اور وہ ایک نہایت مقتدر و محترم شاعر و ادیب ہے۔ جب انقلاب و اتحاد آئینہ کی استادی مسلم ہو چکی تھی۔ شروع ہی سے شیعہ نے ترقی پسندی کو اپنا مسلک بنالیا اور جمیع طاقتوں کی ہمیشہ مخالفت کرتا رہا۔ اپنے عقیدے کی قیمت اس نے سزا و عقوبت اشد اگر ادا کی اور میں وقت انقلاب شروع ہوا وہیں آئے کی صف میں نظر آتا

وسط ایشیا میں انقلاب کے اثرات

ایشیائیں سوویت قوموں کی ترقی کا اظہار کرنے کے لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ انقلابی دور کے حالات مختصر بیان کر دئے جائیں۔ دکتوبر سوشلسٹ میں انقلاب کا سیلاب ہوا تو روسی حکومت نے تمام محکوم قوموں کی کل آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس نے ہر قوم کو اپنے ترقی مستند حکمرانوں کے خلاف بھی بغاوت کو تاپڑی۔ اور جب ان تمام علاقوں میں محاکم انقلابی سرحدیں پہنچ کر دئے گئے، جب ان صوبوں سے مفید علاقے پر آزادی کامل کا سورج چکا تو حرکتیں میں اس کی سو فیصدی مسلم آبادی کے اندیشہ منشی

انتہا سے اپنے خلعت فریس روٹا ہو کر اپنے جہیز میں درج ہوئے۔ روس کی وفا کی جھوٹ سے ان کی جہیز میں جو اشیاء تھیں وہ سب ادا ہو گئیں۔ اس کے لئے انسان سلوک کا پہلا اعلیٰ نتیجہ نکلا کہ ان کو رازداری سلوک کی دولت، نام تو ملی مگر سیول کے ثبوت کی تلاش اب بھی ہے اور انہ کو ثابت کرنا نہیں اور اپنی رواداری اور بھائی چارہ کا رشتہ قائم ہو گیا۔ اسی نعمت اور مسادات کے پر اثر نتیجہ تھا کہ سلطنت میں سب اور دوسری قومیں بھی جو یہاں تھیں سوویت دفاق میں شامل ہو گئیں۔ یہ تعلقات آج تک قائم ہیں اور مضبوط تر ہوتے جاتے ہیں۔ اس کا ایک بڑا ثبوت تو دوسری جنگ عظیم میں سوویت روس کی بے مثال فحشدی ہے اور دوسرا ثبوت یہ کہ کہیں حالات جنگ میں سوویت حکومت نے اپنی دفاعی جہیزوں کو اس بات کا ہمارا کردار کو مدد دینی مخصوص قومی فوجیں بنائیں اور دنیا کی طاقتوں سے براہ راست سیاسی تعلقات قائم کریں۔ لیکن آج بھی کسی وفا کی جھوٹ سے اپنے اس اعتبار کو استعمال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ حالانکہ وہاں جنگ میں بھاری جہیز نے انتہائی کوشش کر لی کہ پڑنے قوم پرست یوکرینیوں اور بیلاروشینوں کو تو ایسا مل جائے جسے ان فحشد طاقتوں میں حکومتوں کا سر دھرا جاتا ہے۔ جیسا اعلیٰ سجاوٹ کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟

سٹالی اور یژیرس دیپ کی ہستیاں عالم میں مشہور و معروف ہیں۔ ان دونوں میاں یوپی نے سوویت روس کے کئی سفر کئے اور وہاں کے حالات پر کئی کتابیں لکھیں جو مطالعہ کی حیثیت سے غیر جانبدار سند کا درجہ حاصل کر چکی ہیں۔ ان کی ایک کتاب کا نام "اشتراکی تہذیب" ہے۔ یہ دو اعلیٰ جملہ اہم معنی کا حامل ہے، اشتراکی نظام سماجی باطنی فرق و اختلافات ہی کو نہیں مٹا بلکہ رنگ و نسل کا امتیاز، آقا و ظلام، اشراف و اجلاں کا لے اور گودے کا فرق ختم کر کے ایک نئے تمدن یا کلچر کو جنم دیتا ہے۔

اشتراکی تعمیر کے لئے لازم تھا کہ سماجی اور نسل تقسیموں کو ختم کر کے کچھری اور پینچ کو بھی باقی نہ رکھا جائے۔ کوئی قوم دوسری قوم سے کلچر یا تہذیب میں بھی پیچھے نہ رہے۔ سوویت آئین میں رنگ و نسل کا فرق کو ختم کر دیا گیا ہے اور قانون پر عمل درآمد ہونے کا سب سے بڑا ثبوت خود اشتالین کی وفات ہے جو ایک چھوٹی سی قوم جارجین کا ایک فرد اور ایشیائی ہونے کے باوجود پچاسا سالہ کالی گودی قوموں کا، عیسائی، یہودی اور مسلم مذہبوں کے ماننے والوں کا محبوب و میراث خرم بنا ہوا ہے۔

یہ سچا اور اس پر عمل کر کے دکھا دینا کہ بہت قومی ترقی کر کے ترقی یافتہ قوموں کے برابر ہو جائیں، اشتالین کے داغ کا کارنامہ ہے۔ چنانچہ پینچ سالہ صنعتی پروگراموں میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ جو علاقے زیادہ پیچھے ہوئے ہیں وہاں کے لئے بہت سے زیادہ مدد دینا دیکھا جاتا ہے۔

جو۔ پچھت قوموں کو ترقی یافتہ قوموں کے ہم درجی کر دینے کی یہ پالیسی بہت زیادہ حد تک کامیاب ہو چکی ہے۔ اس فکر میں فوجی اہلکار ادیب، سلاطین کے ڈراما، پروڈاکشنز کا حوالہ ہے موقوفہ نہ ہوگا۔ ۱۹۷۲ء کے انقلاب میں روسی کیلکٹ پہلے انقلابی بھول عزت پذیر تھا۔ سوشلسٹ میں اس نے سرخ فوج کے قائم و جبریل کی حیثیت سے انقلاب کے باغیوں کی سرکوبی کر دی۔ سلطان کے اس ڈرامہ کا ہیرو بھی فخر ہے اور مصنف نے ڈرامہ میں وہ واقعات پیش کئے ہیں جو ڈراما دیکھنے والوں یا ان کے باپ اور بھائیوں کو پیش آنے لگے تھے اس ڈرامے میں ایک منظر بھی ہے کہ جبریل فخر ایک سپاہی کو جس کا نام فخر ہے انگریزوں کا ہے۔ وہ سرخ سپاہی اپنے آپ کو انگریز کے قابل نہیں سمجھتا اور کہتا ہے کہ "میں ایک بڑے چارکھا ایک جلاں"۔ اس پر جبریل فخر اس سپاہی کو کہتا ہے کہ "شاہین کے شروع میں گشتا ہے ڈاکٹر، اس کی بل اپنے بچے کو پہاڑ کی غدی پر سے ڈھکیں وہاں اور ساتھ ساتھ لڑتی ہے۔ اس طرح روسی قوم اپنے پیچھے ہوئے سپاہیوں کو بھی سکھانے لگی؟ سوویت نظام کی یہ پالیسی ہے جس نے بہت چھوٹی قوموں میں بھی نہایت اونچے درجے کے شعور و فکر پیدا کر دیے۔ LA ۱۹۷۲ء کی قوم تعداد میں کل بیکھیں ہزار ہے۔ سیاحتی اشیاء کی اس قوم کا ایک اعداد شمار ہے کہ کسی نے یہودی صوبہ کا پتہ نہ کیا ہے اور جس کی نظمیں نصوص ساری سوویت قوموں میں بڑے شوق سے پڑھی جاتی ہیں بلکہ اسکولوں کے کتب خانوں میں داخل ہیں۔ سیاحت کی نظمیں کا ترجمہ گوئی کے نمونہ اور اسے روس کے روشناس کر لیا ہے۔ گوئی کے سب سے پہلے "ادب کی قدر خدا نہیں بلکہ دوست و کمال کی بنا پر ہوتی ہے۔" گوئی کے دوستوں میں سیاحت کی شاعری بھی

سوویت قوموں کے بچے اور بچے بھائی پاسے کے ثبوت میں ایک تو یہ شہادت اور دوسرا جاتا ہوں۔ انہماں بڑے بڑے شاعر و شاعری جانتے ہیں

کہ دوسری جنگ عظیم کے شروع میں جرمن فوجیں روس کے بہت بڑے علاقے پر قابض ہو گئی تھیں۔ بہت سی آبادیاں تباہ و برباد ہوئیں اور ان کے باشندے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے۔ لاکھوں بچے یتیم و خانقاہیں برباد ہو گئے تھے۔ سوویت نظام قوم کے بچوں کو سب سے بڑی دولت سمجھتا ہے۔ یوکرین اور بیلوروس کے ہزاروں سفید عیسائی بچے سوویت مشرق کے مسلمانوں کے پاس تعلیم و تربیت کے لئے بھیجے جاتے ہیں۔ ہر گھر میں ایک بچہ کو گود لینا رواج پاجاتا ہے۔ جس دفتر سے بچے تقسیم کئے جاتے ہیں وہاں ایک عورت آتی اور اپنا حصہ لگتی ہے۔ جواب ملتا ہے کہ بچے سب تقسیم ہو گئے۔ وہ عورت سر ہل کر پیٹھ جاتی ہے کہ اب وہ اپنے شوهر کو کیا جواب دے گی جو کئی روز سے تقاضا کر رہا تھا کہ وہ جا کر ایک بچہ لے آئے۔ اس کا گھر گنہ گنہ گا۔ سارے گھروں میں بچے ہوں گے اور ان کا گھر شرمندہ و ذلیل ہوگا۔ عورت کی بدحالی کو دیکھ کر دفتر والے اسے یقین دلاتے ہیں کہ اب جو بچے آئیں تو سب سے پہلے اسے ایک ”شہرے بالوں اور نیلی آنکھوں والی لڑکی“ دی جائے گی۔ معلوم رہنا چاہئے کہ یہ عورت خود بھی نو بچوں کی ماں تھی

دوران جنگ میں ایک مصنف کا فسانہ شائع ہو کر بے حد مقبول ہوا جس کا عنوان ہی ”قومی بھائی چارہ“ تھا۔ اس فسانے میں تین ٹینکوں کا قصہ ہے جو ایک ہی ٹینک پر مامور تھے۔ یہ تینوں تین مختلف قوموں کے فرد تھے۔ مگر جب ڈیوٹی پرنہ ہوتے تب بھی ہر وقت اور ہر جگہ دیکھے جاتے تھے اور اس بنا پر ان کے ٹینک کا نام ہی ”قومی بھائی چارہ“ پڑ گیا تھا۔ اس لئے کہ انسانی محبت و رفاقت کی جو مثال ان تینوں کے عمل سے ملتی تھی وہی سوویت ”قومی پالیسی“ تھی

ان دو ایک مثالوں سے اس پالیسی کی اہمیت کا پورا اندازہ ہو سکتا ہے۔

تعلیمی و کچری ترقی زار شاہی عہد میں یورپی روس کا علاقہ اور اس کی شہری آبادی تعلیم اور کچرے سے روشناس تھی۔ اس زمانے کا پورے ملک کا تعلیمی اوسط بائیس فیصدی تھا۔ لیکن سوویٹ حکومت کے استعمار برسوں میں یہ اوسط بانوے فیصدی تک جا پہنچا تھا۔ نیچے دئے ہوئے اعداد و شمار کسی تفصیل کے محتاج نہیں ہیں:-

۱۳۵۰	ابتدائی اور ثانوی اسکولوں میں جملہ طلباء کی تعداد	۱۳۵۰
۱۳۵۱	"	۱۳۵۱
۱۳۵۲	"	۱۳۵۲
۱۳۵۳	اعلیٰ تعلیم کا ہوں میں طلباء کی جملہ تعداد	۱۳۵۳
۱۳۵۴	"	۱۳۵۴
۱۳۵۵	"	۱۳۵۵

۱۳۵۰

اس ذیل میں کاؤکستان کی مثال کے پیش نظر باقی علاقوں کے متعلق قیاس قایم کیا جائے گا۔ انقلاب سے پہلے یہ علاقہ خانہ بدوشوں کا ملک تھا۔ پہلی چھ صدیوں میں کاؤکستان کے اندر جتنا ادب وجود میں آیا، سو ویٹ عہد کے پندرہ برسوں میں اس سے پندرہ گنا ادب پیدا ہو گیا۔

اعداد و شمار ۱۸۷۷ء تک کے ہیں۔ اس کے بعد کے برسوں میں جنگ کے چار سال چھوڑ کر ترقی کی رفتار بہت زیادہ تیز رہی ہے۔ جنگ کے زمانہ میں بہت بڑی تباہی ہوئی مگر جنگ کے پانچ سالہ پروگرام میں تعمیر و ترقی بھی بہت زیادہ ہوئی ہے۔ ۱۸۷۷ء سے ۱۹۷۷ء تک کا پانچ سالہ پروگرام چار ہی سال میں مکمل ہو گیا اور سو ویٹ روس میں بعض چیزوں کی پیداوار بڑے سے بڑی پیداوار کرنے والے ملکوں کے برابر پہنچ گئی ہے۔

وسط ایشیا کی بعض قوموں کے پاس کسی قسم کا لکھائی ادب نہیں تھا۔ جو کچھ تھا وہ لوگ گیتوں اور ساکھوں کی شکل میں تھا۔ عام تجربے کی بات

”سوویٹ ادب کا پیکر قومی اور اس کا وضع اشتر کی ہوگا“ یہ خصوصیت غالباً سوویٹ قوموں ہی کے ادب کو حاصل ہے کہ اس نظریے کی بدولت ان کے معیاری اور عوامی ادب میں فرق نہیں رہا۔ اور اس مقصد کے حاصل ہونے میں کسی خاص کوشش کو دخل نہ تھا۔ اس لئے کہ اس وقت تک سوویٹ نظام میں ایسے سازگار حالات پیدا نہ ہو سکے تھے جو معیاری ادب کی پیداوار کے لئے موافق فضا بنا سکتے، مگر عوامی شاعری نے انقلابی موضوع پر گیت شروع کر دئے جو گاؤں گاؤں پہنچ گئے

ان ”گشتی“ شاعروں کو مختلف قوموں میں مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، ترکمانیہ میں آشک کہلاتے ہیں اور کازکستان میں الکتیں، تاتاریا میں جتشی کہے جاتے ہیں اور کہیں صرف شاعر بہر حال سوویٹ عوام میں سوویٹ ادب کا بیج بونے والے یہ ”گشتی“ شاعر ہی تھے جو ہمیشہ گمنامی میں رہے۔ کبھی کسی نے ان کا نام جانا نہ ان کے جوہر کو تسلیم کیا۔ لیکن سوویٹ نظام نے حالات کو بالکل بدل دیا ہے۔ سوویٹ ادب کی بے مثال ترقی ہر قوم کے عوامی شاعروں کو منظر عام پر لے آئی ہے۔ بہت سے شاعر جو پہلے اس جماعت میں شامل تھے آج اساتذہ ادب کا درجہ رکھتے ہیں اور ان کا کلام کلاسک میں شمار ہوتا ہے جیسے جمبول زابراور سلیمان۔ ان کا کیا ہوا ایک ایک لفظ اور ان کی زندگی کے متعلق ایک ایک بات ہیں کہ وہ انسانوں تک جا پہنچتی ہے

عوامی شعرا کا وصف انقلاب اور انقلابی موضوعات کی جو اہمیت عوامی شاعروں کے سامنے تھی ظاہر ہے کہ دیہاتی عوام اس کو سمجھ سکتے تھے۔ اس لئے ان عوامی شاعروں نے یہ کیا کہ عوام کو صرف وہ اتنی بات سنائے جو عوام آسانی سے سمجھ سکتے تھے۔ یہ کھلی حقیقت تھی کہ زار شاہی کے اندر کتنی خرابیاں تھیں اور سوویٹ نظام نے ان خرابیوں کو دور کرنے کے لئے کیسی کاری ضرور لگائی ہے۔ وہ اس حقیقت کو بھی پہچانتے تھے کہ رجعت پسند طبقہ اس نئے نظام کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ چنانچہ ان شاعروں نے اس وقت کے مجموعہ کلام سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں نے اس وقت کے حالات کی رعایت ملحوظ رکھی اور دیہاتی عوام کو یقین سمجھانے میں احتیاط اور دشمنی سے کام لیا۔ ان شاعروں نے نئے حالات کے نتیجے نکال کر اپنے سننے والوں کو تعلیم دی، اور ان کے خیالات کو نوعیت ایسی ہوتی تھی جو انسان فطرت کو حرکت میں لائے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ اسی کی کراہتیں اور مستقبل کی برکتیں اس سادہ طریق پر پیش کیں کہ دیہاتی عوام کے ذہن نشین ہو گئیں

سوویٹ طاقت کے وجود میں آتے ہی وسط ایشیا کے کورستانی علاقے ان گنتام شاعروں کے نعروں سے گونج اٹھے تھے۔ آزاد شدہ انسانیت، قصیدے، آزادی کے لیڈر لینن کی شاد وصف، قوم کو جمہوریت کے لئے جہاد حریت کے نعروں، جیت پسندوں کو نیت و نابود کرنے پر سرخ فوج، الکت، یہ تمام باتیں ان کی شاعری کا موضوع تھیں۔ ایسے شاعروں میں جمبول زابراور سلیمان، دروسی قلیچ، مرغ، تقبازا اور فرخ وغیرہ بہت نے جنموں نے کشادہ آغوش انقلاب کا خیر مقدم کیا تھا

اس طرح دیہادی عوام کے اندر نئی زندگی کا شعور ابھرا اور اسے بیان کرنے میں معیاری ادب کو اس عوامی ادب یا لوگ گیتوں سے بہت مسالا۔ ایک طرف اسکول کی ریڈیں چھاپ کر بے پڑھے لکھے عوام میں پریس زبردست خدمت انجام دے رہا تھا تو دوسری طرف یہ عوامی شاعر تخلیقی رائے مرتب کر رہے تھے۔ سوویٹ واقعیت نگاری کا یہ عظیم الشان کارنامہ ہے کہ کل کے بے پڑھے لکھے بھٹا یا آج کے دیہاتی لڑکے، شرمندہ صاف انڈیا میں مرد میدان بن گئے

اوپر ذکر کیا ہے کہ سوویٹ نظام نے چالیس مختلف قوموں کے لئے مناسب حال حروف تہجی بہم پہنچائے۔ یہ کام اتنا آسان نہ تھا جتنی آسانی اہل گیارہ، بلکہ ایک کاراہم تھا جس کی مختصر تفصیل جانا فایده سے خالی نہ ہوگا

جن قوموں کی کوئی تحریری زبان نہ تھی ان میں ایک زبردست مشکل یہ بھی تھی کہ ہر قوم مختلف و متعدد قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی، اور ان قبیلوں کی بولیاں بنیادی طور پر تو ایک تھیں مگر قبیلے کی ایک خاص فرقہ گری بھی تھی۔ گویا زبان کی شاخیں موجود تھیں مگر زبان غائب تھا اور چونکہ کوئی زبان موجود نہ تھی اس لئے ان تمام قبیلوں کی ایک قومی وحدت بنادینے کا کام اتنا ہی مشکل ہو گیا تھا جتنا نقطے کے بغیر خط کھینچنا دشوار ہوتا ہے

لیکن سوویٹ لیڈروں کی مخلصانہ دل سوزی اور دیدہ ریزی نے اس اہم مشکل کو بھی حل کر لیا، ماہر مقرر کئے گئے اور انھوں نے ایک قوم کے تمام فیملوں کی بولیوں کو اکٹھا کیا، اور پھر فضولیات کو چھانٹ کر ایک قومی زبان کی ایک لغت مرتب کر لی جس پر سہ درسی کتابیں لکھی گئیں، اخبار جاری کئے گئے اور بالآخر ایک ادبی زبان بن کر ادبی سرمایہ وجود میں آئے لگا اور پھر قومی اتحاد و خود پیدا ہو گیا

سوویٹ رُوس کی تمام کچھڑی قوموں کی جدید شاعری اور کلچری ترقی میں قومی پریس سب سے زیادہ قابل تحسین وسط ایشیا کی جدید شاعری ہے، جس نے درسی کتابیں اور بے شمار اخبار شائع کر کے جدید شاعری کو مقبول بنایا۔ ہر اخبار میں نظم کا حصہ

ضروری ہو گیا تھا۔ اس وقت کی شاعری کا رنگ قدرتی طور پر طنزیہ اور مزاحیہ تھا اس لئے مقبول عوام ہو جانے میں آسانی بھی تھی۔ اس کے بعد ہی فیکٹری اور تعلیم کا ہوں نے اپنے مختصر اخبار نکالنا شروع کر دیے۔ اس طرح بھی شعور سخن کو چمکنے کا بڑا موقع ملا۔ اور جب دیہاتوں میں اسکولوں کا جال پھیل گیا تو اسکول ٹیچروں نے ہر گاؤں سے مقامی اخبار نکالنے شروع کر دیے۔ دیہات میں تعلیم عام ہوئی تو ہر شخص پڑھا لکھا بن گیا اور اس طرح بہت سے جوہر قابل پیدا ہوئے جن میں سے بعض بعض مستند اہل قلم بن گئے۔ اس کی ایک مثال بوڑھا جیک ربیع ہے جس نے تعلیم بالخانہ کی اسکیم کے تحت پڑھنا لکھنا سیکھا۔ پھر ربیع نے مضمون نویسی شرواع کی اور پہلا مضمون قدامت پرستی کے خلاف لکھا اور نعرے کر اٹھائے آباد پوچھا جاتا تھا کہ مستقر ہے۔ اخبار تاجکستان کے دفتر میں مضمون شائع ہونے کو دیا اور اس اخبار کا مستقل نامہ نگار بن گیا۔ آج ربیع کی تصانیف دوسری

سوویٹ زبانوں میں ترجمہ ہو رہی ہیں

اول ادب اور عوام غیر قطعیت تھی۔ ہر چند اس سے پہلے زمانے میں روسی عوام ایسے ادب کی بھی آرزو کرنے کے مجاز نہ تھے، پرانے زمانہ میں وہ یہ بھی نہ جانتے تھے کہ انھیں ادب کی ضرورت ہے، ادب ان کے لئے پیدا ہونا چاہئے

تعلیم عام ہونے کے ساتھ اخباروں کی کثرت سوویٹ کلچر کی ترقی کی پہلی میٹری تھی، عوامی کلچر کی تیز ترقی کا دوسرا بڑا سبب اور ذریعہ تھیٹر بنا اور جتنی خدمت مستقل تھیٹر ٹول نے کی اتنی ہی شوقیہ ڈراما کرنے والی ٹولیں نے بھی کی۔ رسول دارا بھی پوری طرح ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ شوقیہ ڈرامہ کرنے والوں کی نالک منڈیاں دور افتادہ علاقوں میں پہنچنے لگ گئیں۔ شروع شروع میں یہ نالک منڈیاں اخباروں میں چھپنے والے مضامین کو نکال کر لوگوں کی شکل و کیراٹھیں پر لے آتی تھیں اور یہ نالک زیادہ تر دیہاتی میلوں اور ہاٹوں میں دکھائے جاتے تھے۔ آج جہر جہریت میں قومی تھیٹر ٹول کی عالی شان عمارتیں کھڑی ہو گئی ہیں۔ دیہاتی میلوں میں نالک کے کھیل پہلے سے بھی مقبول تھے۔ لیکن انقلاب سے پہلے ان نالکوں کی نوعیت مذہبی ہوتی تھی وسط ایشیا کے عوام ایسے مذہبی نالکوں کو ”ذکر“ کہتے تھے، اور شہابی تھقازو لے ”شہابی“ یہ ذکر یا شہابی مذہبی روایتوں سے اخذ کئے جاتے تھے۔ ہمارے یہاں کی درپس ان نالکوں سے ملتی جلتی چیز ہے۔ تیز کلچری ترقی کا تیسرا بڑا ذریعہ کھیل کود تھے۔ وسط ایشیا میں جتنے عوامی کھیل کھیلے جاتے تھے، سوویٹ کلچر کے مبالغوں نے ان کھیلوں سے بھی کام لیا اور کچھ اصلاح کر کے ان میں ناچ گانے کا اضافہ کر کے بہت دلچسپ و مفید بنا دیا۔ خیوا کے بازاروں اور تاش حوض کے دیہاتوں میں جتنے قصبے کہانیاں مقبول عوام تھیں ان سب کو ایک چوڑی اور ڈرامائی صورت دی گئی جنھیں دھڑا ل پند کر سکتے تھے۔ بعد میں ہی ڈرامے مستقل تھیٹر کے وجود میں آئے کا سبب بن گئے۔ اکیلے ترکمانیہ کے اندر دس تھیٹر کمپنیوں کی ابتدا اسی طرح ہوئی تھی۔ تاشقند کا عمرہ تھیٹر جو ایک بلند پایہ شاعر ڈراما نگار کے نام پر بنا ہے اور سوویٹ یونین کے نہایت مقدر تھیٹر ٹول میں سے ایک ہے، اس تھیٹر کی ابتدا بھی ایک نالک منڈلی سے ہوئی جس کا لیڈر حمزہ مکرم زادہ تھا یہ واقعہ ہے کہ ان منڈلیوں نے بہت سے نامور ڈرامہ نگار اور ایکٹر پیدا کئے۔ ایسے فن کاروں میں حمزہ کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ حمزہ ایک ازبک ڈراما نویس شاعر اور موسیقار تھا۔ اس کے ادبی اور منہاجتی کارنامے سوویٹ ادب کے کلاسک میں گنے جاتے ہیں۔ حمزہ پہلا غیر روسی افکار تھا جسے یہ بلند مرتبہ حاصل ہوا۔ اس کی تصانیف بہت ہیں اور سب مقبول ہوئیں، مگر بے اور دمقان، اور مدطوفان، کو سب سے زیادہ مقبولیت ملی۔ اس کے ڈرامے آج بھی کھیلے جا رہے ہیں۔ وہ اگر قبل انقلاب کا اہل قلم تھا مگر اس کے خیالات ہمیشہ ترقی پسندانہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شروع ہی سے عوام میں مقبول تھا۔ جہت پند جماعت نے حمزہ کو قتل کر دیا۔

لطیف الدین احمد

(باقی)

فرزان — (سردنفرت سے) تمہارے الفاظ بالکل ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے کوئی نیم دروازہ عورت کسی مغنی کی چالوسی کر رہی ہو۔
ابلیس — تمہاری باتیں مجھے برہم نہیں کر سکتیں۔ مجھے تو تمہاری حالت پر ایک حقارت آمیز افسوس ہوتا ہے۔ تمہارے پاس روح باقی نہیں اور پھر جن چیزوں سے تمہارا دامن خالی ہوتا جاتا ہے ان کا دوقن و شعور تمہیں نہیں — (مجسمہ سے مخاطب ہو کر) تم ایک فطری و پیدایشی مغنی ہو۔ کیسا اچھا گاتے ہو تم! — موزارت اگر یہاں رہتا تو تمہیں سنگ مرمر ہوتا۔ لیکن یہاں وہ گھبرا گیا اور جنت میں چلا گیا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ بعض خاصے سمجھدار لوگ جن کے متعلق خیال کیا جاسکتا تھا کہ یہاں ہر دلعزیز رہیں گے انجام کار یہاں ہماری سوسائٹی میں ناکام انسان ثابت ہوئے — فرزان کی طرح

فرزان — سوسائٹی میں ایک ناکام انسان ثابت ہونے پر مجھے درحقیقت بہت افسوس ہے
ابلیس — یہ بات نہیں کہ ہم تمہاری دکاوت و ذہانت کے مداح نہیں۔ ہم اس کے معترف ہیں لیکن میں اس مسئلہ کو تمہارے نقطہ نظر سے دیکھ رہا تھا۔ یہ جگہ تمہیں موافق نہیں آئی۔ درحقیقت ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تمہارے پاس دل نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اپنی تمام قنوطیت اور نفرت کیشی کے پیچھے تم ایک محبت بھرا دل رکھتے ہو۔۔۔۔۔۔

فرزان — (کا پتے ہوئے) رہنے دو۔ بس کرو
ابلیس — (برہمی سے) بہتر۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ تم میں کیف و مسرت کی اہلیت ہی نہیں — ٹھیک ہے نا؟
فرزان — یہ الفاظ بھی منافقت سے خالی نہیں لیکن پہلے سے کچھ کم ناقابل برداشت — بہر حال اگر تم اجازت دو تو میں حسب معمول گوشہ تنہائی میں پناہ لینا چاہتا ہوں

ابلیس — تم گوشہ جنت میں کیوں پناہ نہیں لیتے؟ — وہ جگہ تمہارے لئے موزوں ہے۔ (سارہ سے) کیا آپ بھی اسے یہ ترغیب نہیں دیتیں کہ اپنی بہبودی کی خاطر ذرا آب و ہوا تبدیل کرے؟
سارہ — لیکن اگر وہ جنت میں جانا چاہے تو کیا ایسا ممکن ہے؟
ابلیس — کیوں نہیں! — روک ہی کون سکتا ہے؟
سارہ — کیا ہر شخص — کیا میں بھی جنت میں جاسکتی ہوں؟
ابلیس — (قدرے تنفر سے) یقیناً — بشرطیکہ آپ کا ذوق اس نوعیت کا ہو
سارہ — پھر ہر شخص جنت میں کیوں نہیں چلا جاتا؟

مجسمہ — (مسکراتے ہوئے) — راز میں بنا سکتا ہوں عزیزہ — وجہ یہ ہے کہ جنت تمام کائنات میں سب سے زیادہ جگہ ہے
ابلیس — ہمارے پکتان صاحب نے تو بالکل سناٹا الفاظ میں حقیقت کہہ ڈالی۔ واقعہ یہ ہے کہ جنت کی زندگی بڑی صبر آزما چیز ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ مجھے وہاں سے نکال دیا گیا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں قیام کرنے پر کوئی چیز مجھے مایل ہی نہیں کر سکتی تھی۔ سیدھی بات یہ ہے کہ میں نے خود ہی جنت کو چھوڑ دیا

مجسمہ — مجھے اس میں ذرا بھی قیج نہیں — ایک ایسی فردوسی زندگی کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا
ابلیس — نہیں — کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جن کو زندگی موافق آتی ہے۔ ہمیں انصاف کو ہاتھ سے نہ دینا چاہئے۔ پکتان صاحب — یہ معاملہ بالکل افتاد طبع سے تعلق رکھتا ہے۔ میں فردوسی قسم کے مزاج و ذوق کا قائل نہیں۔ ایسا ذوق میری سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ لیکن کائنات کی تشکیل و تکمیل کے لئے تو ہر قسم کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ ذوق و طبع کی قسموں کا کوئی شمار نہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت کو پسند کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے فرزان کو یہی پسند ہے

فرزان — لیکن — صاف کوئی معاف — اگر تم جنت میں مانا جاتے تو کیا واقعی وہاں واپس جاسکتے تھے؟ — یا محض انکار رکھتے ہیں؟

ابلیس — واپس اور وہاں! — میں اکثر وہاں جاتا ہوں۔ کیا تم نے کتابوں میں ایسا نہیں پڑھا؟ کیا تمہارے پاس اس بات کی کوئی سند ہے کہ ہمارے خط اور فردوسی طبقے کے درمیان کوئی حد قائل موجود ہے

سارہ — لیکن درمیان میں ایک بڑی خلیج تو ضرور حایل ہے

ابلیس — محترمہ! ایک استعارہ کا مفہوم کبھی حقیقی حیثیت سے لینا چاہئے۔ یہ خلیج دراصل ملکوتی اور ابلیسی ذوق کے باہمی فرق کی خلیج ہے۔ اس سے زیادہ ناقابلِ عبور خلیج اور کونسی ہو سکتی ہے؟ — آپ نے زمین کی سطح پر جو کچھ دیکھا ہے اس پر غور کیجئے۔ ایک فلسفی کے دارالتعلیم اور بیڑا زردوں کے حلقے کے درمیان کیا کوئی مادی خلیج حایل ہے؟ — لیکن اس کے باوجود یہ بیڑا زرد کبھی اس دارالتعلیم پر نہیں آتے۔ کیا آپ نے کبھی اس ملک کی سیر کی ہے جہاں میرے سب سے زیادہ متبعین ہیں؟ — یعنی انگلستان؟ — وہاں گھوڑ دوڑ کے وسیع میدان ہیں۔ اور بہت سے سرود خانے بھی ہیں جہاں لوگ ہمارے کپتان صاحب کے دوست موزارت کے تخلیق کردہ نعمات گاتے بجاتے ہیں۔ لوگ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ گھوڑ دوڑ کے میدانوں میں بھی اور سرود خانوں میں بھی۔ اس معاملہ میں انھیں روکنے والا کوئی قانون نہیں کیونکہ انگریز کہتے ہیں کہ وہ کبھی غلام نہیں ہو سکتے۔ وہ ہر کام آزادی سے کر سکتے ہیں جہاں اجازت انھیں حکومتِ اعلیٰ رائے عامہ دیتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ایک گھوڑ دوڑ کے میدان کی بہ نسبت ایک معیاری ہرودہ زیادہ بلند۔ زیادہ مہذب۔ زیادہ شاعرانہ۔ زیادہ ذہنی اور زیادہ شریفانہ مقام تسلیم کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا کبھی ایسا ہوتا ہے گھوڑ دوڑ کے پرستار اپنا شغل چھوڑ کر سرود خانے میں گروہ درگروہ چلے آئیں؟ — نہیں! — انھیں وہاں اسی منجھلا کبیدگی اور کوفت کی اذیت سہنی پڑے گی جو ہمارے دوست کپتان کو جنت میں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ان دونوں مقامات درمیان استعارہ کی ایک بڑی خلیج حایل ہے۔ اگر محض مادی خلیج ہوتی تو اسے یہ لوگ آسانی سے عبور کر سکتے تھے یا کم از کم اس مادی خلیج پر ان لوگوں کے واسطے ایک پل تعمیر کیا جاسکتا تھا، لیکن ناپسندیدگی کی خلیج ناقابلِ عبور ہے اور ابدی

سارہ — میں تو اسی وقت جنت میں جاتی ہوں

محترمہ — میری بچی! پہلے دو باتیں سن لو۔ میرے دوست ابلیس نے سرود خانے کی جو مثال پیش کی ہے مجھے ذرا سے پورا کرنے دو۔ انگلستان میں ہر سرود خانے کے اندر انھیں ایسے پڑ مردہ تھکے ہوئے لوگوں کی قطاریں نظر آئیں گی جو وہاں اس لئے نہیں آئے کہ انھیں درحقیقہ قدیم معیاری موسیقی مرغوب ہے بلکہ وہاں صرف اس لئے موجود ہیں کہ ان کے خیال میں یہ موسیقی ان کو مرغوب ہونا چاہئے۔ بالکل یہی! جنت میں ہے۔ وہاں بہت سے لوگ شان و شوکت سے فروکش ہیں اس لئے نہیں کہ وہ مسرور ہیں بلکہ اس واسطے کہ ان کے خیال میں بلند مرتبہ کا بھی تقاضہ ہے کہ وہ جنت میں رہیں۔ ایسے لوگ تقریباً سب کے سب انگریز ہیں

ابلیس — ہاں۔ جنوبی مالک کے لوگ تمہاری طرح جنت کو چھوڑ کر یہاں میرے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انگریز جب انتہائی مصیبت میں ہوتا ہے تو اسے اپنی حالت کا علم ہی نہیں ہوتا۔ اگر ایک انگریز کو اپنی راحت میں خفیت سا غفل محسوس ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ نیکی کے راستہ پر ہے

محترمہ — مختصر یہ کہ اگر تم جنت کے فطری استحقاق اور طبعی موزونیت کے بغیر وہاں جاؤ گی تو وہاں تمہیں مسرت حاصل نہ ہو گی

سارہ — اور کیا کوئی یہ کہنے کی جرأت کر سکتا ہے کہ میں اس کے لئے فطری استحقاق و طبعی موزونیت نہیں کہتی؟ — میرے اس حق پر کلیسا کے بڑے بڑے پیشواؤں نے بھی کبھی کوئی شک و شبہ نہیں کیا۔ میرا یہ فرض ہے کہ اس مقام سے فوراً چلی جاؤں

ابلیس — یہی ہے! آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ لیکن مجھے آپ سے بہتر ذوق کی توقع تھی

سارہ — آہ! — مجھے توقع ہے کہ میرے ساتھ تم بھی چلو گے۔ یہاں نہیں ٹھہر سکتے تم۔ لوگ کیا کہیں گے؟

محترمہ — لوگ! — واہ۔ بہترین لوگ تو اس جگہ موجود ہیں۔ کلیسا کے پیشوا اور سب — جنت میں اس قدر کم لوگ جاتے ہیں اور یہاں

یاد رکھو کہ "میر" کی آواز میں اب ایک اور نیا رنگ نظر آتا ہے۔ میر کی زندگی بڑی مشکل گذری تھی۔ اعلیٰ سے نیچے پہلے سے یہ علم تھا کہ میرے خطوط محنت و محنت کا جو پکا سراپا ہے۔ اس میں انتہام کا درجہ صاف کی بدولت بھی کوئی دگرگونی نصیب ہوئی۔ اپنے غیر مفلحانہ کے لحاظ سے کائنات ایک باغیباغ جیسا کہ ہے۔ اور اتنی بڑی اکثریت کو اپنا جھنڈا بنانے کے لئے..... یہ نا ممکن ہے کہ مجھے میر سے واجب محبت سے محروم رکھا جائے

فرزان — میر خیال میں بہتر ہے سارہ کہ تم اسی جگہ قیام کرو

سارہ — (ریشک و حسد سے) تم نہیں چاہتے کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں

فرزان — جیسا تم مجھ جیسے ادب و باش کے ساتھ جنت میں رہنا پسند نہ کرو گی

سارہ — رو میں سب یکساں ہیں۔ پھر تم تو تو یہ بھی کر چکے ہو؟

فرزان — عزیز سارہ! تم بے وقوف ہو۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ جنت بھی کڑواہٹ کی طرح ہے جہاں لوگ اس خود فریبی میں مبتلا ہیں کہ "کڑواہٹ" انصاف

توبہ و استغفار کے ذریعہ "ناکڑواہٹ" بنا سکتے ہیں۔ "گھٹتہ" کو معدت کے ذریعہ سے "ناگھٹتہ" میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ اور

"حقیقت" کو متفقہ طور پر "جھوٹ" قرار دیکر مٹایا جاسکتا ہے؟؟ — نہیں! — جنت ایک مسکن ہے حقیقت کے آقاؤں کا۔ اور

اسی لئے میں وہاں جا رہا ہوں

سارہ — اس نصیحت کا شکریہ! — لیکن میں تو مسرت کے حصول کے لئے جنت میں جا رہی ہوں۔ "حقیقت" کو تو میں کڑواہٹ اور کڑواہٹ کی بجائے جگہ

فرزان — یہ بات ہے تو تمہیں یہیں قیام کرنا چاہئے کیونکہ جہنم مسکن ہے "عدم حقیقت" کا اور مسرت کے تلاشیوں کا۔ جنت اور کڑواہٹ اور دونوں سے

بچنا حاصل کرنے کی جگہ یہی ہے، کیونکہ میسا میں پہلے کچا ہوں جنت حقیقت کے آقاؤں کا مسکن ہے اور کڑواہٹ اور حقیقت کے غلاموں کا

زمین کی دنیا بچوں کی نیک پرورش گاہ جہاں مرد اور عورت ہیرو اور ہیروئن یا اولیاء و فاجر سب طرح ایک کھیل کھیلتے ہیں۔ لیکن ان کی

اس خیالی دنیا سے جو "فردوس عرفا" سے تعبیر کی جاسکتی ہے ان کے جسم ان کو گھسیٹ کر جنت میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ بھوک اور پیاس

سرمدی دگرگونی۔ بہوت و انحطاط۔ مرض و تکلیف۔ اور پھر سب کے بعد موت ان کو حقیقت کا غلام بنا دیتی ہے۔ ہر روز تین چار بار

کھانا کھا، اور جہنم کا ضروری ہے۔ ہر صدی میں تین بار ایک عبد بنسلی پیدا کرنا لازم ہے۔ ذہب و عقیدت۔ روان و رنگینی۔ اور

سائنس کے تمام طریقے زمانے سمٹ کر مجبوراً صرف اس دُعا میں جذب ہو جاتے ہیں کہ "اے مہربان مجھے ایک تندرست حیوان بنا دے۔"

لیکن یہاں ہم گوشت و پوست کے اس ظلم و تشدد سے محفوظ ہیں کیونکہ یہاں اگر ہم کسی طرح بھی جوان نہیں رہتے۔ یہاں تم ایک روح ہو

ایک غیر انسانی مظہر۔ ایک تصور۔ ایک رسم۔ لافانی۔ لافانی۔ لافانی۔ اور مختصر آدک "لاجیم"۔ یہاں نہ سماجی مسائل ہیں۔ نہ

سیاسی مسائل۔ نہ مذہبی مسائل۔ اور شاید سب سے زیادہ مسرور کن بات یہ ہے کہ یہاں "مسائل صحت" کا بھی کوئی وجود نہیں۔

یہاں ظاہری شکل و صورت کو حق نہیں کہا جاتا ہے۔ جذبات کو محبت۔ احساسات کو زندگی۔ وجدان کو شجاعت۔ حوصلوں کو شجاعت۔

بالکل اسی طرح جیسے زمین کی دنیا میں کہا جاتا تھا۔ مگر فرق یہ ہے کہ یہاں تمہاری تردید و مخالفت کرنے والے ٹھوس حقائق موجود نہیں۔

تمہاری ظاہر و باطن اور حقیقی ضروریات کے درمیان کوئی ستم ظریفانہ تضاد نہیں۔ کوئی طریقہ انسانی سوانح نہیں۔ کچھ بھی نہیں

صرف ایک ایسی روحانی ایک ہمگیر مذہبی و فانی ڈرامہ۔ جیسا کہ تھامس ایک جیمز شاعر نے اپنی ایک نظم میں کہا ہے "یہاں شاعرانہ و فانی

عین عقل ہے۔ اور ایک "ادبی سنایت" کہیں پیشہ بندوں کی طرف آگے۔ اور آگے۔ گھنچتی چلی جاتی ہے۔ کچھ اس طرح کی

قدم بھی آگے نہیں بڑھتے۔ کیا تمہیں تمام باتوں کے باوجود اس مقام کو چھوڑنا چاہتی ہو؟

سارہ — لیکن اگر جہنم واقعی اس قدر حسین ہے تو جنت کا کیا اس سے زیادہ شاندار ہوگا!

(انہیں جیسے اور فرزان سب کے سب ایک ساتھ ہنسا کر کہے۔ کیونکہ فرزانہ جہنم کو خاص ہی جگہ پر جانتے ہیں)

فرزان — معافی چاہتا ہوں
ابلیس — نہیں اس کی ضرورت نہیں۔ تمہاری گفتگو میں دخل تو میں نے دیا تھا

مجسمہ — تم کچھ کہنے والے تھے
فرزان — آپ سب اصحاب کے بعد

ابلیس — (فرزان سے) تم نے میری مملکت جہنم کے اوصاف پر اس قدر فصیح و دلائل گفتگو کی ہے کہ میں اس دوسری آبادی یعنی جنت کے تفصیل پر بھی ایسی ہی غیر جانبدارانہ روشنی ڈالنے کا کام تمہارے ہی سپرد کرتا ہوں

فرزان — میری قبلی تصویر کے مطابق جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں ہمیں کھینچنے اور ناپائیدار سوانگ بھرنے کے بجائے زندہ رہنا اور کام کرنا ہوتا ہے۔ وہاں ہم اشیاء کی صورت کو نہیں بلکہ اصلیت کو دیکھتے ہیں۔ وہاں ظاہری شان و شوکت اور چمک دمک کے علاوہ کوئی اور چیز نظر انداز نہیں کی جاتی۔ اور وہاں استقلال اور خطر پسندی ہی میں ہماری عظمت و شوکت مضمر ہے۔ انگریز یاں جہنم میں اور طرح ارض پر ڈرائے کھیلے جاتے ہیں اور تمام دنیا کو ایک شیخ قرار دیا جاتا ہے تو جنت کی بابت ہم کم از کم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک منظر ہے جس پر وہ لیکن جنت کی کیفیت استعارہ کی مدد سے بیان نہیں کی جاسکتی۔ میں ابھی کچھ دیر بعد وہاں چلا جاؤں گا کیونکہ مجھے امید ہے کہ وہاں پہنچنے میں مسرت کے ذیل مضحکہ کن فربہ و دروغ سے محفوظ ہو جاؤں گا اور اپنی ابدیت کو غور و فکر کے مشغلہ میں صرف کر سکوں گا۔
مجسمہ — تو؟!

فرزان — کتنا صاحب! میں تمہاری نفرت کو مجرم نہیں سمجھتا۔ ایک اندھے آدمی کے واسطے نگار خانہ ایک بے کیف جگہ ہے جس طرح تم حسن و مسرت جیسے سراپوں کے تصور سے لذت گیر ہوتے ہو اسی طرح میں بھی اس کے فکر و خیال سے کسب کیف کروں گا جو مجھے تمام چیزوں سے زیادہ دلکش و دلچسپ محسوس ہوتا ہے۔ یعنی ”زندگی“۔ وہ قوت جو خود اپنی حقیقت پر غور و فکر کرنے کے لئے ہمیشہ بلند تر ذہنی و فکری قدرت کے حصول کی جدوجہد کرتی رہتی ہے۔ تمہارے خیال میں میرے اس دماغ کو کس لئے بنایا گیا ہے؟۔ کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت کے لئے نہیں بلکہ جو کچھ میں کرتا ہوں اسے جانتے سمجھنے کے واسطے۔ تاکہ میں ایسا نہ ہو میں زندہ رہنے کی اندھی کوششوں میں خود کو ہلاک کر دوں

مجسمہ — اگر صرف میرا پاؤں دھسلا تو تم شمشیر زنی کی اندھی کوشش میں خود کو کبھی کا ہلاک کر چکا ہوتے میرے دوست!

فرزان — گستاخ مسخرے! صبح سے پیشتر ہی تیری ہنسی ایک دہشت ناک کوفت میں تبدیل ہو جائے گی

مجسمہ — اے اے! کیا تم بھول گئے کہ جب یہی الفاظ میں تمہیں دنیا میں اپنی سنگین چوکی پر کھڑا ہو کر سنا تھا تو تم کس درجہ خائف ہو جاتے تھے؟

فرزان — یہ الفاظ میرے سانس سے جڑا ہو کر کچھ بے معنی محسوس ہوتے ہیں
لوگو! تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نغمہ ساز کے ساتھ ہمیشہ ناگوار معلوم ہوتا ہے

سارہ — اُن؟۔ ان لغو مزاحیہ باتوں سے گفتگو میں غفلت نہ ڈالو۔ ہاں فرزان یہ بتاؤ کہ کیا جنت میں فکر و غور کے علاوہ اور کچھ نہیں؟
فرزان — مجھے اس کے علاوہ جنت میں اور کسی مسرت کی تلاش نہیں۔ لیکن وہاں ایک اہم کام بھی ہے اور وہ یہ کہ ”زندگی“ کو اس حد تک

میں ادا کر دیا جائے۔ ذرا غور کرو کہ ”زندگی“ اپنی لامعلیٰ اور بے صبری کے عالم میں کس طرح خود کو ضائع کرتی رہتی ہے کس قدر ذہن خود اپنی راہ میں پیدا کر لیتی ہے اور خدا اپنے وجود کو ہلاک کر دیتا ہے۔ زندگی کی یہ بے پناہ قوت تھکنے ہے ایک دلعلم کی ناک لامعلیٰ کہ وہ میں یہ خود اپنی رفتار کی مزاحمت نہ کرنے لگے۔ شاعر کہتے ہیں ”انسانی کس قدر زبردست خاکسار ہے“۔ جینک! مگر اس قدر زبردستی کا بھی ہے وہ!۔ انسان زندگی کی قوتوں کا وہ اصلی اور اعجاز انگیز نظام ہے جسے زندگی آج تک حاصل کر سکی ہے۔ زندہ چیز میں سب سے زیادہ شدید طور پر زندگی۔ ذہنی حیات نظم اجسام میں سب سے زیادہ صاحب قوت و شعور۔ لیکن یہی تمام خالقین

کے باوجود کسی قدر ناگوار و سخت ہے اس کا داغ :- اس کی حماقت کو ان عقائد نے نیکند و برجم بنادیا ہے جو اس نے سخت و افلاس میں بے محاب دیکھے ہیں۔ اس کی قوت تخیل نے عزم کر لیا ہے کہ ان عقائد کا مقابلہ کرنے کے بجائے وہ بھوکوں مر جائیگا اور اگر نہ کی۔ ان کو اپنی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنے کے لئے سراب و سراب پیدا کرتی چلی جائے گی۔ اور اس طرح خود کو ایک "اعلیٰ ذکاوت" کو کر پکارے گی۔ — پھر لطف یہ ہے کہ یہ "حماقت" اور "قوت تخیل" اپنے اپنے عیوب سے ایک دوسرے کو مستہم کرتی ہیں۔ — "حماقت" کہتی ہے کہ "تخیل و حماقت ہے اور "تخیل" کا دعویٰ ہے کہ "حماقت" جہل ہے۔ حالانکہ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ "حماقت" تمام علم پر قابض ہو گئی ہے اور "تخیل" تمام ذہانت پر۔

ابلیس — اور اس طرح ان دونوں نے ملکر ایک عجیب مضحکہ خیز صورت حالات پیدا کر دی ہے۔ جب میں فاسٹ کے اُس "خصوصی معاملہ" کے بند و بست میں مصروف تھا تو کہا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ انسان کی عقل و خرد نے اگر اب تک اس کے لئے کچھ کیا ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ کچھ وحشی و زندوں سے زیادہ وحشی بنادیا ہے۔ ایک شاندار محنت مند جسم ایک سو بیار و منفرد فلسفیوں کے داغوں کے برابر ہے۔ یہ امر تم فراموش کر رہے ہو کہ بے دماغ جسمانی شان و شوکت کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ ایسے بہت سے حیوانات جو دماغ کے علاوہ باقی ہر لحاظ سے انسان سے بے انتہا بڑے تھے عالم وجود میں آئے اور فنا ہو گئے۔ زمین پر اس قسم کے بہت حیوانات رہ چکے ہیں جن کا ایک قدم پس نیل کا ہوتا تھا یا جن کے بادل جیسے پردوں سے دن کی روشنی غائب ہو جاتی تھی۔ لیکن آج وہ سب کہاں ہیں؟ — عجائب خانوں میں ان کے چند آثار باقی رہ گئے ہیں اور وہ بھی اس قدر کماب و نامکمل کہ ان کی ایک چھوٹی سی بڑی یا ایک دانت کی قیمت ایک ہزار سپاہیوں کی زندگی سے بھی زیادہ سمجھی جاتی ہے۔ یہ حیوانات زندہ تھے اور زندہ رہنا چاہتے تھے لیکن دماغ سے محروم ہونے کے باعث وہ زہیمہ بن گئے، مقصد کی تکمیل کیسے کریں اور اس لئے خود کو تباہ کر دیا

ابلیس — اور کیا انسان اپنے دماغی پنوار کے باوجود خود کو کچھ کم تباہ کر رہا ہے؟ کیا تم نے حال ہی میں زمین کے نشیب و فراز میں گشت لگا یا ہے؟ — میں نے ایسا کیا ہے اور انسان کی تمام حیرتناک ایجادات کا معائنہ کر چکا ہوں۔ اس لئے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ زندگی کے سلسلہ میں انسان کچھ بھی ایجاد نہیں کرتا البتہ موت کے طریقے اختراع کرنے میں وہ خود فطرت سے آگے بڑھ جاتا ہے اور اپنے کیمیاوی علوم اور مشینوں کے ذریعہ ایسا قتل عام کر ڈالتا ہے جو ہلک و بائیں اور تھا متحدہ طور پر بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے آج دنیا میں جو کسان ملتے ہیں وہ آج بھی بالکل وہی کھانا مینا ہے جس سے ہزار سال خیر کے انسان کھاتے پیتے تھے۔ جس مکان میں وہ رہتا ہے وہ ایک ہزار صدیوں میں بھی اتنا نہیں بدلا جتنا کہ ایک بلند مرتبہ خالق کے لباس کی وضع دس بارہ ہفتوں میں بدل سکتی ہے۔ لیکن جب بھی انسان قتل و غارت کے لئے اٹھتا ہے تو اپنے آباؤ اجداد کے قدم نیزہ و تیرا و رسترو مکان کو اپنے بہت ہی پیچھے چھوڑ کر ایک ایسا مشین اپنے ہاتھوں میں سمیٹا لیتا ہے جو اس کی آنکھوں کے صرف ایک اشارہ پر تمام عنصری قوتوں کی ہلک و چھوٹ شروع کر دیتی ہے۔ فنون امن سے انسان قطعی ناواقف ہے۔ میں نے اس کے سوئی کارخانے وغیرہ دیکھے ہیں۔ ان کی مشینیں ایسی ہیں کہ اگر ایک کے کو غذا کے بجائے دھیرے کی بھوک ہوتی تو وہ حیرتیں کتا بھی ان کو ایجاد کر سکتا تھا۔ میں انسان کی بھڑکی ٹانگی کی مشینوں، شور کوڑھالی گاڑیوں اور ٹھکانے والی سائیکلوں سے خوب واقف ہوں۔ ان سب کی حیثیت مشین قوت اور سطح بھر کے نیچے چلنے والی تار پیر و کشتی کے مقابلہ میں محض ایک کھلونے کی سی ہے۔ انسان کی صنعتی جدوجہد میں اس کی حرص و کلامی کے علاوہ اور کوئی جذبہ کارفرما نہیں۔ اس کا دل تو سحر میں ہے۔ "زندگی" کی حیرتناک قوت جس پر تم کو اس حد پر خود کو تباہ و راسخ "موت" کی قوت ہے۔ انسان اپنے حماقت کو تباہ کاری کے پیمانے سے لاپتا ہے۔ اس کا مذہب کیا ہے؟ — مجھ سے نفرت کرنے کا ایک عذر ملے گا۔ اس کا عقائد کیا ہے؟ — تمہیں تہذیب و تمدن کا ایک بہانہ! — اس کا اخلاق کیا ہے؟ — جھوٹی تہذیب! — پیرا کرنے کی محنت کے بغیر کھانے کا ایک بہانہ! — اس کا فن مصوری کیا ہے؟ — قتل و غارت گری کی تصاویر پر چھینا نظر ہے

فن ڈراما نویسی

(ہر سلسلہ، اسبق)

کردار نگاری اب ہم ڈراما کے ایک اور اہم جزو کو درنگاری کا مطالعہ کریں گے۔ کیونکہ کردار نگاری ہی سے ایک ڈراما نویس اپنے ڈراما کو زندہ جاوید بنا سکتا ہے۔ اور کردار نگاری ہی کے ذریعہ ڈراما کی افادی جالیاتی اور فنکارانہ قدروں کا تعین کیا جاتا ہے۔

سب سے پہلی چیز کردار نگاری میں یہ پیش نظر ہوتی ہے کہ ڈراما کے کردار کیا عام انسانوں سے مشابہ نہیں یا ا فوق البشر ہیں جن کا ہم نے اپنی روزانہ اور عام زندگی میں کبھی مطالعہ نہیں کیا۔ ایسی ہستیاں جن سے کبھی ہمارا واسطہ اور تعلق نہ رہا ہو ہماری توجہ کو کبھی اپنی جانب منسلک نہیں کر سکتیں بلکہ اکثر ہمیں اکتا دینے والی ہوتے ہیں اس لئے ڈراما نویس کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ اپنے ڈرامہ کے کرداروں کے انتخاب میں ایسے لوگوں کو رکھے جو عام انسانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈراما کے کرداروں کو ایسی جگہ سے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں جو ہمارے تجربات اور مشاہدات سے بالاتر ہوں۔ یہاں ایک چیز ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ ڈراما کی کردار نگاری اور ناول کی کردار نگاری میں فرق ہے۔ ناول نگار کو کردار نگاری میں جو آسانیاں حاصل ہیں وہ ڈراما نویس کو نہیں۔ ناول نگار اپنے کرداروں کو براہ راست پیش کرتا ہے۔ ان کے اوپر اپنی رائے دے سکتا ہے اور ان کے جذبات و احساسات کو بیان کر سکتا ہے لیکن ڈراما نویس ایسا نہیں کر سکتا۔ تو وہ اپنے کرداروں پر کوئی رائے دے سکتا ہے اور نہ اپنے طور پر ناظر یا قاری کو ان کے متعلق کسی قسم کی معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ اس لئے عام طور پر کسی ناول کے کرداروں کے مقابلہ میں ڈراما کے کردار زیادہ کامیاب اور زندہ جاوید ہوتے ہیں۔ موجودہ زمانہ میں نفسیات کا مطالعہ ادب کا ایک اہم جزو بن گیا ہے جو ناول نگار اور ڈراما نویس کے امتحان کی کسوٹی ہے۔ اس کسوٹی پر ناول نگار تو آسانی اور کامیابی سے گزر جاتا ہے مگر جس نے ڈراما نویس کے لئے یہ وقتیں پیدا کر دی ہیں کہ وہ کس طرح ایک محدود دائرہ میں رہ کر ان حالات اور جذبات کو ظاہر کر سکتا ہے۔ پھر انسانی جذبات اس قدر پیچیدہ ہیں کہ ان کو فی الحال کسی سائنس کی مدد سے نہیں پرکھا جاسکتا۔ کیونکہ ایک ہی واقعہ کے اثرات مختلف لوگوں پر مختلف ہوتے ہیں اس سے ڈراما نویس کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ڈراما نویس اس امتحان سے کامیابی کے ساتھ نہیں گزر سکتا۔ مگر ابھی ڈراما نویس کے ہاتھ میں پلاٹ اور پلاٹ میں متوازنیت اور تعادل کا بڑا ہتھیار ہوتا ہے جس سے ایک واقعہ کے مختلف اثرات اور ان کے مختلف رد عمل کو ظاہر کیا جاسکتا ہے اور مختلف کرداروں کی نفسیات کو پیش کیا جاسکتا ہے۔

لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ ڈراما نویس نے فطرت انسان کا گہرا مطالعہ کیا ہو۔

وہ ان کے محرکات کو سمجھتا ہو جن سے انسانی جذبات حرکت پذیر ہوتے ہیں جیسا کہ پلاٹ کی بحث میں ہم نے بتایا تھا کہ ڈراما کے لئے اختصار بہت ضروری ہے یہی اختصار کردار نگاری میں بھی لازمی ہے۔ ایک ناول نگار تو جس قدر چاہے اپنے کرداروں کو پھیلا سکتا ہے مگر ڈراما نویس ایسا نہیں کر سکتا اور اختصار کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کو قدم قدم پر اختصار سے کام لینا پڑتا ہے ایک محدود دائرہ میں وہ اپنے کرداروں کی اندرونی و بیرونی کشش کا اظہار کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اس کے سامنے کہانی کو آگے بڑھانے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لئے ڈراما نویس کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ اختصار کا دامن نہ چھوڑے اور ممکن طریقے سے اختصار سے کام لے لیں ڈراما نویس یہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنے ڈرامے کو جس قدر پھیلا دیں گے اسی قدر ان کے کردار نمایاں ہوں گے اور اس طرح مرکزی خیال کو بھی سمجھیں۔ اس آسانی ہوئی غلط ہے۔ کسی کردار اور پلاٹ کی بڑائی اس کے اختصار میں ہے نہ کہ اس کی طوالت میں۔

کردار نگاری میں اس کی بھی ضرورت ہے کہ ڈراما نویس اپنی توجہ اس خاص نکتہ اور کردار کی اس خاص خصوصیت پر مرکوز کرے۔ جس کو وہ خصوصیت کے ساتھ نمایاں کرنا چاہتا ہے۔ اس سے اختصار کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور وہ ان تمام غیر ضروری تفصیلات سے بچ جائے گا جو اختصار کی راہ میں حائل ہیں۔ پروفیسر ٹرل مین لکھتے ہیں کہ ”ڈرامہ میں میرو یا کسی خاص کردار کی اس خصوصیت کو نمایاں کرنا لازم ہے جو کہانی کے بہاؤ میں مدد دے، لیکن کسی کردار کو نمایاں کرنے کے لئے ایسے واقعات داخل نہیں کرنا چاہئے جو کردار کی شخصیت سے علاحدہ ہیں، جو ڈرامہ پر براہ راست کسی پہلو سے اثر نہیں ڈالتے اور نہ کہانی جس مرکزی خیال پر گردش کر رہی ہے اس سے ان کا واسطہ اور تعلق ہے۔ اگر اس طرح کردار نگاری میں غیر ضروری خصوصیات کو اجاگر کیا گیا تو اس کو کم نا واجب کردار نگاری کہیں گے۔“

ڈراما میں اس کے علاوہ ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ ڈراما نویس خود کو ڈراما کی شخصیتوں سے قطعی علاحدہ رکھے۔ یہی چیز ڈراما اور ناول کی کردار نگاری میں فرق پیدا کرتی ہے۔ ناول نگار خود کرداروں سے بے تعلق نہیں کر سکتا۔ وہ ان کے احساسات و جذبات پر رائے دیتا ہے اور ان کی اندرونی کشش اور پوشیدہ محرکات کو بیان کرتا ہے ان کی اچھی اور بری خصوصیات پر اظہار خیال کرتا ہے گھر ڈراما نویس صرف ایک ناظر ہوتا ہے جو دور کھڑے ہو کر ان کا مطالعہ کرتا ہے اور کیمرا کی طرح ہر اس چیز کو جو اس کے سامنے آتی ہے دوسروں پر ظاہر کر دیتا ہے اور خود بے تعلق رہتا ہے۔ اس سے ممکن ہے یہ خیال پیدا ہو کہ ڈراما نویس اپنے خیالات اور نظریات کو ڈراما کے ذریعہ پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ ہر ڈرامہ میں مصنف کے نظریات اور رجحانات اکثر گوشوں سے جھانکتے نظر آتے ہیں۔ ڈراما نویس کی کرداروں سے بے تعلق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غایت اور مرکزی خیال سے بے تعلق ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے خیالات اور نظریات ڈراما ہی کے کرداروں کے ذریعہ سے ظاہر کرتا ہے۔

عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کسی پلاٹ کے لئے کردار پیدا کئے جاتے ہیں، غلط ہے بلکہ کرداروں کی کشش، ان کے اندرونی جذبات اور بیرونی ماحول سے پلاٹ خود بخود وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ پلاٹ نہیں ہوتا جو کرداروں کے احساسات و جذبات کا رخ بدل دیتا ہے بلکہ یہ کردار ہوتے ہیں جو پلاٹ کا رخ بدل دیتے ہیں۔ تھیکرے نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ”میں اپنے کرداروں کو کنٹرول نہیں کر سکتا میں ان کے ہاتھ میں ہوتا ہوں اور وہ جہاں چاہتے ہیں مجھے لے جاتے ہیں۔“ اس سے ظاہر ہے کہ پلاٹ اور کرداروں کے تعلق میں پلاٹ کی کوئی اہمیت نہیں بلکہ کرداروں کی ہے۔

مکالمے ڈراما نویس ہر کردار کو مکالموں کے ذریعہ سے پیش کرتا ہے اور انہی کے ذریعہ سے وہ کرداروں کی اندرونی کشش اور بیرونی مشکلات کا اظہار کرتا ہے۔ اس لئے مکالموں میں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر وہ لفظ جو کسی کردار کے زبان سے نکلے اس کو کردار کی شخصیت اور فطرت سے ہم آہنگ ہونا چاہئے اور اس کے مکالموں کی بنیاد اسکے خیالات و جذبات پر ہونا چاہئے کیونکہ مکالموں میں ڈراما کی لغزش بھی کردار کو اس کے اصل منصب سے ہٹا سکتی ہے۔ جو مکالمے کسی ڈراما میں بولے جائیں وہ ایسے کھرے ہوئے دانے نہ ہوں جن کے جمع کرنے سے کچھ بھی حاصل نہ ہو بلکہ ایسے دانے ہوں کہ جب وہ جمع کئے جائیں تو سب ملکر ایک وحدت میں منسلک کئے جاسکیں۔ اس سے اول تو اختصار کا مسئلہ حل ہو جائے گا دوسرے یہ کہ ہر کردار اپنے صحیح روپ میں نظر آنے لگے گا اور مرکزی خیال بھی نمایاں ہوگا۔

ڈراموں میں ہم کو اکثر ایسے کردار بھی ملتے ہیں جو اکثر تنہا کھڑے ہو کر اپنے خیالات کا اظہار بلند آواز سے کرتے ہیں اسے خود کلامی کہتے ہیں چونکہ ڈراما میں ناول کی طرح کسی چیز پر تبصرہ نہیں کیا جاسکتا اس لئے اس شکل کے پیش نظر ڈراما میں خود کلامی کا ذریعہ اختیار کیا گیا ہے، ہر خدیہ یا بات غیر فطری ہے مگر بعض اوقات حالات کے تحت اس کی ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کہ وہ بات جو کوئی شخص سوچ رہا ہے، اس کا اظہار ناظرین پر بھی ضروری ہوتا ہے، تاہم جہاں تک ممکن ہو خود کلامی سے احتراز کرنا چاہئے۔ مکالموں کا فطری ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ اور پر عمل ہونا بھی ضروری ہے۔ انہی زبان پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی کردار ایسی زبان استعمال نہ کرے جو بناوٹی اور غیر فطری ہو۔

ڈراما کی اقسام (۱) المیہ (Tragedy) ٹریجڈی ڈراما کی وہ قسم ہے جو سب سے زیادہ سنجیدہ ہوتی ہے جس کا اختتام اکاملاً پر ہوتا ہے اور جس میں سب اعلیٰ کردار عام طور پر اپنی کسی کووری کے باعث ناکامی سے دوچار ہوتے ہیں۔ (ب) طبعیہ (Comedy) ڈراما کی یہ قسم طبعیہ انداز میں اختتام پزیر ہوتی ہے جس میں زندگی کو زیادہ سنجیدہ انداز میں نہیں

کیا جاتا اور میں میں پہنچے ہوئے ہیں۔

(ج) المٹاک طویل (Tragic Comedy) : یہ المیہ اور طویل ڈراموں کا ایک اتحاد ہوتا ہے جس کا اختتام عام طور پر ہلکے انداز میں ہوتا ہے۔

(د) تاریخی (Historical or chronicle Play) : ایسے ڈراموں میں اہم اور نمایاں اشخاص کی زندگیوں کے حالات بیان کئے جاتے ہیں اور ان اشخاص کے ساتھ چند ایسے کردار بھی شامل کردئے جاتے ہیں جو صرف ذہنی تخلیق ہوتے ہیں۔

(ه) سوانح (Farce) : یہ کامیڈی کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے جس میں سوائے تہقہوں کے اور کچھ نہیں ہوتا اور یہ تہقہ عام طور پر مبالغے اور مسخرے پن سے پیدا کئے جاتے ہیں۔

(و) معجزاتی اور انشائی (Miracle + Morality) : یہ ڈرامے عام طور پر گزشتہ زمانہ میں لائے جتے تھے جس میں کسی پیغمبر یا کسی اولیاء کی زندگی بیان کی جاتی تھی۔

(س) خیالی (Fairy) : اس میں ایسے واقعات پیش کئے جاتے ہیں جو حقیقی زندگی سے تعلق نہیں رکھتے۔

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ڈرامہ اور نغمہ کی زندگی سے بحث کرتا ہے ڈراما ان کے آپس کے تعلقات اور خیالات و محسوسات ان کے جذبات و محرکات۔ ان کی جدوجہد کی تفسیر ہے۔ زندگی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس کے متعلق لوگوں کے مختلف خیالات ہیں۔ فلسفی زندگی کو مختلف زاویہ نگاہ سے دیکھتے رہے ہیں۔ انھوں نے زندگی کو کیا سمجھا ہے اور کیا محسوس کیا ہے اور زندگی کے متعلق ان کی کیا رائے ہے اس پر ہزاروں کتابیں مختلف فلسفیوں کی موجود ہیں جن کو دیکھ کر ہم اس کے متعلق مختلف فلسفیوں کے خیالات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ڈراما نگار بھی زندگی کے متعلق ایک فلسفہ پیش کرتا ہے۔ اکثر ڈراما نویس صرف زندگی کا مشاہدہ کرنے والے ہی نہیں ہوتے بلکہ وہ زندگی کے متعلق سوچنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ان کا زندگی کے متعلق ایک مخصوص زاویہ نگاہ ہوتا ہے اور اسی زاویہ نگاہ سے اپنے کرداروں کو پیش کرتے ہیں۔ ہر ڈراما ایک خاص زمانہ اور ایک خاص ماحول کی پیداوار ہوتا ہے ایک ڈراما نویس کبھی اس ماحول اور اس زندگی کی عکاسی نہیں کرتا جس کا اس نے مطالعہ نہیں کیا ہے وہ زندگی کے حقائق سے بحث کرتا ہے وہ صرف ان سچائیوں کو پیش کرتا ہے جن کا انکار نہیں۔

یہ خیال کرنا کہ ڈراما کی کہانی فرضی ہوتی ہے اس نے اس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں غلط ہے۔ ادبی کہانیوں میں ہر چیز سچی ہوتی ہے۔ سوانام اور تاریخ کے ڈراما نویس جو کہانی اپنے لئے منتخب کرتے ہیں وہ آسانی یا اہم یا نہیں ہوتی بلکہ ڈراما نویس کو اپنی کہانی اپنے ارد گرد کے چلنے پھرنے انسانوں میں ڈھونڈنا پڑتی ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے افراد کا گہرا مطالعہ کرتا ہے۔ ان افراد میں اس کے اعزہ ہوتے ہیں۔ اس کے دوست ہوتے ہیں۔ اس کے اصر ہوتے ہیں۔ اہمیت ہوتے ہیں۔ دو کا شمار ہوتے ہیں جن سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ اس کے گھر کے حلقہ میں ہوتے ہیں اور ہر وہ شخص ہوتا ہے جس سے اس کا تعلق ہے اور پھر اپنی زندگی کے مطالعہ میں کوئی نہ کوئی ایسا گوشہ مل جاتا ہے جس سے کوئی معمولی اور خیر اہم کہانی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی بظاہر معمولی نظر آتی ہے مگر ڈراما نویس کا ذہن معمولی واقعات سے بہت اہم اجزاء تلاش کر لیتا ہے۔ ان واقعات میں تاریخی واقعات سے زیادہ سچائی ہوتی ہے کیونکہ تاریخ میں عام طور پر تصنع کا رنگ غالب ہوتا ہے۔ مگر ڈراما نگار کہانی کے واقعات میں اس احتمال کی گنجائش نہیں کیونکہ ڈراما نویس اپنی سچے واقعات کو بیان کرتا ہے جس کا اس نے خود مطالعہ کیا ہے۔

سوال : پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈراما نویس ہمیشہ اپنے کرداروں کے چہرہ میں کسی ایسے کردار کی تلاش کرتا ہے جو قابل ہوگا ؟ کیا ڈراما نویس کے لئے یہ لازم ہے کہ وہ ہمیشہ ایک آئینہ کار در پیش کرے۔ اس کے جوابات مختلف ہیں۔ ایک ایسا شخص جو ہر چیز میں اخلاقی قدروں کو تلاش کرتا ہے اس کا جواب اثبات میں دے گا۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اخلاقی قدروں کا معیار کیا ہے۔ کیا اخلاقی قدروں سے مراد وہ اصول ہیں جو فلسفیوں نے مقرر کئے ہیں اور کیا اخلاقی قدریں جو فلسفیوں نے مقرر کی ہیں ایسے مسلمہ الشیو اصول ہیں جس سے انکار کی گنجائش نہیں۔ اور کیا وہ تمام اخلاقی قدریں جن کو فلسفیوں نے معیار اخلاقی قرار دیا ہے کسی ایک فرد واحد میں مل طور پر مل سکتی ہیں ؟ ان سب سوالات کا جواب اثبات میں ملنا مشکل ہے۔ ہر شخص میں

دھرتا ہے بلکہ خاموشی سے پردہ فلم یا اسٹیج پر یہ بتلادیا جائے کہ دو مختلف اشخاص دو مختلف صابنوں سے اپنے کپڑے صاف کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص باوجود محنت محنت اور کوشش کے اپنے کپڑے صاف اور اچلے نہ کر سکا جبکہ دوسرا شخص جو اس مخصوص صابن سے اپنے کپڑے صاف کر رہا ہے انھیں اچھے اور صاف کرنے میں کامیاب ہو گیا تو دیکھنے والے کے ذہن میں فوراً یہ بات اُتر جائے گی۔ یہی حال خیالات اور عقاید کا ہے۔ ڈراما خیالات اور عقاید کے پرچار کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اس کے ذریعہ جب خیالات اور عقاید پیش کئے جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ موثر ثابت ہوتے ہیں اس لئے اس دور میں ڈراموں کی ہیئت اور بڑھ گئی ہے۔ پہلے زمانہ میں ڈرامہ صرف تفریح کا مشغلہ سمجھا جاتا تھا اب وہ ایک اہم فرض انجام دینے لگا ہے۔ اس دور میں جبکہ عقاید کے اختلافات سے دوچار ہوتا ہے تو ڈرامہ میں تو اس کے ذہن کے لئے ایک محرک مل جاتا ہے اور پھر اس کے لئے جنسی داغ کو ایک راستہ مل جاتا ہے جو اسے تاریکیوں میں نہیں بھٹکے دیتا۔

ابراہیم یوسف

خریدارانِ "نگار" کے لئے

ایک نہایت ضروری اعلان

۱۔ "نگار" کا سالانہ چندہ مع سالنامہ کے (جس میں جنوری، فروری کے پرچے شامل ہوتے ہیں) آٹھ روپیہ کر دیا گیا ہے۔ لیکن جو حضرات سالنامہ لینا نہ چاہیں گے اور سال میں صرف دس پرچوں پر قناعت کریں گے ان کے لئے چندہ بدستور چھ روپیہ رہے گا

۲۔ اگر آپ سالنامہ لینا نہیں چاہتے تو ازراہ کرم جلد از جلد مطلع فرمائیے، کیونکہ کاغذ کی کمیابی کی وجہ سے سالنامہ کی کاپیاں زاید نہیں چھاپی جائیں گی

۳۔ اگر آپ نے اطلاع نہیں دی تو سمجھا جائے گا کہ آپ سالنامہ لینا چاہتے ہیں اور وی پی آٹھ روپیہ چھ آنے میں روانہ ہوگا اگر آپ کا چندہ دسمبر ۱۹۵۷ء میں ختم ہوتا ہے — ورنہ دو روپیہ چھ آنے کا وی پی جاتا ہے

۴۔ جو حضرات سالنامہ لینا پسند نہ فرمادیں گے اور اس کی اطلاع ہم کو دیدیں گے ان کی خدمت میں دسمبر ۱۹۵۷ء کے پرچے کے بعد مارچ ۱۹۵۸ء کا "نگار" بھیجا جائے گا

۵۔ مختصر آویں سمجھ لیجئے کہ دس مہینے کے سال کا چندہ چھ روپیہ ہے اور پورے بارہ مہینے کے سال کا چندہ آٹھ روپیہ ہے۔

مینجر نگار

عشق

جھیل ایک یاقوت بود کی طرح نیلگوں آسمان کے نیچے چمک رہی تھی اس کا چہرہ شکن سے بالکل صاف تھا۔ گویا وہ ایک خوبصورت عورت تھی ساکت و مطمئن جو سو رہی ہو اور کوئی دلکش خواب دیکھ رہی ہو یہ دو خیزہ صحرانہ تھی جس کے چاروں طرف خود رو پھولوں کی کثرت کا یہ عالم تھا، گویا قدرت نے اس کے لئے جملہ گل آراستہ کیا ہے اور وہ اس کے اندر آرام سے سو رہی ہے

ہلکی ہلکی باد نسیم چل رہی تھی، گویا اسے ہنسد سے جگا رہی تھی تاکہ وہ درخت بلوط سے کچھ باتیں کرے جو خاموش جھیل کے اس خواب شیریں سے لطف اٹھا رہا تھا۔ آخر کار بلوط کے دل میں بھی ہجران پیدا ہوا، جھیل کی طرف سر جھکا کر اپنا چہرہ اس کے بلوریں سینہ میں دیکھا اور کیفیت عشق اس کے اندر پیدا ہونے لگا سوچنے لگا کہ جھیل بھی عشق و محبت کے کئے گہرے اور خوفناک راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے اور اس کے خوبصورت ساحل سے شیفتگان محبت کے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں

زمانہ بہار کا تھا اور نضا بڑے محبت سے لبریز اس لئے بلوط میں بھی جھیل سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا جذبہ قوی ہو گیا جھیل کی عمر شاید ہزار سال سے بھی زیادہ تھی لیکن اس راز سے اس کے سوا کوئی واقف نہ تھا۔ بلوط کی عمر تین سو سال کی تھی اور صحرانے کے تمام درخت اس سے واقف تھے

ان دونوں کی شناسائی گرمی کی ایک دوپہر سے شروع ہوئی تھی جب ایک طرف بلوط اپنا ٹھنڈا سایہ جھیل پر ڈال کر اس کو تازات آفتاب سے بچا تھا اور دوسری طرف جھیل اپنے پانی سے اس کے ریشوں کی آبیاری کر رہی تھی بلوط نے آہستہ آہستہ اپنا سر جھکایا اور بولا:۔ ”اے جھیل، تیرا وجود بھی کتنا مبارک و جود ہے“ جھیل نے جواب دیا:۔ ”ہیں بلوط تو زیادہ قابل تعریف ہے کیونکہ چڑیاں تیرے دامن میں گھونسلہ بناتی ہیں، اور تیری شاخوں پر بچے بچے

کرتی ہیں، مجھے یہ سعادت کہاں نصیب! بلوط — ”کیا تیری آغوش میں رنگین مچھلیاں پناہ نہیں لیتی؟ یہ بھی تو خدا نے محبت ہی کی بیبیاں ہیں“ جھیل — ”یہ صحیح ہے لیکن ان میں چڑیوں کا سا گرم خون کہاں، چڑیوں کے عشق میں جوش و خروش ہے اور مچھلیوں کا جذبہ محبت سرد خاموش۔ جو بہت جلد خشک پیدا کر دیتا ہے“

بلوط — ”مگر تیرے ساحل پر تو آدم زاد محبت کرنے والے آکر بیٹھے ہیں، راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ کیسی کیسی خوبصورت لڑکیاں اپنے جسم کو برہنہ تیری آغوش میں کھینچتی ہیں۔ ان کا خون تو سرد نہیں؟“

جھیل — ”لیکن یہ مجھے کچھ اچھا نہیں معلوم ہوتا کیونکہ وہ بھی میری ہی طرح عورت ہیں، مرد میرے پانی سے ڈرتے ہیں اور میری آغوش سے وہ ہیں۔ علاوہ اس کے کہ لڑکیاں بہت بے ادب ہیں، میرے صاف و شفاف پانی کو مٹی سے گندہ کر دیتی ہیں، میری مچھلیوں کو پریشان

میرے چہرے کو شکنوں سے بھر دیتی ہیں جھیل و بلوط دونوں دفعتاً خاموش ہو گئے، کیونکہ ناگاہ انھوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان مرد ایک خوبصورت لڑکی کے کمر میں ہاتھ ڈالنا

خراں چلا آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر تک تو بلوط اور جمیل خاموشی سے دیکھتے رہے لیکن عورت زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ سکی، اسلئے جمیل بول اٹھی۔
 ”یہ دونوں چار سال سے ہر موسم بہار میں یہاں آتے ہیں اور گھنٹہ بھر تیرے تن کا سہا لے چوئے راز و نیاز عشق میں مصروف رہتے ہیں۔“
 بلوط بولا۔ ”میں بھی ان دونوں کی سچا نسا ہوں، لیکن حیرت ہے کہ ان دونوں نے اب تک شادی نہیں کی۔“

جمیل۔ ”انسان عجیب مخلوق ہے، مرد سمجھتا ہے کہ شادی کے بعد آرزوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ تم بھی تو مرد ہی ہو، تم کو تو ایسا نہ کہنا چاہئے۔“
 یہ سنکر بلوط کو غصہ آیا لیکن اس نے ضبط کیا کیونکہ تین سو سال کے بعد اس کے لئے پہلا موقع صحبت کرنے کا تھا اور وہ اسکی خفا کو خراب کرنا چاہتا تھا۔
 یہ دونوں خاموشی سے اس جوڑے کا تماشا دیکھنے لگے، کیونکہ تماشائے عشق بھی مطلق سے خالی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب یہ جوڑا اپنی جگہ سے اٹھا تو جمیل نے بلوط سے کہا کہ:-

”دیکھتے ہو ان کی بد نظیری کہ کھانے کی خالی ٹوکری کسی بد نظیری کے ساتھ انھوں نے میرے سینہ پر کھینچ اری۔“
 بلوط۔ ”اور ادھر بھی تو دیکھو کہ میری پوست کو انھوں نے چاقو کی نوک سے زخمی کر کے کیا کیا۔ اور میری اذیت کی کوئی پروا نہ کی۔“
 جمیل نے دیکھا کہ ”دودل تیرے چہرے سے چوئے“ اس کے تن پر منقوش تھے اور اس کے نیچے دونوں کے نام درج تھے۔
 جمیل۔ ”دیکھ کر خاموش ہو گئی اور پھر سوچ کر غروب کا وقت ہے، بلوط کو عشق و محبت کی کچھ داستانیں سنانا چاہئے تاکہ اس کو نیند آجائے۔ یہ سوچ کر اس نے آواز بلند سے کہا:
 ”بلوط کیا تم سو رہے؟“

بلوط۔ ”نہیں میں سویا نہیں بلکہ اس انسانی جوڑے کے انجام پر غور کر رہا ہوں۔“
 جمیل۔ ”تمہیں کیوں اس کی فکر ہے؟“
 بلوط۔ ”مجھے فکر اس لئے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی لڑکیاں جب جوان ہونے کے بعد محبت کے بانے کی خواہش اپنے اندر محسوس کرتی ہیں تو مردوں کی دانشمندی کی بہت کم پروا کرتی ہیں۔“

جمیل۔ ”اس میں غلطی مردوں کی بھی ہے کہ وہ محبت محرتے ہی عورت کا سب کچھ اس سے فوراً چھین نا چاہتے ہیں، خیر اس نوجوان کا ذکر چھوڑو۔ مجھے یاد ہے کہ جب ملکہ الزبتھ انگلستان کی فرمانروا تھی اس کے ایک چاہنے والے کو نہایت تاریک و سرد قید خانہ میں بند کر دیا گیا۔“
 بلوط۔ ”خوب کیا، کیونکہ۔۔۔“

جمیل۔ ”کیونکہ کامیابیاں کئی سوال نہیں۔ سنو جو کچھ اس کے بعد ہوا پہلے اس کے دل میں فخر پر یست کیا، پھر بھاری آہنی گولے اس کے ہاتھ پاؤں میں باندھ دئے گئے اور اس کی لاش مع اس کے خنجر کے جو اس کے دل میں پوست تھا میرے اندر پھینکی دی اور دس سال تک وہ خنجر مجھے دیکھ رہا ہوتا رہا، اس جوان کی ہڈیاں اب بھی میرے اندر موجود ہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ اس وقت انگلستان کی تاریخ کچھ اور ہوتی۔“
 بلوط۔ ”وہ کیونکر۔۔۔“

جمیل۔ ”اس طرح کہ یہ نوجوان الزبتھ کی تمام عشقا زبوں اور ہتکندوں سے واقف تھا اور اسے معلوم تھا کہ الزبتھ کے جاسوسوں نے کس طرح اسے پایا کو جنگ پر مجبور کر کے اسے شکست سے دوچار کیا۔“

بلوط۔ ”چھوڑو ان قصوں کو، مجھے تاریخ سے دلچسپی نہیں، تم تو کچھ ایسی باتیں کرو جو موسم بہار میں دو محبت کرنے والے دلوں کو بھلی معلوم ہیں۔“
 جمیل سمجھ گیا اس وقت بلوط پر جذبہ عشق غالب ہے اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی۔ پھر بھی اسے اس محبت کی پاداری کا یقین نہ تھا۔

صبح کا وقت تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پھولوں کی خوشبو سے لدی ہوئی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بلوط نے بھی اپنی شاخوں کو بارش کے پانی سے دھو چکا تھا اور جمیل بھی ہوا کی مدد سے اپنی زخموں میں پیچ و خم پیدا کر چکی تھی اور دونوں ایک دوسرے کو بھاننے کے لئے آدہ تھے۔

اسی وقت ایک نوجوانی ایک خوبصورت لڑکی کو لئے بھستے آہستہ آہستہ جھیل کے کنارے پہنچا اور دونوں بلوط کے سایہ میں بیٹھ کر محبت کی سرگوشیوں میں مسرور ہو گئے۔ مرد انتہائی شیفٹنگی کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتا تھا اور لڑکی بھی حد درجہ خوشدلی کے ساتھ اس کے اعتراضات محبت کو سن رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد لڑکی اپنی جگہ سے اٹھی، اپنے کپڑے اتارے اور نہانے کا لباس پہن کر جھیل کے کنارے آئی اور پانی میں اُتری۔ نوجوان نے پوچھا:۔ ”پانی زیادہ سرد تو نہیں ہے“

جھیل نے یہ سوال مسکریٹ بیچ دبا بکھایا اور اپنے دل میں سوچا کہ بہار اور سردی! کیا خوب معلوم ہوتا ہے کہ نوجوان ابھی تک اسرارِ عشق سے پوری طرح واقف نہیں ہے۔ تاہم جھیل نے سورج کی کرن کی مدد سے اپنے پانی کی سردی کو دور کر لیا یہاں تک کہ جب لڑکی اس کے اندر داخل ہوئی تو وہ کافی گرم ہو چکا تھا۔

لڑکی نے اپنا قدم پانی میں رکھا تو بولی ”پانی گرم ہے“ اور آہستہ آہستہ کمر کر پانی تک بڑھ گئی اور مسکرا کر نوجوان سے کہا کہ ”تم بھی آ جاؤ۔“ یہ کہہ کر لڑکی اور آگے بڑھی یہاں تک کہ جب پانی اس کے سینہ تک پہنچ گیا تو اس کا پاؤں دفعتاً پھسل اور وہ چیخ اُٹھی کہ ”مجھے بجائو میں ڈوب رہی ہوں“ نوجوان پیر نا نہیں جانتا تھا، لیکن بے اختیار اپنی محبوبہ کی مدد کے لئے پانی میں کود پڑا اور جب اپنی محبوبہ کے پاس پہنچا تو اس نے گردن میں ہاتھ ڈال دئے اور اسے بھی کھینچ کر پانی کی تہ تک لے گئی۔

دیکھ کر بلوط کی رگِ حیمت کو جنبش ہوئی اور جب آخری بار مرد پانی کی سطح سے ابھرا تو اس نے اپنی شاخیں جھکا دیں جن کو کپڑے کر وہ نوجوان اوپر اُٹھا اور اپنی محبوبہ کو بھی باہر لے آیا۔

آفتاب ڈوبنے والا تھا اور یہ انسانی جوڑا ساحل سے اٹھ کر واپس پہنچا اور بلوط و جھیل دونوں چاندنی رات میں تنہا رہ گئے۔ بلوط کی شاخ سے پانی کا ایک قطرہ ٹپک کر جھیل کی آغوش میں گرا۔

جھیل بولی:- ”کیا تم رورہ ہو“

بلوط:- ”اگر تو سنگدل نہ ہوتی تو تو بھی میری ہی طرح آنسو بہاتی۔ وہ کون ہے جو عشق کے اسی درد و زناظر کو دیکھ کر متاثر نہ ہوگا“

جھیل نے آسمان کی طرف نگاہ کی۔ اپنے صاف چہرہ کو چاند کے آئینہ میں دیکھا، مسکرائی اور اپنی زلفوں میں رزار ہا شکنیں ڈال کر خاموش ہو گئی۔ ناگاہ اسی وقت شاخ بلوط پر ایک بیل آیا اور چپکے لگا۔ جھیل کا دل اس کا نغمہ شکر سہرا آ اور بلوط سے بولی:- ”تم مجھے سنگدل سمجھتے ہو اور اس حقیقت سے بے خبر ہو کہ مجھ سے زیادہ رقیبِ القلب کوئی اور نہیں“

بلوط نے اپنا سر جھیل کی طرف جھکا دیا۔ چاند اور زیادہ چمک اُٹھا۔ ہوا چھوڑی کی خوشبو سے معطر ہو گئی اور جھیل بولی کہ ”میں خود ایک انشک سے زیادہ نہیں جو معلوم نہیں کس وقت ساکنانِ طاءِ اعلیٰ کی آنکھوں سے ٹپکا تھا“

بلوط جھکا اور جھیل کو بوسہ دیکر خاموش ہو گیا۔

نگارستان

حضرت نیاز کے بہترین ادبی مقالات اور افسانوں کا مجموعہ نگارستان نے ملک میں جو درجہ قبول حاصل کیا اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کے متعدد مضامین غیر زبانوں میں منتقل کئے گئے۔ اس ادیشن میں متعدد افسانے اور ادبی مقالات ایسے اضافہ کئے گئے ہیں جو پہلے ادیشنوں میں نہ تھے اس لئے ضخامت بھی زیادہ ہے۔

قیمت چار روپیہ (للمع) علاوہ محصول - منیجر نگار گھنٹو

جمالتان

اڈیٹر نگار کے افسانوں اور مقالات ادبی کا دوسرا مجموعہ جس میں حسن بیان، اندر تخیال اور پاکیزگی زبان کے بہترین شاہکاروں کے علاوہ بہت سے اجتماعی اور معاشرتی مسائل کا حل بھی آپ کو اس مجموعہ میں نظر آئے گا۔ ہر افسانہ اور ہر مقالہ اپنی جگہ معجزہ ادب کی حیثیت رکھتا ہے اس ادیشن میں متعدد افسانے اضافہ کئے گئے ہیں جو پہلے ادیشنوں میں تھے قیمت پانچ روپیہ (للمع) علاوہ محصول - منیجر نگار گھنٹو

انیس اور امیر کا ابتدائی اور انتہائی کلام

(شوکت بلگرامی)

انیس یہ مشہور قصہ ہے کہ میر انیس مرحوم نے بچپن میں ایک بکری پالی تھی جس کو بہت چاہتے تھے جب وہ مری تو ان کو بہت ملال ہوا اور اُسکے مرنے پر یہ شعر کہا:

انوس کو دُنیا سے سفر کر گئی بکری
آنکھیں تو کھلی رہ گئیں اور مرغی بکری

سناء کہ جب ان کے والد کو خبر ہوئی تو انھوں نے ہونہار بیٹے کو بلا کے کمر اس شعر کو پڑھوایا، تعریف سے دل بڑھایا اور اس خوشی میں کہ صاحبزادہ نے پہلے پہل شعر کہا ہے اپنے بیگانوں میں مٹھائی تقسیم کی اور اس دھوم دھام سے انیس کی شاعری کی بسم اللہ ہوئی۔ ممکن ہے کہ اس نئی روشنی کے زمانہ میں، انیس محبت کا چھلایا بچوں کے بہلانے کا طریقہ سمجھی جائیں یا بعض کو یہ نظر اس کو بزرگانِ قدیم کی سادہ دلی خیال کریں لیکن جن کو خدا نے ختم حقیقت مگر عطا کی ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں معمولی باتیں نہیں بلکہ وحشی دلی کے تسخیر کی گاتیں ہیں۔ کاش ہم سمجھتے کہ مناسب طبع تعلیم کیا چیز ہے۔ ایک کاواک گیر یہی ہے والا لڑکا ایک دیا سلائی کی ڈبیول کو جو بکے مکان بنانے والا بچہ بہترین آرٹسٹ اور اعلیٰ ترین انجینیر ہو سکتا ہے اور اُس سے بہت کچھ منفعیت حاصل کر سکتا ہے بشرطیکہ اس کو طبعِ خدا دوسے کام لینے کا موقع دیا جائے لیکن انوس ہے ہم رحمانِ طبیعت کا مطلق خیال نہیں کرتے اور مختلف الانوالانِ طبیعتوں کو مردہ تعبیر پر زور سنی کے سیاہ رنگ میں رنگتے چلے جاتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ۔ 'کار و نرینہ نیست بخاری' اس بیان سے غرض یہ ہے کہ میر انیس مرحوم شاعری کا خدا داد جو اپنے ساتھ لائے تھے اور ان کو اس کے اظہار کا پورا موقع ملا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج دُنیا سے شاعری میں انیس کا مثل نہیں نظر آتا۔ اس کو بھی رحمانِ طبیعت ہی کا کرشمہ کہنا چاہئے کہ میر انیس کی زبان سے پہلا شعر نکلا تو مریہ کا۔ یہ تو ابتدا کا حال تھا اب انتہا کا قصہ سنئے۔ میر آغا حسین صاحب جو عابدینِ دہلی میں ہیں اور آجکل حیدر آباد دکن میں تشریف رکھتے ہیں۔ بیان فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ حالتِ مرض الموت میں میر صاحب کی عیادت کو گیا تو معلوم ہوا کہ زبانِ نعلین تشریف رکھتے ہیں اطلاع کی تو پر دہ کردا کے بلایا اند گیا تو دیکھا میر صاحب مرحوم لیان سے منہ ڈھانچے لیٹے ہوئے ہیں اور میر انیس مرحوم پہلو میں بیٹھے ہیں بھی انھیں کے پاس میٹھ گیا اور بکار کے بوجھا کہ میر صاحب مزاج کیسا ہے۔ اس کے جواب میں لیان کے اند ہی سے میر صاحب نے فرمایا کہ کیا کہوں ضعف و ناطاقی و سستی و اعضا شکنی ایک لکھنے سے جو انی کے بڑھایا کیا کیا کچھ

میں جو کہ ان کی خدمت میں گستاخ تھا اس نے بے باکانہ عرض کیا کہ حضرت یہ تو آپ میر تقی مرحوم کی زبانی اپنا حال بیان فرما رہے ہیں۔ یہ سنکے میر صاحب نے منہ سے لحاظ ہٹایا چند سکندریک بنکر میری طرف دیکھتے رہے اور ایک ٹھنڈی سانس بھر کر فرمایا کہ

اک جوانی کیا گئی سو درد پیدا ہو گئے
تو ہی اسے پیری بتا ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے

میر آغا حسین صاحب فرماتے تھے کہ آج تک وہ آواز میر سے کافوں میں گونجتی ہے اور اُس فورانی صورت کو آنکھیں دھونڈھٹتی ہیں جو بیونڈھاک ہو کر راقم حروف نے ایک دفعہ برسمیل تذکرہ یہ حکایت سید علی صاحب پوتن سے (جو میر انیس مرحوم کے شاگرد اور ان کے خاص مئے والوں میں ہیں) بیان کی تو انھوں نے اس کو سننے کے فرمایا کہ میں تم کو وہ شعر سناؤں جس کے بعد میر انیس مرحوم نے کوئی شعر نہیں کیا۔ یعنی انتقال کی صبح یا اس کے ایک دن پہلے کا ذکر ہے کہ میر صاحب نے سوئے اٹھے تو میر پوتن مرحوم کو بلایا اور فرمایا کہ شب کو ایک مطلع خیال میں آیا ہے اس کو لکھ دو ہمارے بعد خواہ اس پر سلام کہنا، خواہ غزل (جو کہ میر پوتن مرحوم) میر صاحب ہمیشہ غزل گوئی سے منع کرتے تھے اس نے غزل کہنے کا اشارہ اس عرض سے کیا کہ ہمارے بعد تم کو غزل گوئی سے کون روکے گا اور اس کے بعد یہ مطلع ہے

فیقا انکی شاعری کا مقطع تھا پڑھا ہے
سب عزیز و اقربا نا آشنا ہو جائیں گے
قبر میں بیونڈھتے ہیں جدا ہو جائیں گے

اللہ اللہ وہ محبت کا پہلا۔ وہ وفا کا بندہ جس نے بچپن میں ایک بے زبان کی بددلی پر اظہارِ تاسف کیا تھا، آخری وقت کس حسرت و افسوس کے ساتھ دنیا کی ناپائیدار محبت کا ذکر کر رہا ہے اور اپنے عزیز و احباب سے کس قدر بیگانہ اور ناامید ہونے کے دنیا سے جا رہا ہے۔ (اُردوئے معلیٰ سلسلہ ۱)

ہر چیز کی ابتدا چونکہ بہت خفیف ہوتی ہے اس لئے لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے لیکن جب وہ باتیں منہائے کمال کو پہنچ جاتی ہیں اس وقت ہماری آئینہ آئینہ ان ابتدائی خفیف باتوں کو ڈھونڈ سکتی رہتی ہیں۔ جنہوں نے ان کو معراجِ کمال پر پہنچایا۔ اس کا خیال تو اکثر لوگ کرتے ہیں کہ: "یہ بچپنا ہے تو اس کا شباب کیا ہوگا۔" لیکن ایسے لوگ بہت کم نکلیں گے جو عمر رفتہ کی یاد تازہ رکھیں اور اس سے سبق لیں۔ چونکہ میرا افسردہ اور مراد اول اسی لئے بنایا گیا ہے کہ گزرتے ہوئے کی یاد میں ردیا کرے اور ان کے انجام کو سوچا کرے۔ اس لئے سو اس کے اور کوئی مضمون مجھے ملتا ہی نہیں کہ ان کی باتیں کر دوں اور سردھنوں۔ اس کے قبل اُردوئے معلیٰ کے کسی پرچے میں "انیس کا ابتدائی اور انتہائی کلام" نذر ناظرین کر چکا ہوں اور آج ایک دوسرے میحائے سخن یعنی حضرت امیر مینائی مرحوم و مغفور کا ابتدائی اور انتہائی کلام سناتا ہوں

میرے جلیل القدر دوست حافظ جلیل حسن صاحب جلیل بیان فرماتے تھے کہ حضرت کو بچپن ہی سے شاعری کا چسکا تھا یہ خبر جب ان کے والد ماجد کو پہنچی تو ایک دلی شب کو جبکہ منشی صاحب مرحوم بیٹھے پاؤں دبارے تھے ان کے والد ماجد نے پوچھا "میاں ہم نے سنا ہے کہ تم شعر کہتے ہو ذرا ہم بھی سنیں کہ ہمارا امیر کیسے شعر کہتا ہے" سنکر امیر مرحوم پہلے تو بہت اٹکار کرتے رہے مگر شفیق باپ کے محبت آمیز اصرار سے مجبور ہو کر عرض کیا کہ گھر میں سب لوگ کہا کرتے ہیں کہ برسات گزری جاتی ہے اور بارش نہیں ہوتی اسی مضمون کو کہا ہے اور اس تہید کے بعد یہ شعر جو حضرت نے اسی زمانہ میں تصنیف فرمایا تھا عرض کیا کہ:-

ابر آتا ہے ہر بار برستا نہیں پانی
اس غم سے ہے یا دوسرے اشکوں کی روانی

یہ سن کے شفیق باپ نے تعریف سے دل بڑھایا کہ کبھی شعر تو بہت صاف ہے اور مضمون بھی سچا لیکن تمہارا سن ابھی اس شغلہ کے لئے موزوں نہیں پہلے اچھی طرح پڑھ لکھ لو اس کے بعد شعر کہنا۔ یہ روایت اس زمانہ کی ہے جب منشی صاحب پندرہ برس کے تھے ممکن ہے کہ اس کے قبل انہوں نے اور بھی شعر کہے ہوں۔ لیکن عموماً لوگوں کو جو ان کی شاعری کا حال معلوم ہوا وہ اسی واقعہ سے اس لئے اگر ہم اس شعر کو امیر کا ابتدائی کلام کہیں تو بجا نہیں یہ جو کہتے ہیں کہ بچے کے پاؤں پانے میں معلوم ہوتے ہیں بالکل سچ ہے۔ اگر ہم اس شعر کی خوبی معلوم کرنا چاہیں تو اس کی آسان تدبیر یہ ہے کہ اسی مضمون کو اسی بحر و قافیہ میں موزوں کر کے دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اس امتحان کے بعد ہر شخص کو یہ کہنا پڑے گا کہ:- سارے کہلوست از بہارش پیدا است۔ پندرہ برس کے لڑکے کا خیال تو آپ سن چکے اب دیکھئے کہ بہتر برس کا مشاق سخن کیا کہتا ہے شمسہ کا واقعہ ہے کہ جب امیر مرحوم نے میدر آباد کا سفر کیا جو یقیناً ان کا سفر آخرت تھا تو راہ میں ایک مدرسہ حضرت حضور نظام کی مدح میں تصنیف فرمایا تھا جو چھپ چکا ہے اور وہ بھی ان کا آخر کلام سمجھا جاسکتا ہے لیکن جیتنا اس کے بعد بھی انہوں نے ایک غزل کے چند شعر کہے تھے جس کا مقطع جو حقیقت میں امیر مرحوم کی شاعری کا مقطع ہے ان کا انتہائی کلام ہے اور وہ یہ ہے کہ

شاعری میں امیر کی خاطر
میر اپنی زبان چھوڑ گئے

افسوس ہے کہ تیرے زمانہ کی زبان، خالی باتیں رہ گئی ہیں اس لئے مجھے استاد مرحوم کا یہ کہنا کسی طرح نہیں بھولنا کہ:-

ہے آج جو سرگزشت اپنی
کل اس کی کہانیاں بنیں گی

(اُردوئے معلیٰ نومبر سلسلہ ۱)

شہاب کی سرگزشت

حضرت نیاز کا وہ عظیم النظیر افسانہ جو آرزو زبان میں بالکل پہلی مرتبہ سیرت نگاری کے اصول پر لکھا گیا ہے، اس کی زبان و تخیل اس کی نزاکت بیان اس کی ہندی مضمون اور اس کی انشاء عالیہ سحر حلال کے درجہ تک پہنچتی ہے۔ قیمت دو روپیہ علاوہ محصول۔ منیجر نگار لکھنؤ

باب المراسلۃ والمناظرہ

زبان اور رسم الخط

(فرمان فقہوری)

پروفیسر احتشام صاحب کی یہ تحقیق کہ ”زبان اور رسم الخط میں کوئی باطنی تعلق نہیں ہے“ اور ”کسی زبان کو دوسری زبان کے رسم الخط پر لکھنے سے اس کی ہیئت و حقیقت پر اثر نہیں پڑتا“ میرے نزدیک صداقت سے عاری ہے اور پروفیسر موصون نے جو نتائج مرتب فرمائے ہیں ان میں غلطی سے کیا گیا ہے کیونکہ اکثر مقامات پر ان کی تحریر خود ان کے دعووں کی تردید کرتی ہے

”زبان نام ہے مجموعہ الفاظ کا اور الفاظ مرکب ہیں اصوات سے۔ اصوات نام ہے ان تصاویر۔ خطوط۔ نقوش۔ علامات یا نشانات کا جو ارتقا کی مثال ہے کر کے آج حروف کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں اور ان کا مقصد اسوائے اظہار معنی کچھ نہیں ہے۔ مدیر نگار نے احتشام صاحب کے مضمون پر تعارفی نوٹ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ”رسم الخط نام ہے چند نقوش کا جو تلفظ کے ادا یا اظہار کے لئے فرض کر لئے گئے ہیں“ اس تعریف میں ایک بڑی کمی ہے وہ یہ کہ رسم الخط کو تلفظ کے ساتھ اظہار معنی کا بھی وسیلہ نہیں قرار دیا گیا

زبان کے آغاز میں جب کوئی آواز کسی کے منہ سے نکلی ہوگی تو آواز فیہ والے نے اپنے مقصود و خیال کو سامع تک پہنچانے کے لئے اسے مقصود و مجسمہ پیش کی ہوگی یا مافی الضمیر کو ادا کرنے کے لئے اشاریہ کی تصویر یا اس سے مناسبت رکھتے والے خطوط و نقوش بنائے ہوں گے مرنے اور خارجی اشیاء کے اظہار کیلئے جو آوازیں نکلی ہوں گی ان کے ابلاغ میں چندال سہولت رہی ہوگی لیکن غیر مرنے اور داخلی کوائف کو سمجھانے کے لئے بڑی دشواریاں پیش آتی ہوں گی آج بھی ہم خارجی اثرات کو سمجھانے اور سمجھنے میں اتنی دقت محسوس نہیں کرتے جتنی امور ذہنیہ اور واردات قلبیہ کو سمجھانے میں۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف احساسات (مثلاً عشق۔ حس۔ غمش۔ غم۔ غصہ وغیرہ کے معنی کا تعین ہو سکا اور نہ آج تک ان کی جامع اور متفقہ انجیال تعریفیں مرتب ہو سکیں جب

ہم اس مسئلہ کو عقل و فکر کے میزان پر تولے ہیں تو صرف یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ احساسات (feelings) و جذبات (emotions) کے اظہار معنی کے لئے بھی کوئی نہ کوئی نقش یا تصویر ہی بنائی گئی ہوگی۔ اس طرح خارجی اور داخلی کوائف کے مطالب کا اظہار صرف نقوش یا حروف سے ممکن تھا اور آج بھی ادارے معنی کے لئے حروف استعمال کئے جاتے ہیں اور انھیں حروف کا دوسرا نام رسم الخط ہے۔ پروفیسر احتشام صاحب بھی زبان کے Orthography

تاریخ۔ ارتقا و تعمیر پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ”الفاظ خیالوں، لفظوں، یا صوتی علامات کہے جاسکتے ہیں اور ان کی تصویریں تحریری علامات۔ اس تحریری علامات کا مقصد کسی آواز یا آوازوں کے مجموعہ یا خیال کی طرف ذہن کو منتقل کرنا ہے۔۔۔۔۔۔ تصویریں تحریری خیالات کی علامت مقرر کرنے کی ابتداء کو شش تھی۔۔۔۔۔۔ لیکن جب انسانی ذہن استوار ہوا اور اس کی تحریری طاقت بڑھی تو اس نے آوازوں کی علامتیں مقرر کرنے کی کوشش کی۔۔۔۔۔۔

اور خیال کیا جاتا ہے کہ حروف تہجی انھیں تصویریں تحریروں کی ارتقائی شکل ہیں۔ تاریخ کے مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حروف کوئی نہ کوئی معنی رکھتا ہے اور ان کی ابتدائی شکل اس مفہوم یا معنی سے صدیء جاہلیت رکھتا ہے۔ احتشام صاحب کی اس تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی میری طرح حروف یا رسم الخط کو اولے تلفظ و معنی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اس حقیقت سے صرف یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ زبان اور رسم الخط میں معنوی تعلق ہے۔ یہ کہ ”ان میں کوئی باطنی تعلق نہیں ہے“ میں سمجھتا ہوں کہ احتشام صاحب نے دائرۃ انجام کار کو نظر انداز کر دیا ہے اور خواہ مخواہ اس مسئلہ کی بحث کو طول کیلئے کاموقع دیا ہے

اگر اصوات اور حروف کے ربط کو اس نے نہیں تسلیم کیا جاتا کہ حروف مفروضہ ہیں اور اُن کے دیکھنے سے آواز کا یہ نہیں چلنا تو میں یہ کہوں گا کہ حروف کی طرح معانی بھی مفروضہ ہیں اور کسی لفظ کو سنکر یا پڑھ کر ہم اس کے معنی تک نہیں پہنچ سکتے اور یہی وجہ ہے کہ ہر چیز دہر کیفیت کے لئے کئی کئی آوازیں یا الفاظ وجود میں آئے۔ اگر کوئی لفظ اپنے مفہوم کو بلا شرکت نقض یا حروف دوسروں تک پہنچا سکتا تو مختلف زبانیں بھی وجود میں نہ آتیں بلکہ لفظ کے معنی مفروضہ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ لفظ اور معنی میں کوئی ربط نہیں یا کسی وقت معنی کو لفظ سے الگ کیا جاسکتا ہے۔ اور اگر یہ کو ششش کی جائے تو کیا غیر متعین یا بے معنی الفاظ کے مجموعہ پر بھی زبان کا اطلاق ہو سکے گا۔ اگر نہیں تو پھر یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ رسم الخط اور زبان میں منوئی ربط ہے اور رسم الخط مفروضہ ہونے کے باوجود زبان سے جدا نہیں ہو سکتا یہ ضرور ہے کہ زبان یا اصوات کا آغاز رسم الخط سے پہلے ہوا لیکن یہ کہ وہ ایک دوسرے کے پابند نہیں یا اُن میں باطنی ربط نہیں حقیقت سے دور ہے

اگر حروف یارسم الخط کا تعلق براہ راست تلفظ و معنی سے ہے تو پھر یہ دعویٰ بھی بے بنیاد ہے کہ ”اگر کسی زبان کو کسی دوسری زبان کے رسم الخط میں لکھا جائے تو اُس کی اصلیت و حقیقت پر حرف نہ آئے گا۔ ہر خط زمین کے باشندے اپنے گرد و پیش قدرتی حالت - آب ہوا - موسم - پیداوار اور معاشرہ سے متاثر ہوتے ہیں اور اُن کے اصوات پر بھی مقامی فضا کا غیر معمولی اثر پڑتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر خط زمین کے لوگوں کے اصوات یا الفاظ یا زبان جداگانہ ہے اور اُن کے اظہار مفہوم و ادائے تلفظ کے لئے جداگانہ نقوش یا حروف یارسم الخط میں وضع کر لئے گئے ہیں۔ ورنہ تمام زبانوں کے حروف سبھی اصوات و اشکال کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مماثل ہوتے۔ لیکن جب ایسا نہیں ہے تو پھر ایک زبان کے حروف سبھی یارسم الخط کو کسی دوسری زبان پر کس طرح منڈھا جاسکتا ہے

انتظام صاحب نے ایک ادنیٰ مثال یعنی (Hill) کو اردو میں لکھ کر یہ کلیہ قائم کر لیا کہ ہر انگریزی لفظ کو اردو رسم الخط میں لکھا جاسکتا ہے اور کہیں بھی تلفظ بمعنی میں التباس نہ ہوگا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ موصوفوں نے صرف لفظ آخر مسلمہ کو بطور مثال کیوں پیش کیا اگر صرف H کی آواز سمجھانی مقصود تھی تو Head اور Hide اور Hell اور Hill کو اردو رسم الخط میں لکھتے تاکہ انھیں پہلے ہی قدم پر دشواری کا احساس ہو جاتا

انگریزی میں مثلاً الصوت الفاعلی کثرت ہے اور جب اُن کی لفظی وصولی صورتیں اُردو رسم الخط میں بالکل یکساں ہوجائیں گی تو انکی تقسیم میں ضرورت ہوگی مثلاً Air اور Heir - I اور Eye - Bird اور Bee - Salam اور Hala - Die اور Day - Four اور foul - four اور Son - Sun اور Sea اور See وغیرہ کو اگر اُردو رسم الخط میں لکھا جائے تو وہ نئی لفظوں کی صورت اور تلفظ ایک دوسرے سے مماثل ہوجائے گا اور چونکہ انگریزی میں ہم آواز الفاظ کی بہتات ہے اس لئے مستحیات کے اصول بھی کام نہ دیں گے مثلاً اِن الفاظ سے قطع نظر اکثر مختلف الصوت الفاظ کا تلفظ ناممکن ہوجائے گی مثلاً mean - man اور main کو اُردو میں صرف "مین" لکھا جائے گا اس طرح fine اور fear صرف "فیر" - chair اور cheer کو محض "چیر" لکھا جائیگا اور اس طرح استعارہ تلفظ میں بڑی دشواریاں عاید ہوں گی۔ اکثر الفاظ کا تلفظ اُردو رسم الخط میں ادا کرنا ناممکن ہوگا جیسے Pure شمع کو ترتیب سے "پور" اور "شور" لکھا جائے گا اور ان کو اُردو میں انگریزی کے دوسرے بمعنی لفظ pour اور show تصور کیا جا سکتا ہے اس طرح badge catch اور catch اُردو رسم الخط میں "کیج" - "بیج" - "پیج" اور "پیج" ہو جائیگا اور ان سے اُردو کے دوسرے بمعنی الفاظ مراد ہو سکتے ہیں۔ انگریزی زبان میں vowel یعنی آ، ای، او، ی، اے، آ، اور اے اگرچہ انفرادی آوازیں رکھتے ہیں۔ لیکن الفاظ میں اُن کی آوازیں مائل ہوجاتی ہیں جیسے all - early - sin - ought "علاج" - ظاہر ہے کہ ان کو اُردو میں الف یا غ سے لکھا جائے گا اور مفہوم کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے گی ج اور ک کی آوازوں کو ٹ - س - ص میں ہرحرف ادا کر سکتا ہے اور C مرگ اور K کی آواز رکھنے والے الفاظ مثلاً coal - salamah اور قلم

نے اپنے مقالہ (گت سلسلہ) میں اس بحث کو آگے بڑھانے پر زور دیا ہے اور صرف اس کے متعلق ایک دوسرا مضمون بھی کر دیا ہے۔ انسان نے جب زبان
 سیکھا تو اول ادا سے مطلب کے لئے مختلف الفاظ وضع کر لئے اور ان سے کام لیتا رہا۔ عرصہ دراز کے بعد یہ مختلف معاشری ضروریات سے مجبور ہو کر
 قریب قریب ایسا دکرنا چاہا جو اس کو سب سے پہلے اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ جو الفاظ وہ بولتا ہے ان کا تجربہ کر کے معلوم کرے کہ وہ سب کتنی مختلف
 آوازوں سے مرکب ہیں اور اس طرح وہ آوازیں ہر زبان میں ہیں اور تین کے درمیان نکلیں اس تعداد میں ایک دو یا تین کے علاوہ کہیں متنا
 نہیں ہے) اُس نے ان تمام آوازوں کی علیحدہ شکلیں وضع کر لیں اور ان شکلوں کے علیحدہ نام بھی رکھ لئے۔ اس مسئلہ میں سب سے پہلے غور طلب امر یہ ہے
 کہ مختلف ملکوں کے رہنے والوں نے زبان سے نکلی ہوئی آوازوں میں بہت کچھ اختلاف پایا۔ جیسا کہ ہم مختصر اپنے گزشتہ مقالہ میں ظاہر کر چکے ہیں۔ عرب
 اور فارس میں ہمیں مت لتی ہے مگر اس کے بالکل ہی قریب دوسری آواز ہے۔ اس کا یہ نہیں جانتا۔ ہندوستان اور انگلستان میں مت ہے
 اور ت موجود نہیں۔ یہی حال د اور ڈ۔ ت اور ٹ کا ہے۔ اچھ کی تعمیر احوال، آب و ہوا، حلق و زبان کی سافت، مشاغل زندگی، مذاق و عین
 اور رجحان طبعی سے مجموعی طور پر ہوئی ہے۔ اس میں انسان کے متعدد ارادہ کو مطلق دخل نہ تھا، زبان و رہن ہی کو ہم الفاظ کی بنیاد کہتے ہیں۔
 ان میں تیسری یا کئی کرنا زبان کو بدل دینے کے مترادف ہے۔ انھیں آوازوں کو جو انسان کی زبان سے ادا ہوتی تھیں بعد کو مختلف اشکال (یعنی حروف) کے
 ساتھ وابستہ کر دیا گیا اور اس طرح زبان اور رسم خط دونوں کی بنیاد ساتھ ساتھ پڑی

حروف کی ان تحریری شکلوں نے ایک طرف ان تمام آوازوں کو محسوس شکل عطا کر دی اور دوسری طرف اس کا موقع فراہم کر دیا کہ زبان ترقی
 کے مواقع ملے کر، ظاہر ہے کہ مختلف قوموں نے حروف کی مختلف شکلیں وضع کیں اور اگر اس میں نفسیات کا دخل بھی تسلیم کیا جائے تو یہ مختلف قوموں
 کے اختلاف مذاق و ذہنیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ابتدائی عربی رسم الخط میں حتیٰ کہ خط کوئی تک میں دو اور موجود نہیں ہیں۔ دوائر کی ابتدا خط نسخ
 سے ہوئی ہے۔ موجودہ انگریزی رسم خط اور بعض دیگر خطوط میں دوائر ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ حروف کی شکلیں اس طرح وضع کی گئیں کہ وہ ایک دوسرے
 کے ساتھ ملائے جاسکیں۔ مثلاً عربی کے بے اور آ کو باہمی ترکیب دیکر کہا جائے گا تو ”با“ ہو گا مگر عربی کے بے اور انگریزی بے کو باہمی ترکیب نے
 جانے کی کوئی صورت نہیں۔ اسی طرح دیوناگری حروف کے ساتھ اور کسی زبان کے حروف نہیں ملائے جاسکتے۔ عربی سب سے پہلے حیرت انگیز رسم خط تھی جانا
 تھی۔ اس کے بعد خط کوئی اختیار کر لیا گیا اور تقریباً دوسری یا تیسری صدی ہجری میں خط نسخ وضع ہوا اور اس کے بعد جیسے جیسے قوم کا مذاق کھڑا گیا
 مختلف اقسام کے خطوط وضع ہوتے گئے۔ نستعلیق، طرز، شفیقہ، فردوسیہ، شکستہ وغیرہ وغیرہ۔ عرب کی تہذیبی اور معاشری ترقی کی مکمل تاریخ بتا
 سکتے ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسم خط کی ترقی میں قومی نفسیات کا کتنا دخل ہے۔ عرب کی سادہ مزاجی تقریباً بنو امیہ کے اخیر دور تک باقی رہی اور
 اس وقت تک عرب صرف اسلامی احکام و ادا سے واقف تھے۔ فاروقی، رشید اور مامون عظم کے عہد میں دیگر علوم و فنون بھی عربوں نے سیکھے شروع
 کئے اور ایرانی قوم کے مسلمان ہو جانے کے بعد ان سے میل جول کے باعث عرب قوم میں تکلفات اور نثرانگیت پیدا ہونا شروع ہوئی اور قومی ذہنیا
 کے اس تبرک کا اثر رسم خط پر بھی ہوا اور خط نسخ لکھا دیا گیا جس میں دوائر پیدا ہوئے اور اشکال حروف نستعلیق سے قریب تر ہو گئے۔ اس تمام بحث
 و ملاحظہ امر ظاہر ہوتا ہے کہ ہر قوم کے رسم خط میں اس قوم کی مخصوص ذہنیت اور انفرادی قومی نفسیات لازماً شامل ہوتی ہے اور زبان کی تعمیر
 بھی اسی قومی نفسیات کے تحت ہوتی ہے۔ جس طرح رسم خط ایک قوم کے نفسیاتی احوال اور مذاق و رجحان کا پتہ دے دیتا ہے وہی حالت زبان
 کی بھی ہے اور ہم نے اپنے گزشتہ مقالہ (گت سلسلہ) میں اس امر کو واضح کیا تھا کہ ایک زبان کو صرف اسی کے مخصوص رسم خط میں لکھا جاتا
 ہے اور چونکہ زبان کی تعمیر میں قومی نفسیات شامل ہے اس لئے لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ رسم خط میں بھی وہی نفسیات کا اثر ہوگا۔ عربی رسم خط
 جو مختصر نویسی کی صفت موجود ہے غائبانہ دنیا کے کسی دوسرے رسم خط میں نہیں ہے، اس سے قومی نفسیات کا رسم خط میں دخل صاف ظاہر ہے
 اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ رسم خط اس قوم کی ذہنی خصوصیات اور قومی نفسیات سے وابستہ ہوتا ہے تو پھر بات واضح ہو جائے گی کہ رسم خط
 کی ترقی میں بھی مدد و معاون ہوتا ہے

سب سے پہلی چیز جو ہم سے متعلق ہے وہ مختلف زبانوں کے مختلف حروف ہیں۔ عربی کا تاجیب انگریزی رسم خط میں لکھنے کی کس حروف تینا

ہے تو (The) لکھتے ہیں۔ حالانکہ وہ انگریزی زبان میں (The) کا تلفظ دو طرح ہوتا ہے ایک (تہہ) جیسے *the* میں ہے۔ دوسرے وال کی آواز دیتا ہے جیسے *the* میں۔ عربی میں اس کی جگہ آواز ہے اس کے لئے انگریزی میں مسلم طور پر کوئی حرف موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے لڑکی کے سلطان عثمان کو انگریز مورخین نے *Mahmud* لکھا ہے۔ بعض معمولی درجہ کے مصنفین تا کوئی بھی کہتے ہیں جیسے *Osman* میں کوئی صحیح اطلاق نہ آتا نظر نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریز قوم عربی کے حرف ت کے صحیح تلفظ ادا کر ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح عربی کا قافہ جسکو انگریزی رسم خط میں *Kh* سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس *Kh* سے جو آواز اصولاً پیدا ہونا چاہئے وہ حرف "کھ" سے ادا ہوتی ہے۔ درہ خیر کہ انگریز مورخین *Mahmud* کہتے ہیں اور گفتگو میں بھی بجائے "خیر" کے "کھیر پاس" کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہر قوم تلفظ ہی کے اصول پر حرف ت وضع کرتی ہے اور حرف ت اس قوم کی زبان کو اس کے اپنے اصلی احوال پر قائم رہنے اور ترقی دینے کا باعث ہوتے ہیں۔ بہر حال اگر تلفظ زبان کی ترقی کا باعث ہے تو رسم خط کو بھی یقیناً ترقی کا باعث ہونا چاہئے۔

بات یہ نہیں ہے بلکہ وہ ترکی زبان میں عثمان کا تلفظ عثمان ہے اور انگریزی مصنفین انھیں کے تلفظ کے پیش نظر عثمان کو *Osman* لکھتے ہیں (دیکھا)

ایک قدیم کتب خانہ کی بعض نادر کتابیں

فیات اللغات مطبوعہ ۱۸۶۳ء (فارسی) - - - - - چار روپیہ	ترجمہ کلیات دمعالمات - - - - - پندرہ روپیہ
سواطع الالہام از فیضی (عربی) - - - - - سات روپیہ	بحر مجیط - حکیم اصغر حسین فرخ آبادی - - - - - آٹھ روپیہ
نخب اللغات دارالشفی (فارسی) - - - - - سات روپیہ	تشریح کبیر حکیم محمد کبیر الدین دہلوی - - - - - بارہ روپیہ
علم ہنر و شہدہ جات (اردو) - - - - - چار روپیہ	لاب التشنیص مکمل - - - - - آٹھ روپیہ
فتویٰ یوسف زینما حامی (فارسی) - - - - - تین روپیہ	اسرار مکتب از حکیم محمد عبدالعزیز لاہوری - - - - - چار روپیہ
مصدق الریل، انوار الریل (فارسی) - - - - - سات روپیہ	طب کی فارسی کتابیں
مرانی انیس - - - - - چھ روپیہ	قرابادین کبیر مکمل حکیم
نالا عندلیب (فارسی) - - - - - آٹھ روپیہ	مجموعات فرنگی (از ہنری پرکیٹر) - - - - - پندرہ روپیہ
ترجمہ حقائق البلاغت (اردو) - - - - - تین روپیہ	فتویٰ الادویہ مع تحفۃ المؤمنین از حکیم محمد حسین علوی شیرازی - - - - - دس روپیہ
علم الکتاب خواجہ درد (فارسی) - - - - - چھ روپیہ	محیط اعظم مکمل از حکیم محمد اعظم خاں دہلوی - - - - - پچیس روپیہ
ترجمہ کلیات نفیسی مکمل - - - - - سولہ روپیہ	اکسیر اعظم - - - - - چونتیس روپیہ
ترجمہ قانونی پولی سینا مکمل - - - - - تیس روپیہ	مفرغ القلوب - مفید الاحسام (علم جراحی) - - - - - بارہ روپیہ
کتاب مکتب مکمل - - - - - دس روپیہ	علاج الامراض از حکیم محمد شریف خاں دہلوی - - - - - آٹھ روپیہ
مخزن المفردات - - - - - چار روپیہ	مخزن اکسیر مکمل، جلد از حکیم امام الدین پاک پٹن - - - - - دس روپیہ
امراض چشم - - - - - پانچ روپیہ	قرابادین اعظم از حکیم محمد اعظم خاں دہلوی - - - - - پندرہ روپیہ
	قرابادین قادری از حکیم محمد اکبر ازراقی - - - - - بارہ روپیہ

نگار - ایک نئی لکھنؤ

باب الاستفسار

علم جعفر

(جناب سید دل محمد رضا جالندھری - خانیوال، ملتان)

بعض اصحاب علم جعفر کو امام جعفر صادق سے منسوب کرتے ہیں اور بعض حکماء کا خیال ہے کہ یہ علم حضرت دانیال کے ذریعہ دنیا میں پہلا
برادہ کرم نگار کے ذریعہ تفصیلی روشنی ڈالے اور اس کے وضعی اصولوں پر بھی یہ حاصل بحث فرمائیے تاکہ حکم کلام کا طریقہ معلوم ہو سکے

(نگار) علم جعفر (جعفر نہیں) کے متعلق عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے موجد و مخترع امام جعفر صادق تھے، اور بعض نے دانیال نبی کا نام
بھی اس سلسلہ میں لیا ہے۔ دانیال کا ذکر عیسوی لکڑیچر میں تو بیشک پایا جاتا ہے لیکن اسلامی لکڑیچر میں بہت کم۔ اور اگر پایا بھی جاتا ہے تو اس کی حیثیت
ایسی نہیں کہ انھیں کوئی نبی تصور کیا جائے۔ طہریتی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ دانیال ان قیدیوں میں سے ایک تھے جو تخت نصر کے زوال میں
بیت المقدس گرفتار کر کے لائے گئے تھے اور چونکہ آدمی بہت ذی فہم تھے اس لئے رفتہ رفتہ وہ وزارت کے عہدہ تک پہنچ گئے
مسعودی نے مروج الذهب میں دو دانیال کا ذکر کیا ہے، پہلے اور بڑے دانیال کا زمانہ اس نے قوت اور ابراہیم کے درمیان کا زمانہ بتایا ہے
اور انھیں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ پیشین گوئیاں کرتے تھے اور انھیں پیشین گوئیوں کا مجموعہ کتاب جعفر کے نام سے انھوں نے مرتب کیا تھا۔ رہا امام
جعفر صادق سے جعفر کو علمی و فنی حیثیت سے منسوب کرنا، یہ بھی کوئی صحیح تاریخی حقیقت نہیں معلوم ہوتی۔ اس ظن و قیاس کا سبب غالباً وہ روایت ہے
جو شیعت کے ابتدائی زمانہ میں رواج پانگنی تھیں

جب شیعت کی سیاسی تحریک کو زیادہ مضبوط و پائیدار بنانے کے لئے اس کو مذہبی رنگ دیا گیا تو اس سلسلہ میں منجہ اور بہت سی روایات کے اس
روایت کی بھی نشر و اشاعت کی گئی کہ خاندانہ حضرت علیؑ کے تمام افراد کو جو خطا و عیسیاں سے پاک ہیں علم لدنی حاصل ہے اور وہ تمام اہل واقعات
باخبر ہیں جو قیامت تک دو نما ہوتے رہیں گے۔ چنانچہ اسی سلسلہ میں ایک ایسی کتاب کا بھی ذکر کیا جاتا ہے جس میں حضرت علیؑ نے قرآن کے یہاں گھر بھیج منہم
کو ظاہر کیا تھا۔ الغرض حضرت علیؑ اور ان کی اولاد کے متعلق شیعوں میں یہ عقیدہ عام طور پر رائج ہو گیا تھا کہ وہ غیب کے حالات جانتے ہیں اور یہ سب
کچھ کتابی شکل میں ایک کے بعد دوسرے کو منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے

تیسری صدی ہجری میں بشر بن الحارث معتزلی نے ظاہر کیا کہ اس کتاب کو وہ جعفر کے نام سے موسوم کرتے ہیں، دوسری صدی ہجری میں کتابی حوالہ
میں اہل قصبہ کی کتاب ادب الکاتب کے حوالہ سے ظاہر کیا ہے کہ جعفر ایک کتاب تھی جسے جعفر بن محمد صادق (جیسے امام) نے مرتب کیا تھا جس میں قیامت
تک کی تمام پیشین گوئیاں درج تھیں۔ اس کتاب کا نام جعفر اس لئے قرار پایا کہ وہ کبریٰ کے بچہ کی کھال پر لکھی گئی تھی (جعفر عربی میں کبریٰ کے بچہ کو کہتے
ہیں) لیکن حیرت کی بات ہے کہ ابن تیمیہ نے اپنی فہرست میں امام جعفر صادق کا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ علم الکلیسیا کے ذکر کے
سلسلہ میں وہ جابر بن حیان کے نام کے ساتھ ان کا نام بھی لیا ہے، لیکن جعفر نامی کتاب کا کوئی ذکر نہیں کرتا

اصل قصہ یہ ہے کہ اُس زمانہ میں (جس کا ابھی میں نے ظاہر کیا) شیعوں کا جماعت پیشین گوئیوں کی متعدد کتابوں کے وجود کی قابلِ تہنیت تھیں وہ

ایم کہتے تھے۔ انہیں جس سے ایک کتاب جعفر بنی، دوسری جامعہ اودھسری مصحف قاطر
یہ عقیدہ کہ ائمہ معصومین عجب کے حالات سے واقف تھے مختلف طریقوں سے رائج کیا گیا۔ چنانچہ ایک شیعی مورخ لکھتا ہے کہ جب امامان الرشید علیہ السلام
اسی رضا کو اپنا جانشین مقرر کیا تو انہوں نے امامان کو لکھا کہ ”جعفر اودھ جامد کی رو سے یہ نامزدگی ناممکن اصل معلوم ہوتی ہے“

اس سلسلہ میں موجدین کی روایت بھی سن لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا مہدی، غزالی کا محبوب شاگرد تھا اور غزالی کے پاس جعفر کی کتاب موجود تھی۔ یہ بھی
جااتا ہے کہ غزالی نے جعفر بھی کی رو سے ابن تواریک کے درخشاں مستقبل کی پیشین گوئی کی تھی اور مرتے وقت یہ کتاب ابن تواریک ہی کو دیدی تھی۔ لیکن اس سلسلہ
ن ابن خلدون اور البیرونی کی رائیں زیادہ مستند معلوم ہوتی ہیں۔ بیرونی امام جعفر صادق کا بڑا عمار تھا، لیکن اس نے جعفر کو ان سے کہیں منسوب نہیں کیا۔
بن خلدون لکھتا ہے کہ ”جعفر بھی ملائیم کے سلسلہ میں ایک کتاب رہی ہوگی جسے امام جعفر صادق نے مرتب کیا ہوگا، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔“
ابن خلدون نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہارون بن سعید الاجلی کے پاس امام جعفر صادق کی ایک کتاب جعفر کا ہونا بیان کیا جاتا ہے لیکن اس کا بھی کوئی ثبوت
ہیں ہے۔ البتہ حمد ہارون الرشید کے ایک منجم یعقوب بن اسحاق الکندی کی ایک کتاب جعفر کا ذکر ضرور اس نے کیا ہے، جس میں علم نجوم کی رو سے کچھ پیشین گوئیاں
دئی تھیں لیکن یہ کتاب بعد کو ناپید ہوگئی

یہی جعفر کی تاریخی حیثیت جس سے صحت استنباط چلتا ہے کہ ممکن ہے یہ ملائیم کے قسم کی پیشین گوئی کی کوئی کتاب رہی ہو، جسے شیعی حضرات امام جعفر صادق
سے منسوب کرتے ہیں، لیکن اس کی فنی حیثیت پر اس عہد کے کسی مورخ نے کچھ نہیں لکھا۔ بعد کو لوگوں نے جبکہ علم الحروف اور حروف ابجد کے اعداد سے اس کا
علق قرار دیا اور رفتہ رفتہ جعفر علم سیمیا کی ایک شاخ قرار پائی، اگر ابن خلدون نے علم سیمیا کی بحث میں کہیں جعفر کا ذکر نہیں کیا ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں،
نبی کے حروف یا اس کے اعداد سے نتائج کا استخراج یا مستقبل پر علم لگانا یہ بھی صحت میں عقیدہ کی بنا پر تھا کہ قرآن چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے اس لئے
ربی حروف بھی بڑی متبرک چیز ہیں اور یہاں تک کہ ان کے اعداد کے پیش نظر پیشین گوئی بھی کی جاسکتی ہے۔ جعفر دراصل دونوں تقریباً ایک ہی قسم کی خبریں
پا اور ان کے ساقط الاعتبار ہونے کا سبب بڑا ثبوت یہ ہے کہ دونوں ٹھٹھے جا رہے ہیں اور غالباً نصف صدی کے بعد ان کو لوگ بالکل بھول جائیں گے۔

”نگار“ کے پُرانے متفرق پرچے

- ۳۲ء = مارچ ۱۲ - اپریل ۸ - مئی ۸ - اگست ۸ - ستمبر ۸ - اکتوبر ۸
۳۳ء = اپریل ۱۲ - اگست ۸ - ستمبر ۱۲ - اکتوبر ۱۲ - نومبر ۱۲
۳۴ء = فروری ۱۲ - مارچ (انتقالِ خیر) ۱۲ - اپریل ۱۲ - اگست ۱۲ - ستمبر ۱۲
۳۵ء = جنوری ۱۲ - اکتوبر ۱۲ - نومبر ۱۲
۳۶ء = جنوری (ماجد ولین نمبر) ۱۲ - مارچ ۱۲ - اگست ۱۲ - ستمبر ۱۲ - اکتوبر ۱۲ - دسمبر ۱۲
۳۷ء = جنوری (پاکستانی نمبر) ۱۲ - مارچ ۱۲ - مئی ۱۲ - جولائی ۱۲ - اگست ۱۲ - ستمبر ۱۲ - نومبر ۱۲ - دسمبر ۱۲
۳۸ء = جنوری (افسانہ نمبر) ۱۲ - مارچ ۱۲ - جولائی ۱۲ - اگست ۱۲ - ستمبر ۱۲ - نومبر ۱۲ - دسمبر ۱۲
۳۹ء = جنوری (تقدیر نمبر) ۱۲ - مارچ ۱۲ - اپریل ۱۲ - مئی ۱۲ - جولائی ۱۲ - اگست ۱۲ - ستمبر ۱۲ - نومبر ۱۲ - دسمبر ۱۲
۴۰ء = جنوری (نمبر نگار) - اگست ۱۲

- ۳۱ء = جنوری (فرات القریہ) ۱۲ - جولائی ۸ - اگست ۸ - اکتوبر ۱۲ - نومبر ۸ - دسمبر ۸
۳۲ء = فروری ۱۲ - مئی ۱۲ - جولائی ۱۲ - ستمبر ۱۲ - اکتوبر ۱۲ - نومبر ۱۲ - دسمبر ۱۲
۳۳ء = جنوری (صحابہ کرام) ۱۲ - مارچ ۸ - مئی ۱۲ - جولائی ۱۲ - اگست ۱۲ - ستمبر ۱۲ - نومبر ۱۲ - دسمبر ۱۲
۳۴ء = جنوری (تاریخ اسلامی ہند) ۱۲ - فروری ۱۲ - اپریل ۱۲ - مئی ۱۲ - جولائی ۱۲ - اگست ۱۲ - ستمبر ۱۲ - نومبر ۱۲ - دسمبر ۱۲
۳۵ء = جنوری (تقدیر نمبر) ۱۲ - مارچ ۸ - فروری ۱۲ - اگست ۱۲ - ستمبر ۱۲ - نومبر ۱۲ - دسمبر ۱۲
۳۶ء = جنوری (نمبر نگار) - اگست ۱۲
۳۷ء = جنوری (نمبر نگار) - اگست ۱۲
۳۸ء = جنوری (نمبر نگار) - اگست ۱۲
۳۹ء = جنوری (نمبر نگار) - اگست ۱۲
۴۰ء = جنوری (نمبر نگار) - اگست ۱۲

اقتباسات

آئس کریم کی قدامت - تاریخی نقطہ نظر سے آئس کریم بڑی پرانی چیز ہے اور اب سے پانچ ہزار سال پہلے کی تاریخ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ نیرونی اور سکندر اعظم سفر و حضر، صلح و جنگ ہر موقع پر اس کا استعمال کرتے تھے۔

عہد قدیم میں امراء و سلاطین کے لئے آئس کریم طیار کرنا آسان نہ تھا۔ سیکڑوں غلام برتن پرش پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر وہاں سے مکلوں اور نندوں میں لپیٹ کر برتن کی سلیں لاتے تھے اور دودھ، شراب اور شہد کو نڈوں میں بھر کر برتن کے اندر ان کو اتنا گھاتے تھے کہ وہ بخود ہو جاتے تھے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ جب سکندر نے ہندوستان اور باختر پر تاخت کی تھی تو وہ التزنا آئس کریم کھا یا کرتا تھا

سقوطِ روم کے وقت تک وہاں اس کا استعمال امراء کے لئے مخصوص تھا اور قرون وسطیٰ میں پادریوں نے اس کا استعمال ناجائز قرار دیا۔ سب سے پہلا وہ شخص جس نے اٹلی میں اس کو زیادہ رائج کیا سیاح مارکو پولو تھا۔ اس کا بیان ہے کہ یہ صنعت اس نے اہل چین سے سیکھی تھی چین کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ولادتِ مسیح سے تین ہزار سال قبل وہاں اس کا رواج عام تھا اور جب مارکو پولو وہاں پہونچا تو اس نے دیکھا کہ یہ چیز عام طور پر بازاروں میں فروخت ہوتی ہے

مارکو پولو نے یہ صنعت صرف بادشاہوں کے پاس چھوٹیوں کو سکھائی اور اس کو اتنا راز میں رکھا کہ اس کے دو سو سال بعد یورپ میں اس کی یاد بھی لوگوں کے دلوں سے محو ہو گئی یہاں تک کہ جب کیتھرائن کی شادی ہنری دوم کے ساتھ ہوئی تو اس کے جبینز میں آئس کریم بنانے کا نسخہ بھی دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہنری دوم کو اس سے زیادہ دنیا میں کوئی چیز محبوب نہ تھی۔ وہ جائے گھر ہی ہر موسم میں اس کا استعمال کرتا تھا۔ اور اسی کے دوبارے یہ صنعت فرانس کے عوام تک پہونچی

انگلستان میں اس کے ایک صدی بعد اس کا رواج ہوا جس کی ابتدا شارل اول سے ہوتی ہے (جس کا سر پارلیمنٹ کے حکم سے قطع کیا گیا تھا) ایک دن اس نے اپنے اطالوی باورچی سے کہا کہ آج کوئی ایسی نئی چیز طیار کرو جو بہت لذیذ ہو۔ اس نے آئس کریم طیار کر کے پیش کی اور بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ اس سے حلف لیا کہ اس کا نسخہ کسی کو نہ بتائے گا۔ لیکن جس وقت جلاوطن شاعرل کا سر قطع کیا اور لوگ جوق درجوق تماشا دیکھنے کے لئے جمع ہوئے تو اطالوی باورچی نے اس کا نسخہ گراں قیمت پر فروخت کر دیا

اس وقت امریکہ میں اس کا رواج اتنا عام و ترقی یافتہ ہے کہ اگر اسے آئس کریم کھانے والوں کا ملک کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ اس کا سالانہ صرف وہاں ۲۳ کروڑ گرام سے کم نہیں ہے اور وہاں کی ہر یونیورسٹی میں اس صنعت کی تعلیم ہوتی ہے اور اس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی دیا جاتی ہے

وہاں آئس کریم بازاروں کے علاوہ دو خانوں میں بھی ملتی ہے اور ایک اچھے آئس کریم بنانے والے کی تقارہ وہاں ۱۰۰ ڈالر ماہانہ سے کم نہیں ہوتی

امریکہ میں آئس کریم بنانے کے کارخانے دیکھنے کی چیز ہیں۔ بڑی بڑی عمارتیں جن کا درجہ حرارت صفر سے بھی ہر درجے کم ہوتا ہے، طیار کی جاتا ہیں اور یہاں کام کرنے والے سردی سے محفوظ رہنے کے لئے قطب شمالی کی رہنے والی قوموں کا لباس پہن کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ ان کو روزانہ ۸ گھنٹے مچھلی کا تیل بھی دیا جاتا ہے تاکہ ان کی صحت خراب نہ ہو

امریکہ میں تقریباً ۱۰۰ قسم کی آئس کریم طیار ہوتی ہے، اور تازہ ترین اختراع اس سلسلہ میں یہ کی گئی ہے کہ آئس کریم کے کیک نہ بنائے کی ذائقہ

سفیدی چھٹ کر پھیلا دیتے اور پھر اس کو ایک گرم دیگ کے اندر رکھ کر فوراً نکال لیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بالائی سطح تو گرم ہو جاتی ہے لیکن اٹلے کی سطح کے نیچے جب چمچ جاتا ہے تو اسے وہی بخود آتش گرم مٹی ہے

اہل ایران اور موسیقی اس میں شک نہیں کہ فن موسیقی پر ایران ہندوستان میں بہت کچھ لکھا ہے اس نوع کے قدیم لٹریچر میں اسحاق موصی (۷۲۳ھ) کی کتاب الغنیم والا یقاع اور سرخسی (۷۵۴ھ) کی کتاب "الموسیقی الکبیر" خاص شہرت رکھتی ہیں

ان کے بعد ابن خردادیہ (۷۷۳ھ) نے ایک کتاب اسی فن پر لکھی جس کا نام "کتاب الملہود والملاسی تھا۔ مروج الذهب میں بھی ان تقریروں کا ذکر موجود ہے جو المعتز خلیفہ عباسی کے حضور میں ابن خردادیہ فن موسیقی پر کیا کرتا تھا۔ ان کے بعد مشہور طبیب ابو بکر رازی (۸۰۵ھ) نے بھی ایک کتاب موسیقی پر لکھی تھی اور فارابی (۸۵۰ھ) کی کتاب الموسیقی سے معلوم ہوتا ہے کہ ایران نے اس فن میں کتنی ترقی حاصل کی تھی جس کا ثبوت ابو حنیفہ خوارزمی کی کتاب مفاتیح العلوم سے بھی ملتا ہے

شیخ الرئیس ابو علی سینا (۱۰۳۷ھ) نے بھی کتاب "النجاة" فن موسیقی پر لکھی جو اب بھی بعض کتب خانوں میں پائی جاتی ہے ابن سینا کے ایک شاگرد ابن زبیر (۱۰۲۷ھ) کی "کتاب الکافی فی الموسیقی" کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے جس میں اس نے ایرانی و خارجی موسیقی کا تفصیلی ذکر کیا ہے

فخر الدین رازی (۷۷۷ھ) نے بھی اصول فن موسیقی پر اپنی کتاب جامع العلوم میں بہت کچھ لکھا ہے۔ رازی کے بعد ناصر الدین طوسی (۷۷۷ھ) نے عربی میں ایک رسالہ اس فن پر لکھا

ساتویں صدی ہجری کے وسط میں ایک بہت بڑا ماہر موسیقی صفی الدین عبدالمومن پیدا ہوا (۷۹۳ھ) اور اس نے دو کتابیں لکھیں ایک کتاب الادوار، دوسری رسالۃ الشرح اس کی حیثیت ایک نایک کی سی تھی جس نے ایران کی قدیم موسیقی میں بہت کچھ اضافہ کیا اور موسیقی کا ایک مستقل اسکول اس کے نام سے قائم ہو گیا۔ اس کے بتائے ہوئے اصول موسیقی کی متعدد دلوگوں نے تفسیر و تشریح کی جن میں شرح مولانا مبارک شاہ (۷۹۷ھ) بہت اہمیت رکھتی ہے۔ قطب الدین شیرازی (۷۹۷ھ) نے بھی اپنی کتاب درۃ التاج میں اسی اسکول کی موسیقی کو بیان کیا ہے۔ اور محمد محمد دآبی نے بھی نفائس الفنون میں اس کا ذکر کیا ہے

اسی زمانہ میں عبد القادر بن غیبی المرافی (۸۳۳ھ) ایک اور ماہر موسیقی پیدا ہوا جو دربار تیمور و شاہ رخ سے وابستہ تھا۔ حاجی خلیفہ اور شرف الدین ہروی نے اسے اصول موسیقی کا بہت بڑا ماہر تسلیم کیا ہے، اس نے ایک کتاب فارسی میں جامع الاالحان کے نام سے لکھی (۸۷۱ھ) جس کا قلمی نسخہ جامعہ آکسفورڈ کی لائبریری میں موجود ہے، اس کے علاوہ تین کتابیں مقاصد الاالحان، شرح الادوار، کنز الاالحان اور بھی لکھیں جن میں سے اول الذکر دو کتابیں تو محفوظ ہیں لیکن تیسری کا پتہ نہیں چلتا۔ ابن غیبی کے بعد اس کے لڑکے عبد الغفر نے ایک کتاب نقادۃ الادوار اور اس کے پوتے نے مقاصد الادوار تصنیف کی

نویں ہجری کے بعد ایران میں کوئی بڑا نایک تو پیدا نہیں ہوا لیکن اوسط درجہ کے ماہرین دسویں اور گیارہویں ہجری میں بھی پائے جاتے تھے جن میں ایک ابو القادر بن سید تھا جو اخیر ہجری میں پایا جاتا تھا

اس زمانہ میں کچھ کتابیں بھی لکھی گئیں جن میں ماہرہ المروج اور تعلیم النساء کافی اہمیت رکھتی ہیں۔ ان کے علاوہ شمس الدین محمد ہجری کی درالکظیم شیرازی کی نوامراتی قانیہ، جلال الدین ودائی کی اخلاق جلالی، شہاب الدین عجمی کی علم الاقلام اور احمد المسلم موصی کی درالکافی فی فن الموسیقی بھی قابل ذکر ہیں۔

فہرست

حضرت نیاز کا وہ معرکہ الہ آباد میں انھوں نے لڑا ہے کہ مذہب کی کماحقہ ہے اور یہ دنیا میں کیونکر رائج ہوا۔ اس کے مطالعہ کے بعد انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ مذہب کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول نمبر شکار۔ لکھنؤ

مراسلات

مخدومی ! ”نگار“ کی گزشتہ اشاعت میں جناب افسر سیال کا مراسلہ میری نظر سے گزرا۔ مراسلہ کے مجموعی مخاطب فقہا صاحب ہیں۔ اور اصولاً انھیں کو اس کا جواب دینا چاہئے، لیکن نفس مضمون میں ایسی باتیں آگئی ہیں جن پر عمومیت کے ساتھ گفتگو کی جاسکتی ہے۔ مجھے فقہا صاحب کی طر فدار سی مقصود نہیں لیکن افسر صاحب نے جس جرم کی سزا پر شرولی چھڑی کر دی اسلانی دکھائی۔ تجویز کی ہے، اسی جرم کے خود بھی مرتکب ہوئے ہیں۔
تقلید، قواد اور سرقہ معنوی اعتبار سے تین مختلف چیزیں ہیں لیکن کسی شعر کے متعلق فیصلہ کرنا کہ شاعر ان تینوں میں سے کس چیز کا مرتکب ہوا ہے، دشوار امر ہے۔ کیونکہ اساتذہ کے دواوین میں بے شمار اشعار ایسے مل سکتے ہیں جن کے متعلق قطعی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ لکھنے والے تقلید اور سرقہ کے مرتکب ہیں یا قواد ہو گیا ہے۔ خصوصاً جذباتی اور داخلی شاعری میں جذبات اور احساسات بڑی حد تک یکسانیت کے حامل ہوتے ہیں اور شاید یہی وجہ تھی کہ کسی شاعر کو سامنے رکھ کر مشق سخن کرتا مضمون نہیں تصور کیا جاتا تھا بشرطیکہ لکھنے والے نے اس مضمون سے کوئی نیا پہلو پیدا کیا ہو یا اسی مضمون کو اپنے رنگ میں حسن طور پر ادا کیا ہو۔ اس سلسلہ میں افسر صاحب کے مندرجہ ذیل بیان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں ”اگر کوئی غالب یا اقبال کی تقلید کرتا ہے تو یہ بڑا بڑا کوئی قابل اعتراض بات نہیں بلکہ اس کے لئے ~~مستحق تعذیب~~ ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن اگر یہ پردہ تقلید وہ اپنے کے افکار و تصورات کا خاکہ اڑاتا ہے یا الفاظ دیگر سرقہ کرتا ہے تو ایک ناقابل معافی جرم ہے۔“ بیان کم از کم میرے لئے ناقابل فہم ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو افسر صاحب تقلید اور سرقہ کے فرق کو نہیں سمجھتے یا ان کے ضمیر میں جو کتنا ہے اس کی بنا پر وہ خود غریبی سے کام لے رہے ہیں۔ میں افسر صاحب سے بعد ادب دریافت کرتا چاہتا ہوں کہ اقبال اور غالب کی تقلید کرنے ”اور ان کے“ افکار و تصورات کا خاکہ اڑانے“ کا وہ کیا مفہوم لیتے ہیں؟ اگر اقبال کی تقلید سے ان کی افکار و اقبال کے نظریات کی پیروی ہے تو یقیناً ذہین ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اقبال کو نہ صرف سمجھنا بلکہ اس کی پیروی بھی کرنا بلا شک و شبہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن یہ فرض ہے کہ نظریات تو مستعار لئے جاسکتے ہیں مگر طرز اور اسلوب پر ڈاکٹ نہیں ڈالا جاسکتا۔ تقلید کے ~~مستحق تعذیب~~ ہونے کی دلیل اسی وقت ہو سکتی ہے جب کچھ کا پٹا ڈھنگ اور اپنا اسلوب ہو۔ اس کے بغیر اگر اقبال کے خیالات، اقبال ہی کی علامتوں اور اقبال ہی کے اسلوب پر بیان ہوں تو ”سرقہ“ میں تبدیل ہو جائے گا۔ بہترین مثال کے طور پر افسر صاحب کا بیشتر کلام پیش کیا جاسکتا ہے۔ اس وقت نوشتہ صرف سارا آٹھ مصرعے پیش کر رہا ہوں جو بغیر کسی کرد و کاوش کے افسر صاحب کی صرف دو ایک نظموں سے لئے ہیں:-

(افسر) پھر میں مشرقِ مصلحتی کے فتنہ ناز دل میں کسی پاش نہیں مرگ و زبیت کا مضمون

(اقبال) پھر میں مشرق و مغرب کے لالہ ناز دل میں کسی جہنم میں گر بیان لالہ چاک نہیں

(افسر) عفا ہوئی اب بے شبانہ (اقبال) باقی ہے کہاں بے شبانہ

(افسر) سکھ رہے ہیں شیریں کو طرز و باہنہ (اقبال) بہتر ہے شیریں کو سکھا دیں دم آہ

(افسر) جس کو حق نے عطا کیا ہے سوز و جذبہ قلم و لاد (اقبال) یہ موردِ پیش میں کو حق نے عطا کیا ہے سوز و جذبہ قلم و لاد

افسر - بدل نہیں ہونے والی زندگی کی تمام تدبیریں

اقبال :- کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر

افسر :- کبھی سراغ نگار مٹی نہ پاسلیگا رہیں غلام

اقبال :- اس رہیں خانہ تو نے وہ سماں دیکھا نہیں

اب مجھے صحت اتنا عرض کرنا ہے کہ اگر فضا صاحب اس جرم میں معذور قرار دے جائے تو پھر افسر صاحب کیوں بری قرار دے جائیں؟ میں اس مسئلہ کو آپ پر چھوڑتا ہوں کیونکہ مجھے آپ کی ادبی دیانتداری پر کامل بھروسہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ ایسے مسائل میں ذاتی تعلقات اور مراسم سے قطعاً ہٹ کر فیصلہ کریں گے۔ مجھے حیرت ہے کہ اپنی کمزوری کے باوجود افسر صاحب نے اتنی جرأت کیسے کی؟ نفس مضمون سے قطع نظر تحریر کا انداز بھی افسر صاحب کے متعلق کوئی خوشگوار تاثر نہیں چھوڑتا۔ افسر صاحب کا ابتدائی کلام (۱۹۴۵ء تک بھی) نوے فیصدی اقبال کا چرہ ہوتا تھا۔ اب بھی وہ اقبال کے جنگل سے نکل نہیں سکے ہیں، لیکن کم از کم اب ان کے کلام میں پختگی اور تھوڑی بہت انفرادیت نمودار آگئی ہے تاہم ان کا یہ مراسلہ ابھی ان کی ادبی اور ذہنی شعور کی ناچنگی ظاہر کرتا ہے۔ بہر حال اس سلسلہ میں آپ کے تاثرات کاشت سے انتظار رہے گا۔

محمود ایاز (بٹلور)

(نگار) آپ کو معلوم ہو کہ افسر صاحب کا خد میں نے بدلنا خواستہ شایع کیا تھا اور قطع نظر اس سے کہ فضا صاحب پر جو الزام انھوں نے قائم کیا تھا وہ اپنی جگہ درست تھا یا تا درست، ان کی تحریر کا بوجھ حد درجہ ناشرانہ دعامیانہ تھا۔ لیکن اس خیال سے کہ ان کو اپنے اسرا طرز عمل کی ناپسندیدگی کا علم میرے علاوہ دوسرے حضرات کی طرف سے ہی ہو جانا چاہئے میں نے اسے شایع کر دیا تھا

آپ نے جو کچھ لکھا ہے میں اس سے بڑی حد تک متفق ہوں اور فضا ابن فیض اعظمی کے متعلق میں کبھی یہ خیال قائم نہیں کر سکتا کہ انھوں نے افسر کے کلام سے سرقہ کیا ہے۔ فضا صاحب نے اس وقت تک مجھے جواب میں کچھ نہیں لکھا اور میں ان کی اس خاموش سنجیدگی کی قدر کرتا ہوں۔

عورت اور تعلیمات اسلام

از مالک رام ایم۔ اے

تا واقعہ لوگوں کی طرف سے اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسے عورت کی اصلاح اور اس کے حقوق کی حفاظت کا خیال نہیں کیا اور اسکو نوٹری کی حیثیت سے آگے بڑھنے نہیں دیا۔ مالک رام صاحب نے اس تصنیف میں بتایا ہے کہ اہل جہاد سے بیکر ملک عورت کی اور اس کی زندگی کی اصلاح کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کو اسلام نے ترک کر دیا ہو اور اس کا اقتدار قائم کرنے کی انتہائی تاکید کی ہو۔ اس کتاب میں عورت سے متعلق کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے بحث نہ کی گئی ہو اور اس الزام کے ساتھ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ صرف قرآن پاک ہی کو سامنے رکھ کر لکھا گیا ہے، کتاب بنائیت نفیس کاغذ پر پاکیزہ طبعات و کتابت کے ساتھ شایع کی گئی ہے۔ قیمت تین روپے علاوہ محصول۔ نگار بک کمپنی لکھنؤ

نگار جولائی ۱۹۵۷ء

ایک مستقل کتاب ہے جس کا نام ہے

”۵۵ سال کے بعد“

یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ :-

زندہ رہنا بھی ایک فن ہے

اور اگر اس فن کو آپ نے سمجھ لیا تو پھر

۱۔ دنیا کا ہر رنج و الم آپ کے لئے بے معنی ہو جائے گا

۲۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ حیات نو کا آغاز ہوگا

۳۔ آپ کی عمر طبعی کا سمیوار بالکل بدل جائے گا

جم ۹۰ صفحات۔ قیمت ایک روپیہ یا دو روپے علاوہ محصول

نیچر نگار لکھنؤ

نئی شاہراہ

(سیدہ اختر)

میری نگاہِ شوق میں "اک نئی شاہراہ" ہے ! اک نئی شاہراہ کیا ؟ اک نئی جلوہ گاہ ہے !
 دیر و حرم جہاں نہیں، چٹک این و آں نہیں ! لغو برہن نہیں، غفلتِ اذال نہیں !
 جس کا ہر ایک گام ہے منزل اسن و آشتی جس میں بجز یقینِ عشق، وہم نہیں گماں نہیں !
 جس میں رہیں جستجو قافلہٗ حیات ہے ! شام و سحر جہاں فقط تذکرہٗ نجات ہے !
 جس کے ہر اک نشیب میں جس کے ہر اک فراز میں اک نئی سرزمین ہے اک نئی کائنات ہے !
 دیکھ وہ صاحبانِ دل محو خرامِ شوق ہیں ! نقشہٗ لبانِ جہد ہیں، بخود جامِ شوق ہیں !
 اُن کے پیام میں نہاں ایک نیا پیام ہے ! ایک شعورِ زلیت ہے ایک صلائے عام ہے !
 خطرہٗ پیش و پس نہ کر "نئی شاہراہ" میں ! جلوے ہیں، تیرے منظرِ منزلِ مہر و ماہ میں !

ٹیپ کے مزا پر !

(محمود آواز ہنگواری)

تو نے جس خاک کے ذروں کو جہاں تاب کیا وہ زمیں آج بھی بے لعل و گہر ہے ساقی
 تو نے جس شب کے اندھیروں میں اجالے ڈھونڈے وہ فضا آج بھی محرومِ سحر ہے ساقی
 لیکن اس ظلمتِ پیہم سے گراں بار نہ ہو وہ ذرا دور پہ اک صبح کی تنویر بھی دیکھ
 اس خانہٗ تاریک سے کچھ اور پرے اپنے ہر خواب کی رنگینیِ تعبیر بھی دیکھ

رزمِ ردولوی :-

محیطِ عشق میں کیا جاتے حالت ہو کیا دل کی، سفینہ دیکھئے تہ کی خبر لائے کہ ساحل کی
 اسیری میں نشین کا زمانہ یاد کیا کرتے، قفس پر بھی جو پڑ جاتی کوئی افتاد کیا کرتے
 سکوت میں ہے سکوں، خاموشی میں لذت ہے، یہ اضطراب مرے دل نے کیوں پسند کیا
 ہمنفس = عالمِ گم گشتگی کے راز ہیں، یا گیا منزل کو میں یا پا گئی منزل بچے
 مری مجبور یوں کا نام رکھ لو دوسری دُنیا، یہ کوئی قاصد ہے جو قفس سے آشیاں تک ہے
 ابھی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہے کارواں اپنا، ابھی لپیٹی ہوئی دامن سے گردِ کارواں تک ہے
 جہاں عشق میں ہے اختیارِ ریاں مت پرچہ، بس ایک جبر ہے کچھ اختیارِ باقی ہے
 یہ لالہ زارِ مقتل، یہ ہوائے دامنِ وصال، سکوں سائل رہا ہے میند سی معلوم ہوتی ہے
 موت بھی کیا سمجھ کے آئی ہے، یہی دن تھے بہارِ آنے کے،
 عجیب راز ہے دیدارِ دوست کا عالم، بہت ہے ایک گھڑی ساری زندگی کم ہے
 اک وہ کہ دل میں آگے پردے الٹ کے سب، اک ہم کہ چاک اپنا گریباں نہ ہو سکا،
 ڈوبنے کے لئے کچھ کم تھا نہ دریا کا بہاؤ، کیوں یہ طوفاں اُٹھا اب پار اُترنا ہے ہمیں

شفقت کاظمی :-

تیری جدائیوں کو زمانہ ہوا گمر، دل ہے کہ سرِ زانوے حسرت ہے آج تک
 لب پہ آیا تو سہی شکوہُ بیداد گمر، تیری آذر وہ نگاہی سے حیا بھی آئی
 اس سے پہلے کہ مری روح نے مژدہُ عیش، دل ترے درجِ محبت سے لگا بھی آئی
 فرق آیا نہ تری غمے جفا میں ظالم، رنگ کیا کیا نہ بدلتی رہی دُنیا اپنا
 کاظمی ترکِ آرزو کے سوا، چارہ انتظار کیا کرتے

عزم :- (بشیر بدر)

ہاں مرے فرض سے مجھ کو مری محبوب نہ روک
پہنچ لے سرگیں آنکھوں سے چھلکے آنسو
ایسے پاکیزہ عسدر ایم ہے یہ ماتم کیسا
میری محبوب بھی آلام سے گھبراتی ہے
ہر حسین چہرہ ہے پڑمردہ تنگا ہیں غمناک
اس طرف صبح مسرت ہے اُدھر شام الم
تاکے جبہ و دستار خدائی کے نشان
ذہن انسانی کو پیہم جو ڈسے جاتے ہیں
اب مرے ذہن میں روشن ہے ارادوں کا چراغ
ہاں مرے فرض سے مجھ کو مری محبوب نہ روک

ابھی دینا ہے نئی صبح کا پیغام مجھے
یہ ترے ساتھ نہ کر دیں کہیں بڑام مجھے
مسکراہٹ کی ضرورت ہے بہر گام مجھے
لوگ دینے نہ لگیں یہ کہیں الزام مجھے
توڑنا ہے یہ طلسم غم آلام مجھے
دور کرنا ہے یہ فرق سحر و شام مجھے
توڑ دینا ہے فسون خیزی اضماع مجھے
ختم کرتے ہیں خداؤں کے وہ اولام مجھے
روک سکتا نہیں ظلمت کدہ شام مجھے
ابھی دینا ہے نئی صبح کا پیغام مجھے

اکرم دھولیوی :-

آتی گئی بہار نکھر تا گیا چمن
دل پریشاں ہو تو پھر راحت کہیں ملتی نہیں
عزم گلشن میچھے یا قصد صحرا کیجھے
یہی ہے اہل محبت کی داستان نیاز
جان دیدوں سختی منزل سے گھبرا کر قبول
روئے ناکامی مگر مجھ سے نہ دیکھا جائے گا
وہاں خزاں کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا
جہاں تمہارے لبوں پر مہنسی نہیں ہوتی

کلام سرور :-

یاد آتی ہے تو اس طرح کہ رو دیتا ہوں
تیرا کہلا کے بھی محروم کرم ہوں لے دوست
بھول جاتا ہوں تو ایسا کہ محبت ہی نہیں
اس حقیقت پر ندامت بھی ہے حیرت ہی نہیں
خوش بھی ہوں کبھی آنکھ بھی تر ہوتی ہے
میرے محبوب تیری شان تغافل کے نثار
بھیرے محبوب تیری شان تغافل کے نثار
وصل کیا وصل کا امکان بھی تصدیق ابھر
وہ شب غم جو ترے نام سے سر ہوتی ہے

مطبوعات موصولہ

نالہ ناشاد مجموعہ ہے جناب رام پرشاد کھوسلا ناشاد کی عزتوں اور نظموں کا۔ ناشاد مرحوم کا وطن پنجاب تھا لیکن اپنے اکتسابات علمی کے لحاظ سے وہ سارے ہندوستان کے لئے باعث فخر تھے۔ ان کی ساری زندگی تعلیم و تعلم ہی میں بسر ہوئی اور آخر دم تک علم و ادب کی خدمت میں مصروف رہے، وہ انگریزی کے بہت بڑے ادیب تھے اور مودخ کی حیثیت سے بھی ان کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ اخلاق کے لحاظ سے بھی ان کی سطح عام انسانوں سے بہت بلند تھی اور تصون کی طرف مایل ہونے کی وجہ سے وہ مذہب کی تفریق کے قابل نہ تھے۔ دیانت و امانت، خلوص و صداقت ان کی زندگی کا وہ اصول تھا جس سے وہ کبھی نہیں ہٹے اور اخوت عامہ و انسانیت پرستی ان کا نصب العین تھا جس کو انھوں نے کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ بھرپور ظاہر ہے کہ جس شخص کی زندگی اتنی پاکیزہ ہوگی، اس کا کلام بھی اسی قدر پاکیزہ ہوگا۔ اس مجموعہ کا پہلا حصہ عزتوں پر مشتمل ہے جن کی سب سے بڑی خصوصیت ان کا ابتداء و سویت سے پاک ہونا ہے۔ دوسرے حصہ میں نظمیں ہیں اور مختلف عنوانات پر ہیں۔

ابتداء میں ڈاکٹر سید محمود کا نہایت سلیط مقدمہ ہے، جس میں انھوں نے پوری تفصیل کے ساتھ ناشاد کو ایک صوفی شاعر ہونا ثابت کیا ہے۔ اگلے بعد پروفیسر عبداللہ بنیدل عظیم آبادی نے ناشاد کی شاعری سے بحث کی ہے اور اس کی خصوصیات کو پوری طرح نمایاں کیا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ ناشاد کے کلام میں بعض بڑی دلکش خصوصیات پائی جاتی ہیں اور اقبال تک ڈبو پڑنے سے اسے شایع کر کے زبان کی بڑی کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ قیمت چار روپیہ۔

تحقیق و تنقید مجموعہ ہے پروفیسر اختر رینوی (رٹنہ کالج) کے پندرہ استقامی حالات کا۔ بعض میں مخصوص حضرات کے ادب پر اظہار خیال کیا گیا ہے۔

تاریخی حیثیت سے "بولیوں کا سنگم" بڑا اہم مقالہ ہے اور فنی حیثیت سے بھی کئی مقالے بڑی کاوش و تحقیق کا نتیجہ معلوم ہوتے ہیں۔ فن اور ماحول۔ انسانی حقیقت طرازی۔ ڈرامائی نقطہ نظر سے، خصوصیت کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہیں۔

پروفیسر اختر رینوی بڑے مشاق اور مشہور نقاد ہیں اور ان کے مضامین کو اہل نظر بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ قیمت تین روپیہ۔ طے کا پتہ:۔ شاد بک ڈپو۔ پٹنہ۔

مقید جلد اول مجموعہ ہے پروفیسر اختر رینوی کے آٹھ استقامی مقالات کا جو اس سے قبل ملک کے مختلف رسائل میں شایع ہو کر کافی مقبول ہو چکے ہیں۔ اس مجموعہ کا پہلا مقالہ ترقی پسند ادب پر ہے جس میں بہت سوچے سمجھے کر ترقی پسند ادب کے حال و مستقبل پر روشنی ڈالی گئی ہے، دوسرا مقالہ "ادبیات عالم اور اردو میں ترقی پسندانہ رجحانات" بھی اسی سلسلہ کی دوسری کڑی ہے جس میں زیادہ تر اصولی بحث کی گئی ہے اور انہیں مقید و نام مقید مقالہ "ادب میں روایات اور تبدیلیاں" بھی اس بحث سے تعلق رکھتا ہے اور اس طرح یہ تینوں مقالے مل کر "ترقی پسند ادب" پر بڑی جامع گفتگو ہو جاتے ہیں۔

نظیر اکبر آبادی اور غالب کے فن شاعری پر بھی انھوں نے جو کچھ لکھا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے خیالات شعرو شاعری کے متعلق کتنے گہرے ہیں۔ اس مجموعہ کی قیمت دس روپیہ نہیں ہے، لیکن غالباً تین روپیہ ہوگی۔ طے کا پتہ: شاد بک ڈپو۔ پٹنہ۔

لیات اکبر جلد اول بزم اکبر کراچی کی علی گوشش کا یہ پہلا نتیجہ ہے جو نہایت اہتمام کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ پہلی جلد ہے اور اس میں اکبر کی شاعری کے مختلف ادوار قائم کر کے ان کے کلام کو مرتب کیا گیا ہے۔ پہلے دور میں سترہ سال سے ۳۰ سال

کی عمر تک کا کلام ہے، دوسرے دور میں ۲۰ سے ۴۰ سال عمر تک کی غزلیں ہیں، تیسرے دور میں ۴۰ سے ۵۰ سال عمر تک کا کلام ہے۔ ان میں انکی رباعیات اور قطعات وغیرہ دئے گئے ہیں

کتابت و طباعت میں کافی نفاس سے کا خیال رکھا گیا ہے اور کاغذ بھی بہت اچھا استعمال کیا گیا ہے۔ جلد بھی نہایت خوبصورت و مضبوط ہے

قیمت چھ روپیہ۔ ضخامت ۲۴۰ صفحات۔ طے کا پتہ: بزم انگریز کراچی

جناب مکن اتھہ آزاد کی ایک طویل نظم ہے جو انھوں نے اردو مجلس دہلی کی پہلی سالگرہ کی تقریب میں ۱۹ ستمبر ۱۹۷۷ء کو پڑھی تھی۔

اردو جناب آزاد نے ایک کامیاب شاعر ہونے کے لحاظ سے جو شہرت حاصل کی ہے، اس کی بنیاد چند در چند خصوصیات پر قائم ہے جن کا تعلق فن سے

بھی ہے اور ان کی ذات سے بھی۔ فن کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ایسے چند شاعر ہیں کہ مشکل ہی سے دو چار ان کی صف میں آسکے ہیں، لیکن جس حد تک انکی

ذات یا ذاتی تاثرات کی بلندی کا تعلق ہے، دو چار بھی ایسے نہیں گئے کہ آزاد کے نام کے ساتھ ان کا نام لیا جائے۔ آزاد کی شاعری خواہ وہ غزل ہو یا

نظم یکسر درد مندانه خلوص کا اظہار ہے اور اس اظہار میں وہ ان تمام سلیقوں سے کام لیتے ہیں اور جو قدیم و جدید اردو ادب کے مطالعہ سے ان میں

پیدا ہوا ہے

اس نظم میں انھوں نے جو کچھ اردو زبان کے متعلق لکھا ہے وہ بحالات موجودہ ایک "شہر آشوب" کی صورت رکھتا ہے جس کے ایک ایک لفظ سے

ان کا خلوص اور ان کی درد مندی ظاہر ہے۔ قیمت ۶ روپے کا پتہ: دہلی کتاب گھر دہلی

مجموعہ نثری نگہاتہ سنگھ باجر دہلی کی غزلوں کا۔ باجر صاحب اب سے ۳۰ سال قبل کے شاعر ہیں، جب دہلی کے ہندو مسلمان دونوں

شان محفل ایک اسی کچھ رکھتے تھے اور زندگی کے مسائل کو خالص انسانی نقطہ نظر سے دیکھتے تھے

جناب باجر یک معزز کھتری خاندان کے فرد تھے اور اس عہد کے رواج کے مطابق فارسی کی تعلیم سے نا آشنا تھے، اسی لئے ان کی زبان میں وہ

تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں جو ایک بڑے لکھے شاعر کے کلام میں پائی جاتا ہے

ان کے تغزل کی زبان وہی ہے جو دہلی کے اونچے معزز خاندانوں میں رائج تھی اور انداز بیان میں بھی وہی سلاست و صفائی پائی جاتی ہے جو ایک

زبان ان کے کلام میں ہونا چاہئے۔ اس مجموعہ کی قیمت دو روپیہ ہے۔ طے کا پتہ: کوئٹہ راج رگھندن سنگھ ساحر کناری اندام دہلی

ترجمہ ہے ساہوکار کے کتاب کی کتاب۔ اردو میں غالباً بالکل پہلی اور بڑی کامیاب کوشش ہے اور

آزادی کے بعد ہے اور اس کی اکثر کتابوں کا ترجمہ مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اردو میں غالباً بالکل پہلی اور بڑی کامیاب کوشش ہے اور

باہت امر کہج ہونے لے، موجودہ امر کی ذہنیت کا سخت مخالف ہے اور امر کی جمہوریت کو جو اس کے نزدیک فاسیتیت ہی کی دوسری صورت ہے۔ بہت

بریں نگاہ سے دیکھتا ہے اور اسی لئے حکومت نے اسے نظر بند کر دیا ہے۔ وہ امر کے اس فلسفہ کا قابل نہیں کہ شاہی و تہذیب نام ہے صرف ڈاکٹر اور آئین کا

بلکہ وہ تہذیب کی بنیاد اس جذبہ انسانی کو قرار دیتا ہے جو نوع انسانی کے تمام افراد کو ایک ہی نقطہ نظر سے دیکھے۔ اور ڈاکٹر کا انداز بیان بہت عیب

اور ترجمہ میں اس کا باقی رکھنا آسان نہ تھا، لیکن اس کے فاضل ترجمہ حسن علی خاں قابل مبارکباد ہیں کہ انھوں نے اصل کتاب کے طرز و ادائیگیوں کو قائم

رکھتے ہوئے اس کو عین اصل و معنی میں لکھا ہے کہ ترجمہ میں ہی نہیں ہوتا۔ حجم ۲۷۰ صفحات۔ قیمت پانچ روپیہ آٹھ آنے۔ طے کا پتہ: کتب پبلشرز لمیٹڈ ممبئی

مجموعہ ہے جناب اختر سیانی احمد بکری کی فنون کا جسے خود انھوں نے نہایت اہتمام کے ساتھ جلد شائع کیا ہے۔

خاورستان اختر صاحب کے رنگ سخن کے متعلق کسی تفصیلی اظہار خیال کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کا کلام اکثر نگاہ میں شائع ہوتا رہا ہے۔

کافی پسند کیا جاتا ہے۔ اختر صاحب نے ابتدا ہی سے اقبال کے رنگ میں نگہنا شروع کیا اور اس وقت تک استقلال کے ساتھ اس پر قائم ہیں

شکوہ الفاظ، حسن تراکیب، بلندی خیال اور فنی رکھ رکھاؤ ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اس مجموعہ میں ان کی ۵۰ نظمیں

ہیں اور ۲۸ بچوں کے کاغذ پر نہایت دیرہ زیب طباعت و کتابت کے ساتھ جلد شائع کی گئی ہیں۔

قیمت چھ روپیہ۔ ضخامت ۲۵۲ صفحات۔ طے کا پتہ: اختر سیانی۔ جلیس منزل۔ احمد نگر

بھار کی پرائی مکمل جلدیں

۶۳۶	۶۳۵	۶۳۲	۶۳
۱۵	۱۵	۱۵	۱۵
۶۳۶	۶۳۵	۶۳۲	۶۳
۱۵	۱۵	۱۵	۱۵

نمبر نگار

تنقیدی اشارے

سر آں احمد سرور۔ ریڈر شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی کے انیس تنقیدی
ت کا مجموعہ جو ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل
ہو فیصد سرور اس جلد کے نہایت مشہور نقادوں میں سے ہیں اور
تنقیدی مقالات سندھی حیثیت رکھتے ہیں۔ ضخامت ۲۳۲ صفحات
۱۰ روپے۔ قیمت تین روپیہ علاوہ محصول۔ منبر نگار۔ لکھنؤ

جن بچوں کو
بڑا ہو کر اس دُنیا کا بوجھ اٹھانا ہے
ان کی پرورش تو نہال پر ہونی چاہیے

نونہال

نئے بچوں کو مضبوط بنانے والا
ان کا دل پسند ٹانگ
محمد دودو خانہ وقفہ ملی

Humdard

جہاں اشتہار دینا حرام ہے بس اس سے زیادہ میرے پاس
کوئی ثبوت صداقت نہیں ہے، ماننا ماننا آپ کا فعل ہے
یہ دوا دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کر چکی جو دوا بیت ملک کے علاج
ن غنبری موجود ہیں۔ دماغی کمزوری کے لئے اگر شخصیت پر چوں بڑھ سب
ہیں اس دوا کے مقابلہ میں ایک ڈولر قیمت کی ادویات اور تشریف جات بلایا جس
س قدر براحتی ہو کہ دو تین سر درد اور بڑا دھڑکنے کا حکم کر سکتے ہیں اس قدر مقوی
ہو کہ بچوں کی باتیں بھی خود بخود یاد آئے جتنی ہیں اس کو مثل آج کیات لکھ دے
نہال کر کے سے پہلے اپنا وزن پکڑ لیں کہ کتنی چیزیں ان کے جسم میں
اس کے استعمال سے ۱۰ گھنٹے کام کرنے سے مطلقاً نکلے گی۔ یہ دوا خالص
لاٹے بھول کے سرخ وادیں گندہ کے درختوں بنادے گی۔ یہ دوا نئی نہیں ہے
روں دوسرے علاج اس کے استعمال سے باہر ہو چکے ہیں۔ یہ دوا سال کے
ن کے ہیں۔ یہ نہایت درجہ مقوی دوا ہے کہ آپ صبر و تحمل سے کر سکتے ہیں اس کی
تجزیہ نہیں ہو سکتی تجویز کر کے دیکھ لیجئے اس سے بہتر مقوی دوا دنیا بھر میں نہیں
قیمت فی شیشی ۱۰ روپے چار روپیہ (لکھنؤ)
۱۔ قادیہ نہ ہو تو قیمت واپس۔ قیمت دوا خانہ مفت شکیائے ہر ماہ
بالرہاں کر کے بھول کر دوا اکبر کا کام کرتی ہے۔ تقاضا سے ہوشیار رہئے
میری ۳۱ سالہ شہرت پر غور فرمائیے
حکیم نہایت علی بیج زبان خوش کلام
(اعمال غنوی سے لکھائے دوم صاحب)
محمد ونگر کے لکھنؤ۔ یو۔ پی

دی نعل لائن لمیٹڈ

بھارتی ہندوستانی جہاز ران کمپنی

بحر احمر اور مارشس

کی بندرگاہوں کو مسافروں اور مال لے جانے والے جہازوں کا بیڑہ

ممبئی سے

عدن، جدہ، پورٹ سوڈان اور مصر

کی بندرگاہوں کے درمیان ہمارے جہازوں کی آمد و رفت باقاعدگی
اور خوش اسلوبی سے ہوتی ہے اور امید ہے کہ ضرورت پڑنے پر
دوسری بندرگاہوں کو بھی اپنے جہاز روانہ کر سکیں گے

مزید معلومات کے لئے

حسب ذیل پتہ پر لکھیں

ٹرنر مارین اینڈ کمپنی لمیٹڈ

۱۰۔ بنگلہ سٹریٹ۔ ممبئی

مکتوبات نیاز

(تین حصوں میں)

شہاب کی سرگزشت

جذبات بھاشا

فلاسفہ قدیم

شاعر کا انجام

حضرت نیاز کا وہ مدبر و نظیر جناب نیاز نے ایک	اس مجموعہ میں حضرت نیاز	جناب نیاز کے غصوں و نجات
افسانہ جو اردو زبان میں دلچسپ تمہید کے ساتھ بہترین	کے دو علمی مضامین	کا لکھا ہوا افسانہ حسن و عشق
بالکل پہلی مرتبہ سیرت نگاری ہندی شاعری کے نمونے	شامل ہیں :-	کی تمام لذت بخش کیفیات
اس کی برکت لکھا گیا ہے اس کی	(۱) چند گھنٹے فلاسفہ قدیم	اس کے ایک جملہ میں موجود
زبان و تخیل اس کی نزاکت	تشریح کی ہے کہ دل بیتاب	کی روحوں کے
بیان اس کی بلند مضمون	ہو جاتا ہے اردو میں بھی	ساتھ۔
اور اس کی انشا جاوید سحر	سب سے پہلی کتاب اس	(۲) مادیان کا مذہب
علا کے درجہ تک پہنچتی	موضوع پر لکھی گئی ہے	نہایت مفید و دلچسپ
یہ آڈیشن نہایت صحیح	جس میں ہندی شاعری	کتاب ہے۔
اور خوش خط ہے۔	کے بے مثل نمونے نظر آتے ہیں	قیمت
قیمت دو روپے	قیمت بارہ آنے	ایک روپیہ
علاوہ محصول	علاوہ محصول	علاوہ محصول

فراس تالید

نقائے بھانیکے بعد

مذاکرات نیاز

انتقادات

مذہب

مولانا نیاز فوجپوری اس کے	نیاز فوجپوری کے تین فنانوں	یعنی حضرت نیاز کی ڈائری	حضرت نیاز کے انتقادی مقالے	حضرت نیاز کا وہ
مطالعہ سے ایک شخص	کا مجموعہ جس میں بتایا گیا ہے	جو ادبیات و تنقید عالیہ کا	مجموعہ، فہرست مضامین پر	سرگزشت اور مقالہ جس میں
انسانی ہاتھ کی شناخت	کہ ہمارے ملک کے اداان	عجیب و غریب ذخیرہ ہے	ایران ہندستان کا اثر و جرم	انھوں نے بتایا ہے کہ
اور اس کی لکیروں کو دیکھ کر	طریقت علما کے کرام کی	ایک بار اس کو شروع کر دینا	شاعری پر فارسی زبان کی	مذہب کی حقیقت کیا
اپنے یاد دہرے شخص کے	اندوئی زندگی کیا ہے اور	آخر تک پڑھ لینا ہے۔	یہ بیڈلش پر بخانا نظر آزدو	ہے اور دنیا میں کیونکر
مستقبل، سیرت، عروج و	ان کا دور و ہماری معاشرت	میں جدید آڈیشن جس میں	شاعری پر تاریخی تبصرہ لکھو	راج ہوا اس کے مطالعہ
زوال، موت و حیات	و اجتماعی حیات کیلئے کس	صحت اور نفاست کا نذر	غزل گوئی کی عہد یہ عہد ترقی	کے بعد انسان خود فیصلہ
صحت و بیماری، شہرت	سرم قاتل ہی زبان پلاٹ	و طباعت کا خاص اہتمام	نقائے رنگ رنگ (غالب)	کر سکتا ہے کہ مذہب کی
نیک نامی پر صحیح پشین گوئی	اشارے کے لحاظ سے جو مرتبہ	کیا گیا ہے۔	کی فارسی غزل گوئی پر تبصرہ	پابندی کیا سنی گئی ہے
کر سکتا ہے :-	ان افسانوں کا ہے وہ صرف	قیمت	ادبیات اور اصول نقد	قیمت
قیمت ایک روپیہ	دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے	ایک روپیہ	نمونہ ادبی حقیقت نگاری	ایک روپیہ
علاوہ محصول	قیمت آٹھ آنے علاوہ محصول	علاوہ محصول	قیمت چار روپیہ علاوہ محصول	علاوہ محصول

نگار کے خاص نمبر

جنوری ۱۹۴۳ء

فروری مارچ

جنوری ۱۹۴۴ء

اس نمبر میں ریاض خیر آبادی مرحوم کے

۱۹۴۶ء

جو فن انتقاد بر ملک کے بہترین اہل قلم

اس سال نامہ کا نام ماحدولین نمبر ہے جس میں ایک نیشنل فریسی

ادیب کی ایک مکار ڈیڑھی کو اردو میں منتقل کیا گیا جو ادب

اور جذبات نگاری کے لحاظ سے بڑا دل اپنا نظیر نہیں رکھتا

قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول

قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

جنوری فروری ۱۹۴۸ء

جنوری، فروری ۱۹۴۹ء

دکستان نمبر نگار کا جو فی نمبر جس میں دنیا کے سامنے اسلام کی عظمت رفتہ

اور تمدن اسلام کے بلند حقائق کو پیش کیا گیا جو تا کہ مسلمان اپنے مستقبل کی تعمیر

کے وقت اسلام کے دور ترین کو نہ بھول جائے جن پر علم حکومت کی ترقی کی

بنیاد قائم ہوئی تھی۔ قیمت تین روپیہ علاوہ محصول

۱۹۵۰ء

نگار کی ۲۸ سالہ ادبی و تنقیدی خدمات کا پورا جس میں ۱۹۵۱ء

سے لے کر ۱۹۵۲ء تک کے تمام تنقیدی رجحانات و انتقادی نمونوں

کو واضح کیا گیا ہے اس میں بعض ایسے اکابر شعرا کا تذکرہ و انتخاب

کلام بھی شامل ہے جن کے حالات نام طور پر معلوم نہیں ہیں اور

جن کا کلام نایاب ہے۔ اس میں جدید تنقیدی میلانات اور

ترقی پسند نقادوں کے مقالات بھی شامل ہیں

قیمت تین روپیہ علاوہ محصول

۱۹۵۱ء

ایک مستقل کتاب ہے جس کا نام ہے ۵۵ سال کے بعد یہ کتاب نغیات علی

پر آنا مفید و دلچسپ لڑ پڑ ہے کہ آپ اس کو ایک بار ہاتھ میں لینے کے بعد اس وقت

تک چھوڑی نہیں سکتے جب تک ختم نہ کریں۔ یہ کتاب آپ کو بتائے گی

زندہ رہنا بھی ایک فن ہے

اور اگر ہنس کر اسے سمجھ لیا تو پھر (۱) دنیا کا پہلی ڈالم آپ کیلئے بنی ہو جائے گا

(۲) آپ کی زندگی کا ہر لمحہ حیات کا غلغلہ (۳) آپ کی عمر طبعی کا سہارا بل کا بل کا بل

(۴) غلط فہمی کا موجودہ ختم ہونے کا (۵) شاعر و حیات پر

کے دور و دور کا مطالعہ ہو جائے گا اور اس وقت تک کی انھوں کی اصل تخلیقیت

میں

۱۹۵۲ء

سالنامہ ۱۹۵۲ء

مومن نمبر

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی مانگ بہت زیادہ

تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ

کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔

قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

۱۹۵۳ء

سالنامہ ۱۹۵۳ء

مومن نمبر

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی مانگ بہت زیادہ

تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ

کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔

قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

۱۹۵۴ء

سالنامہ ۱۹۵۴ء

مومن نمبر

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی مانگ بہت زیادہ

تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ

کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔

قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

۱۹۵۵ء

سالنامہ ۱۹۵۵ء

مومن نمبر

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی مانگ بہت زیادہ

تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ

کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔

قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

۱۹۵۶ء

سالنامہ ۱۹۵۶ء

مومن نمبر

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی مانگ بہت زیادہ

تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ

کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔

قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

۱۹۵۷ء

سالنامہ ۱۹۵۷ء

مومن نمبر

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی مانگ بہت زیادہ

تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ

کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔

قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

۱۹۵۸ء

سالنامہ ۱۹۵۸ء

مومن نمبر

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی مانگ بہت زیادہ

تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ

کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔

قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

۱۹۵۹ء

سالنامہ ۱۹۵۹ء

مومن نمبر

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی مانگ بہت زیادہ

تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ

کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔

قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

۱۹۶۰ء

سالنامہ ۱۹۶۰ء

مومن نمبر

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی مانگ بہت زیادہ

تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ

کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔

قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

۱۹۶۱ء

سالنامہ ۱۹۶۱ء

مومن نمبر

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی مانگ بہت زیادہ

تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ

کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔

قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

۱۹۶۲ء

سالنامہ ۱۹۶۲ء

مومن نمبر

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی مانگ بہت زیادہ

تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ

کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔

قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

۱۹۶۳ء

سالنامہ ۱۹۶۳ء

مومن نمبر

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی مانگ بہت زیادہ

تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ

کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔

قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

۱۹۶۴ء

سالنامہ ۱۹۶۴ء

مومن نمبر

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی مانگ بہت زیادہ

تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ

کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔

قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

۱۹۶۵ء

سالنامہ ۱۹۶۵ء

مومن نمبر

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی مانگ بہت زیادہ

تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ

کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔

قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

۱۹۶۶ء

سالنامہ ۱۹۶۶ء

مومن نمبر

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی مانگ بہت زیادہ

تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ

کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔

قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

۱۹۶۷ء

سالنامہ ۱۹۶۷ء

مومن نمبر

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی مانگ بہت زیادہ

تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ

کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔

قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

۱۹۶۸ء

سالنامہ ۱۹۶۸ء

مومن نمبر

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی مانگ بہت زیادہ

تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ

کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔

قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

۱۹۶۹ء

سالنامہ ۱۹۶۹ء

مومن نمبر

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی مانگ بہت زیادہ

تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ

کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔

قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

۱۹۷۰ء

سالنامہ ۱۹۷۰ء

مومن نمبر

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی مانگ بہت زیادہ

تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ

کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔

قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

۱۹۷۱ء

سالنامہ ۱۹۷۱ء

مومن نمبر

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی مانگ بہت زیادہ

تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ

کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔

قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

۱۹۷۲ء

سالنامہ ۱۹۷۲ء

مومن نمبر

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی مانگ بہت زیادہ

تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ

کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔

قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

۱۹۷۳ء

سالنامہ ۱۹۷۳ء

مومن نمبر

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی مانگ بہت زیادہ

تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ

کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔

قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

۱۹۷۴ء

سالنامہ ۱۹۷۴ء

مومن نمبر

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی مانگ بہت زیادہ

تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ

کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔

قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

۱۹۷۵ء

سالنامہ ۱۹۷۵ء

مومن نمبر

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی مانگ بہت زیادہ

تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ

کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔

قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

۱۹۷۶ء

سالنامہ ۱۹۷۶ء

مومن نمبر

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی مانگ بہت زیادہ

تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ

کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔

قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

۱۹۷۷ء

سالنامہ ۱۹۷۷ء

مومن نمبر

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی مانگ بہت زیادہ

تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ

کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔

قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

۱۹۷۸ء

سالنامہ ۱۹۷۸ء

مومن نمبر

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی مانگ بہت زیادہ

تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ

کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔

قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

۱۹۷۹ء

سالنامہ ۱۹۷۹ء

مومن نمبر

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی مانگ بہت زیادہ

تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ

کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔

قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

۱۹۸۰ء

سالنامہ ۱۹۸۰ء

مومن نمبر

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی مانگ بہت زیادہ

تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ

کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔

قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

۱۹۸۱ء

سالنامہ ۱۹۸۱ء

مومن نمبر

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی مانگ بہت زیادہ

تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ

رجسٹرڈ نمبر ۴۶۶
چونچانہ کارخانہ
پاکستان پرنٹنگ

- 6 NOV 1951

ہندوستان و پاکستان دونوں جگہ

قیمت فی کاپی ۱۰/-

سالانہ چندہ پاکستان و ہندوستان

آٹھ روپیہ (مع سالانہ)

چھ روپیہ (بغیر سالانہ)

”نومن نمبر“ دوسرا اڈیشن شائع ہو گیا

دو روپیہ علاوہ محصول

تصانیف نیاز فوری

مذہبی استفسارات و جوابات

کا

مجموعہ

ہندو مسلم نزاع کو ہمیشہ کے لئے ختم کرنے والی

انجیل انسانیت

من ویزوال

اس مجموعہ میں جن مسائل پر حضرت نیاز نے روشنی ڈالی ہے ان کی مختصر فہرست یہ ہے:-
اصحاب کھٹ- معجزہ و کرامت انسان مجبور ہے یا مختار- مذہب و عقل- طوفان نوح حضرت کی حقیقت- مسیح علم و تاریخ کی روشنی میں- یونس اور دہان ہاں- حسن دوست کی داستان- قارون- سامری- علم غیب- دعا- توبہ- لقمان- عالم برزخ- یاجوج ماجوج- ہاروت ماروت- حوض کوثر- امام مہدی- نور محمدی اور بل صراط- آتش نمرود وغیرہ
ضخامت ۲۴ صفحات کاغذ سفید دینہ قیمت علاوہ محصول باختر و پیکر آ

مولانا نیاز فوری کی ۳۴ سالہ دو تصنیف و صحافت کا ایک غیر فانی کارنامہ جس میں اسلام کے صحیح مفہوم کو پیش کر کے تمام نوع انسانی کو انسانیت کبریٰ و اخوت عامہ کے ایک رشتہ سے وابستہ ہونے کی دعوت دی گئی ہے اور جس میں مذہب کی تخلیق دینی عقائد رسالت کے مفہوم اور صحائف مقدسہ کی حقیقت پر تاریخی علمی اخلاقی اور نفسیاتی نقطہ نظر سے نہایت بلند انشاء اور بزرگوں خطیبانہ انداز میں بحث کی گئی ہے
ضخامت ۲۴ صفحات مجلد نو روپیہ عمدہ علاوہ محصول

حسن کی عماریاں

ترغیبات حسنی یا

شہوانیات مجلد

اس کتاب میں نفی کی تمام فطری اور غیر فطری قسموں کے حالات جس میں تاریخ اور انشاء لطیف کا بہترین استخراج آپ کو نظر آئے گا اور تاریخی و نفسیاتی حیثیت سے نہایت ندرت کے مسائل کا حل کیا اس کا انداز خیال اور پاکیزگی زبان کے انداز اس پر سکنا ہے کہ اسے مستعدانہ بہترین شاہکاروں کے علاوہ ہر کسی غیر زبانوں میں منتقل کئے گئے۔ اس ادبی و اجتماعی و معاشری مسائل کا حل بھی نظر آئے گا۔ ہر فائدہ اور ہر مقالہ اپنی جگہ ایسے اضافہ کئے گئے ہیں جو پچھلے معجزہ ادب کی حیثیت رکھتا ہے اس ادبی و بشریوں میں نہ تھے۔ اس لئے میں مستعدانہ اضافہ کئے گئے ہیں ضخامت بھی زیادہ ہے۔ جو پہلے ادبشوں میں نہ تھے۔ قیمت چار روپیہ علاوہ محصول قیمت باختر و پیکر آنے علاوہ محصول

نگارستان

جمالستان

حضرت نیاز کے بہترین ادبی مقالہ اور انسانی کا مجموعہ نگارستان نے ادبی کا دوسرا مجموعہ جس میں حسن و ملک میں جو درجہ قبول حاصل کیا اس کا انداز خیال اور پاکیزگی زبان کے انداز اس پر سکنا ہے کہ اسے مستعدانہ بہترین شاہکاروں کے علاوہ ہر کسی غیر زبانوں میں منتقل کئے گئے۔ اس ادبی و اجتماعی و معاشری مسائل کا حل بھی نظر آئے گا۔ ہر فائدہ اور ہر مقالہ اپنی جگہ ایسے اضافہ کئے گئے ہیں جو پچھلے معجزہ ادب کی حیثیت رکھتا ہے اس ادبی و بشریوں میں نہ تھے۔ اس لئے میں مستعدانہ اضافہ کئے گئے ہیں ضخامت بھی زیادہ ہے۔ جو پہلے ادبشوں میں نہ تھے۔ قیمت چار روپیہ علاوہ محصول قیمت باختر و پیکر آنے علاوہ محصول

6 NOV 1951

ورق نہ اٹھائے پہلے اس خط کو پڑھ لیجئے

(اس پرچم کے ساتھ ایک مطبوعہ کارڈ آپ کو ملے گا اسکی خانہ پوری کر کے بوابسی ڈاک بھیج دیجئے)

کرمی - تسلیم

آپ کو معلوم ہے کہ کاغذ کی حدود جہ گرافی اور مصارف طباعت و اشاعت کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہم باورل ناخواستہ اس بات پر مجبور ہوئے ہیں کہ نگار کے سالانہ چندہ میں (سالنامہ کے زیادہ ضخیم ہوجانے کی وجہ سے) دو روپیہ کا اضافہ کریں۔

اس اضافہ کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو تقریباً پونے تین آنے ماہوار زیادہ ادا کرنے پڑیں گے اور یہ رقم غالباً اتنی نہیں کہ آپ اسے برداشت نہ کر سکیں، جبکہ آپ اس سے کہیں زیادہ روزانہ اپنے مشاغل تفریح میں صرف خرچ دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نگار کی دینے خدمات کے پیش نظر اتنا ایشیا بھی گوارا نہیں کر سکتے تو کم از کم تین پیسہ کی قربانی گوارا فرما کر ایک کارڈ کے ذریعہ سے مطلع فرما دیجئے کہ آپ کو سالنامہ کی ضرورت نہیں ہے اور دو روپیہ کا اضافہ سالانہ چندہ میں نامنظور ہے (آپ کارڈ سیرنگ بھی بھیج سکتے ہیں)

اگر آپ کا چندہ دسمبر ۱۹۵۱ء میں ختم ہو رہا ہے تو نامنظوری کی اطلاع نہ ملنے پر نگار کے سالنامہ کا دوسری آٹھ روپیہ چھ آنے میں روانہ کیا جائے گا اور اگر دسمبر ۱۹۵۱ء کے بعد کسی اور مہینے میں آپ کا چندہ ختم ہوتا ہے تو دو روپیہ چھ آنے کا دوسری آٹھ روپیہ چھ آنے کے ساتھ کہ آپ اسے واپس کر کے ہمارا نقصان پسند نہ فرمائیں گے۔

یقیناً یہ امر آپ سے مخفی نہ ہوگا کہ آدو اسوقت نہایت نازک دور سے گزر رہی ہے اور ہر اس شخص سے جو آردو کی بقا چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ ایشار و قربانی چاہتی ہے، لیکن ہم تو آپ سے صرف دو روپیہ سال کی مدد چاہتے ہیں اور وہ بھی اس طرح کہ اس کے عوض میں دو روپیہ سے کہیں زیادہ قیمتی چیز آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔

سالانہ چندہ یا سالنامہ کی قیمت ذریعہ منی آرڈر روانہ کرنے میں آپ کو ۶ روپیہ کی بچت ہوگی پاکستان کے خریداروں کے نام دی، پی نہیں جاسکتا اس لئے وہ اپنا چندہ آٹھ روپیہ یا سالنامہ کی قیمت دو روپیہ ذریعہ منی آرڈر ذیل کے کسی پتہ پر بھیج سکتے ہیں کہ اطلاع دیدیں۔

۱۔ ڈاکٹر ضیاء عباس ہاشمی - ۲۲۲ - پیر الہی بخش کالونی - کراچی

۲۔ ملک محمد دین اینڈ سنز پبلشرس ۱۰ بل روڈ - لاہور

(نوٹ) آئندہ سالنامہ کی اہمیت کا اندازہ کرنے کے لئے پشت صفحہ کا اعلان ملاحظہ فرمائیے۔

منیجر

دہائی طرزِ تعلیمی نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا چندہ اس ماہ میں ختم ہو گیا

نگار

اڈیشا: نیاز فچوری

جلد ۶۰

فہرست مضامین نومبر ۱۹۷۷ء

شمار ۵

۳۴	ہندو سائرس جبری دور کا انسان نظیر صدیقی	۲	علامتات
۳۷	اوپل لکاتبہ و الشاعر	۵	وسط ایشیا کی کلچری ترقی ... علامہ عبداللہ احمد
۴۱	باب لا ستفسار	۱۳	انسان و انسان اعلیٰ ... سعید جاوید (بی۔ اے۔)
۴۴	کائنات کی عظمت	۲۱	ہجری ادبی تاریخیں ... سید محمد عقیل
۴۵	منظومات ... قیرا آبادی نیشاں لکڑ آبادی میسر جہنماوی صفیہ نسیم	۲۷	امداد خاں تھام ہوا؟ (ایک سوانحی تحقیق) ... (پروفیسر) حمید احمد خاں

آئندہ سالنامہ حسرت نمبر کی اہمیت

دنیا نے تغزل میں حسرت سوانحی کی انفرادیت کو ہر دوستان شاعری نے تسلیم کیا ہے اور انھیں رئیس المستغزلین کہنے میں شاید ہی کسی کو تامل ہو، لیکن ان کی شاعری کی وہ کیا خصوصیات ہیں جنہوں نے ہر شاعر و نقاد سے یہ خراج تحسین حاصل کیا، اس کا صحیح اندازہ آپ کو حسرت نمبر کے مطالعہ کے بعد ہی ہو سکتا ہے، جس کی تکمیل میں پاکستان و ہندوستان کے تمام بڑے بڑے ادیب و نقاد حصہ لے رہے ہیں مثلاً - مرزا جعفر علی خاں آفر - پروفیسر رشید احمد صدیقی - پروفیسر مجنوں - پروفیسر فراق - پروفیسر افتخار حسین - پروفیسر سرور - پروفیسر ڈاکٹر عبادت بیگم - پروفیسر خواجہ احمد فاروقی - خلیل الرحمان اعظمی - اڈیشا نگار وغیرہ۔

اس سالنامہ کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہوگی کہ کلام حسرت کا مکمل انتخاب اس میں شائع کیا جائے گا کہ کلیات حسرت کے مطالعہ سے آپ بالکل بے نیاز ہو جائیں گے۔
اس سالنامہ کو معیاری چیز بنانے کے لئے ضخامت کا کوئی سوال سامنے نہ ہوگا اور غیر خریداران نگار کے لئے اس کی قیمت دور دریب سے کم نہ ہوگی، ممکن ہے زیادہ ہو جائے۔

مینجر

ملاحظات

نوابزادہ لیاقت علی خاں کی شہادت یونٹ پر ان کی قاتل اپنی جگہ افسوسناک ہوا کرتا ہے، لیکن کسی ایسے فرد کی ہلاکت جس کی ذات کسی قوم یا جماعت کی ملکیت ہو، قوم و جماعت کی ہلاکت ہے۔

ولیں سریر الغش بالسمونہ

ولا کنہ اصحاب قوم تقصف

(یہ جو تم سن رہے ہو ہلاکت کی چرچا ہٹ نہیں ہے بلکہ قوم کی ریڑھ کی ہڈیاں چٹک رہی ہیں)

نوابزادہ مرحوم ۱۹۹۵ء میں بمقام کرنال پبلک ہوسپتال اور علی گڑھ، اتر پردیش اور آسٹریلیا میں رہ کر انھوں نے مروج تعلیم کے لئے ہندوستان کی تقسیم سے قبل بھی وہ ہمارے یہاں کلیدی مناصب پر فائز رہے اور تقسیم ہند کے بعد تو خیر وہ قائد اعظم کے دست راست تھے ہی۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان ایک جدا گانہ سلطنت تو بن گئی تھی، لیکن اس کی حیثیت ایک جائے تار تار سے زیادہ نہ تھی۔ اور مشکل سے باور کیا جاسکتا تھا کہ وہ آسانی سے منزل استقامت تک پہنچ سکے گی۔ مگر قائد اعظم کی ملک میں غیر معمولی جوش و ولولہ اور کیفیت عزم و یقین پیدا کیے پاکستان کو ابتدائی منزل تعمیر کی دشوار گزار راہوں سے یہ آسانی گزارے گئے اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس مجاہدانہ عزم میں بھی نوابزادہ مرحوم کی شخصیت بڑی عظیم شخصیت ثابت ہوئی۔ زیادہ تر ان کے گرو، اس کا قائد اعظم اس جہان سے رخصت ہو گئے اور یہ پہلا نڈر دست صدمہ تھا جو پاکستان کی نوابزادہ سلطنت کو پہنچا، لیکن نوابزادہ مرحوم کے وجود نے یہ صدمہ بھی ملک کو زیادہ محسوس نہ ہونے دیا اور انھوں نے ان تمام ذمہ داریوں کو بر قائد اعظم نے سنبھال رکھی تھیں، اپنے مضبوط شانوں پر لے لیا اور حکومت کا وہ ڈھانچہ جو چٹکا تھا بگڑنے نہ پایا۔

یہ موقع نہیں کہ نوابزادہ مرحوم کی قیام کی ہوئی پالیسی پر رائے زنی کی جائے، لیکن مختصر یہ ظاہر کر دینے میں کوئی حرج نہیں کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنا ان کی انتہائی خواہش تھی اور اس خواہش کی تکمیل میں جو موانع پیش آتے تھے ان سے وہ خوش دھرتی سے اور قوم میں ذہنی اعتدال قائم رکھنے کا انھیں بڑا خیال تھا۔

نوابزادہ مرحوم کے واقعہ شہادت کے اسباب کیا تھے، ان کا ہمیں صحیح علم ہے، ان کے معلوم کرنے کی ضرورت کیونکہ دنیا میں اکثر بڑے بڑے کام کرنے والوں کا یہی حشر ہوا ہے اور اس انجام کے بعد جو رد عمل ملکوں میں ہوا کرتا ہے وہ ہمیشہ جراثیم ہوا کرتا ہے۔

نوابزادہ مرحوم کی جگہ خواجہ سرناظم الدین کا انتخاب متعدد وجوہ کی بنا پر بہت مناسب انتخاب ہوا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ان کی ہدایت و سرکردگی میں پاکستان امن و سکون کے قیام کو (جو اسلامی تعلیم کا تنہا نصب العین ہے) اولین سیاسی ضرورت قرار دے گا اور اپنی تمام ہمسایہ سلطنتوں کے اس کے تعلقات زیادہ خوشگوار ہو جائیں گے۔

ایک اور نیا خطرہ مشرق وسطیٰ کی آئین بھی بڑی عجیب تاریخ ہے، ایک طرف وہاں اکثر غیر دین نے جنم لیا تو وہ سری ملین بڑی بڑی خونریزیوں بھی ایک اور نیا خطرہ وہاں ہوئی۔ پہلا کہ غیر سربراہ ہونے کے باوجود وہاں غیر دینوں کی خونریزیوں کی جو توجہ دیکھنا چاہئے مشرق وسطیٰ کی اہمیت زیادہ تر اس لئے ہے کہ وہ مشرق و مغرب کے درمیان ایک بڑی اہم کڑی کی حیثیت رکھتا ہے اور مغرب جو اب تک مشرق پر اپنا اقتدار قائم رکھنے کی طرف سے دایم سے نہیں ہوتا ہے، اس پر اپنا تسلط ضروری سمجھتا ہے۔

گو مشرق وسطیٰ سے مراد صحن ایشیا کا وہ حصہ ہے جو بحر روم، خلیج فارس اور آبنائے بسفورس کے درمیان واقع ہے، لیکن چونکہ اس کے حدود ایک طرف ایران سے ملتی ہیں اور دوسری طرف مصر سے اس نے مشرق وسطیٰ کے مسائل سے ایران و مصر کو بھی بے تعلق نہیں رہ سکے، اور اسی بنا پر ایران میں پٹرول کو قومی ملکیت بنانے کی تحریک اور مصر میں سوئز کے علاقہ سے انگریزوں کا تعلق، برطانیہ کے نزدیک مشرق وسطیٰ ہی کے مسئلہ دفاع سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ابھی ایران کا جھگڑا نہ ہوا تھا کہ برطانیہ کو مصر سے الجھ جانا پڑا اور یہ آویزش حدود پر خطرناک ہے۔ کیونکہ برطانیہ اس کو تو کوا کر سکتا ہے کہ وہ ایران کے پٹرول سے ہاتھ دھوئے لیکن نہر سوئز سے اپنا اقتدار بٹانے پر وہ شاید کبھی راضی نہ ہوگا۔

مسئلہ ۶ میں برطانیہ نے نہر سوئز کے علاقہ سے اپنی فوجیں ہٹانے کو محسوساً تسلیم کر لیا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ فلسطین کو وہ اپنا فوجی مستقر نہیں بنا سکتا تو اپنی فوجیں وہاں رکھنے کے لئے ایک نئی وجہ پیش کی کہ مشرق وسطیٰ کے امن و سکون کے لئے انگریزی فوجوں کا وہاں رہنا ضروری ہے اور مصر کی موجودہ حکومت نجاس پاشا کے ہاتھ میں ہے اور قوم نے ان کا انتخاب اسی لئے کیا تھا کہ وہ نہر سوئز کے مکمل تعلق اور مصر کے ساتھ سوڈان کے الحاق کے حامی تھے اور اب چونکہ حکومت مصر نے ان دونوں مطالبات کی توثیق کر دی ہے، اس لئے مصر و برطانیہ کی کشیدگی کا جنگ کی صورت اختیار کر لینا بالکل قرین قیاس ہے۔

برطانیہ کی طرف سے مصر کے ان دونوں مطالبات کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ سوڈان کے مستقبل کا فیصلہ خود اہل سوڈان کے ہاتھ میں ہے اور سوئز کے علاقہ میں برطانوی فوجوں کا قیام اس لئے ضروری ہے کہ مشرق وسطیٰ کا دفاع تنہا مصر کے بس کی بات نہیں۔ برطانیہ کے اس طرز عمل کا رد عمل مصر میں ہوا ہے کہ ہاں تمام ملک میں برطانیہ کے خلاف زبردست مظاہرے ہو رہے ہیں اور بعض جگہ یہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ برطانیہ کو اور مزید فوج طلب کرنا پڑی ہے۔

حفاظت کونسل سے کوئی توثیق رکھنا بیکار ہے کیونکہ وہ بالکل برطانیہ و امریکہ کے ہاتھ میں ہے، اس لئے اگر یہ سوئز کم نہ ہوئی تو اس کا کھلا ہوا نتیجہ یہ ہے کہ برطانیہ و مصر کے درمیان لڑائی چھڑ جائے گی اور پھر یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور یہ آگ پھیل کر وادی نیل سے آگے اور کن کن ملکوں تک پہنچے گی۔

کاآگرس کی ذہنی تبدیلی جواہر لال نہرو نے جبے صدارت کاآگرس کی خدمت قبول کی ہے، کاآگرس کی ذہنیت میں بہت نمایاں تبدیلی پیدا ہو چکی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس وقت وہاں سمجھا کے لیڈروں کی طرف سے جو تقریریں سننے میں آ رہی ہیں، وہ ان کے احساس کمتری کے ثبوت میں بہ آسانی پیش کی جاسکتی ہیں۔

جواہر لال نہرو نے اس وقت تک سب سے زیادہ مخالفت فرقہ واری ذہنیت کی ہے اور انھوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وہ اس فرقہ واریت کو مٹانے میں کوئی دقیقہ کو ششش کا اڑاٹھا نہیں گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس مسئلہ میں وہاں سمجھا کے برہم ہونے کی کیا وجہ ہے، اور وہ کیوں اس کو پی کر اپنے سر منڈھ رہی ہے۔

اگر وہ کوئی فرقہ پرست اور رجعت پسند جماعت نہیں ہے تو وہ اس نشاد کا بدن اپنے آپ کو کیوں قرار دے اور اگر واقعی اس کی ذہنیت فرقہ وارانہ ہے تو اسے اس کا اعتراف کرنا چاہئے اور یہ دعویٰ چھوڑ دینا چاہئے کہ اس کا پیش قدمی مسلمانوں کے لئے بھی کھلا ہوا ہے۔

مکن ہے کہ الگشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے وہ اپنے آپ کو اہل زیادہ آزاد خیال ثابت کرے، لیکن اس کی یہ کوشش بیکار ہوگی کیونکہ مسلمان ابھی طرز جانتا ہے کہ وہاں سمجھا جس کی بنیاد ہی انسانیت کی تعریف اور متعصبانہ قدامت پرستی پر قائم ہے، کبھی مسلمانوں کی وجہ سے نہیں ہو سکتی اور اس کے نزدیک آزاد حکومت کا مفہوم صرف یہ ہے کہ ہندو قوم مسلمانوں کو ہندوستان سے باہر نکال دے، ان کو ہندوستانی ہندو بنائے اور ان کے معابد کو ہندوؤں میں تبدیل کر دینے کے لئے ہر طرح آزاد ہو اور اس سے کم پر وہ حکومت سے سمجھوتہ کرنے کے لئے طیار نہیں۔ پھر ہمیں جیت جانتا ہے کہ اس کے لئے ہمیں پھر نہیں بلکہ حکومت کے اس رعا دادانہ طرز عمل پر ہے جس نے اس جماعت کے وجود کو اس وقت تک برداشت کیا اور اس سے زیادہ توجہ ہوگا اگر آئندہ آگے کے بعد نئی حکومت نے بھی یہ عنصر ہندوستان میں باقی رہنے دیا۔

وسط ایشیا کی کلچری ترقی

(بہ سلسلہ استق)

سوویت ادب کلچر کی بین المیت اہم مرحلے کا ہونا بھی ضروری تھے۔ وفاقی جمہوریوں میں اتحاد پیدا کرنے کا سب سے اہم ذریعہ روسی زبان تھی۔ مختلف قوموں کی ایک وفاقی حکومت بننے کے لئے ایک بین الاقوامی زبان کا ہونا ازیں ضروری تھا۔ اور یہ حقیقت دنیا بھر نے مان لی ہے کہ روسی ادب جمہوریت کی اسپرٹ سے مالا مال ہے

اپنی افتاد ادب میں گورکی نے صرف ہی نہیں کہا کہ انیسویں صدی کی تنقیدی واقعیت سے کام لیا بلکہ اس نے لوگ گیتوں اور عوامی قصوں سے بھی بھلا کام لیا۔ عوام کی اس بے لکھی شاعری سے معیاری ادب پیدا کیا جس نے اس بات کی ضمانت ہو گیا کہ معیاری ادب اور عوامی ادب کے درمیان کوئی فرق باقی نہ رہے۔ یہ حقیقت آج سوویت کے ہر قومی ادب کی خصوصیت بن گئی ہے

اسٹالہ اور پرکھیا جیسا کہ روسی ادب میں غیر روسی کردار انقلاب سے پہلے بھی پیش کے جا رہے تھے، لیکن اس وقت ایسا ہونا کسی غایت اور مقصد کی بنیاد پر نہ تھا۔ لیکن جب اشتراکیت نے تمام سوویت قوموں کے بھائی چارے کو ایک حقیقت بنادیا تو ان تمام قوموں کے ادب میں موضوع اور تکنیک کے اندر از خود وحدت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ پوری سوویت یونین کے اندر "قومی اپیک اور کلاسک" کا ایک جشن منایا گیا جس میں ہر علاقے کے لوگوں نے ایک قومی نمائندگی کی طرح دل کھول کر حصہ لیا۔ آج "ڈیوڈ ساسون" = "نگار" = "فراد و شیریں" مجنوں اور سرور محض فارسی یا ازبکی، محض ازبکی یا آذربائیجانی نہیں بلکہ پوری سوویت یونین کے قومی کردار بن گئے ہیں

وسط ایشیا کی قوموں کا پھر دنیا کے کلچر سے الگ تھلک نہیں رہا ہے۔ اس میں غیر ملکی جواہر بھی شامل کئے گئے ہیں۔ شکسیر، مولیر، ہڈاک، ڈاکس، فلڈمیر، لالگ، فیلو، ارک، قومین اور بہت سے یورپی اہل قلم کی تصانیف سے دل کھول کر استفادہ کیا جا رہا ہے۔ ازبکستان میں ابراہیم ہدایت اور شکسیر کے کرداروں کی تعمیریں یورپ کے ایکٹروں کا اہم پل سمجھا جاتا ہے۔ وسط ایشیا کا ادب ان تمام جلیل القدر فنکاروں سے پوری طرح روشناس ہے۔ اور بالکل اس طرح جانتا ہے جس طرح وہ سوویت مانتا اور نوآئی سے واقف ہے جس طرح ترقی، خود قلمی اور مکتبی کو جانتا ہے جس طرح بلشک، دوستوفسکی، چخوف اور گورکی سے روشناس ہے۔ بلشک کے *میں نے* کا ترجمہ ایک قلم سے ہوا ہے اور "تغافل کا قیدی" = "بنت البحر" کے ترجمہ جن میں "میں" اور "پستان کی میٹھا" بھی ہیں۔ اسی طرح لار آنتون، گورکی، چخوف، شولڈین، استرافسکی اور گورکی کے مشہور ادب پارے ترجمہ ہو چکے ہیں۔ تنقیدی ادب کے سلسلہ میں بلشک اور دو برویوٹان بھی نقل کئے گئے ہیں

اسی کے ساتھ ساتھ اکثر غیر روسی سوویت شاعروں اور ادیبوں کے کارنامے روسی اور دوسری سوویت زبانوں میں برابر منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں گورکی انٹی ٹوٹ کا ذکر بہت ضروری ہے جو محض اس غرض کے لئے قائم کیا گیا ہے کہ عام طور پر دنیا کی زبانوں کے ادب پارے اور خاص طور پر سوویت زبانوں کے ادبی کارنامے سوویت زبانوں میں منتقل ہوتے رہیں۔ اس طرح ۲۲ سوویت زبانوں کا ادب اہم منتقل ہوتا رہتا ہے۔

درغیرملکی ادبی کارنامے تمام سوویت زبانوں میں ترجمے ہو کر ان کو مقبول بناتے رہتے ہیں

پچھری ترقی کے ذیل میں ایک اور اہم کام یہ انجام پا رہا ہے کہ تمام سوویت قوموں کے قومی ایبک روسی زبان میں مقل کر لئے گئے ہیں۔ نظامی نجوی بڑے حد لیسرچ کی گئی اور اس کا کلیات بمسوط مقدمے کے ساتھ شائع کیا گیا ہے، نظامی کی آٹھ سو سال کی یادگار حال میں پوری سوویت یونین میں منائی گئی ہے۔ اسی طرح ملاطی شیرزادی پر لیسرچ کر کے اس کے کلام کے نفیس ایڈیشن نکلے اور پانچ سو سالہ برسی بڑے اہتمام کے ساتھ منائی گئی۔ مختلف سوویت قوموں کے ادب کے ذیل میں یہ کہنا شاید صحیح نہ ہوگا کہ ایک ادب کے کردار دوسرے ادب میں لے لئے جاتے ہیں بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ ان تمام زبانوں کے ادب میں جو کردار تخلیق پاتا ہے وہ بین الاقوامی سوویت کردار ہوتا ہے اور اس سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ ہر سوویت قوم کے ادب کی غایت اور اس کے فن کاروں کی تخیل بھی چیزیں گئی ہے۔ حاجی نصیر الدین اور پرنس ایگو۔ اسی طرح بین الاقوامی کرداریں طرح بعض خاص مشرقی کردار روسی ادب کے کردار بن گئے ہیں (ایسے بعض کرداروں کے نام پہلے دئے جا چکے ہیں) الحاصل سوویت روس میں ایک شریک ولایت اور ایک مشترک پھر وجود میں آ گیا ہے

ترکمان، کازاک اور تاجک زبانوں میں جیسا ادب رہا چکا ہے، کوئی کلاسک ادب موجود نہ تھا۔ لیکن ان زبانوں میں نثری ادب مفقود تھا۔ بناچار تقسیم عام ہو کر ان قوموں میں انتشار بردار اور اہل قلم پیدا ہوئے تو انھوں نے گوری کی تصانیف کو اپنا کلاسک قرار دیا، اور وہی ان کے لئے مثل ایت بنا۔ اس بنا پر گوری کو اگر وسط ایشیا کے نئے ادب کا داد آدم کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ البتہ یہ سمجھ لینا غلط ہوگا کہ چونکہ ان قوموں کے اہل قلم نے درکی کا اتباع کیا اس لئے ان کا ادب ”قومی اسپرٹ“ سے لازماً بیگانہ ہوگا۔ کازاک محض مثابت تصنیف نے خود نوشت سوانح عمری لکھی تو گوری کا۔ میراجبین۔ اور دنیائے اندر اس کے سامنے تھیں۔ کازاک زبان میں اسے پہلے کوئی کتاب واقعت نکالی کے اصول پر لکھی ہی نہیں گئی تھی

الفرض = ایک امر حقیقت ہے کہ سوویت قوموں کے اہل قلم کو انسانیت پرستی، وطنی دوستی اور واقعت نکالاری کی جو تعلیم روسی ادب نے فطرت اور پیروی سے ملی وہ کسی اور ذریعہ سے نہ مل سکتی تھی۔ سب سے بڑا فائدہ ان قوموں کو یہ پہونچا کہ وہ متحدہ و قسم کی قوم پرستی اور روایتی قدردانہ سے چشم کارا پا گئیں، تصعب اور رنگ نظری کی بڑے بچے گئیں اور واقعتی مصاحبت ادب کی وسیع اور روشن شاہراہ پر قدم زن ہو گئیں

جس طرح سوویت اقویت ماضی ادب کا سہرا لگوانے کے سرے اس طرح شعری ادب کی مہر بھی کاغذ لیا کو فکس کو حاصل ہے۔ ان قوموں کے ادب دیا کو فکس کی شعری روایات نے زندگی کی قوت بخشی۔ وسط ایشیا کے صد شعاعوں نے مایا کو فکس کے اتباع میں عروض کی اکثر باجندوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا تھا اس لئے قومیت پرستوں نے اتنی سخت مخالفت کی کہ کچھ دور کے نئے شعراء ادب کی ترقی رک گئی، لہذا غیر تصدیقہ کو شاعرانی الجملہ سماج کے اندر نہر کھتے تھے اور ان کی مخالفت کارگر تھی۔ لیکن نئی نسل کے شاعر بھی اسی سمت سے اڑ رہے۔ مایا کو فکس کی روایات شعری نے ان کے بازوؤں کو قومی تر بنا دیا تھا اس لئے وہ کامیاب ہو کر رہے

غیر مصیبت کے ساتھ مایا کو فکس کا اخر غفور غلام، شیخ زادہ اور گلستون وغیرہ کے کلام میں زیادہ ملتا ہے۔ لیکن ان شاعروں نے مایا کو فکس کا تیل اس کو قتل کر کے نیو کیا بلکہ اپنے قومی جالباتی احساس کو مایا کو فکس کے رنگ میں بیان کیا

غلی آرموئیس اور فوس انسانی کے دلوں میں قومی اتحاد پر زور اور پرتا غیر طریقے پر پیش ہوا ہے

غفور غلام اور بکتان کا بے مدعوب شاعر ہے، اور اپنے شاعر اس قدر محبت کرنا انک غلام کے گھر کی حدیں بھی بتا دیتا ہے اس کی مقبولیت کا نازہ کرنے کے لئے یہ ایک واقعہ کافی سے زیادہ ثبوت ہے۔

دہلی کی طرح تاشقند بھی دو حصوں پر مشتم ہے۔ چار تاشقند اور پرتا تاشقند۔ غفور پرانے شہر میں رہتا ہے۔ نئے تاشقند میں اس کی ملاقات ایک روسی شاعر سے ہوتی ہے۔ جب رخصت ہوتے ہیں تو غفور اس روسی شاعر کو اپنے گھر کا بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ ”پرانے شہر میں پوچھ کر کسی سے بھی چھوڑنا، وہ تمھیں میرے گھر پہونچا دے گا۔“ تاشقند دس لاکھ کی آبادی کا شہر ہے، لیکن پھر بھی تاشقند کا ہر شعری غفور کا ملک جانتا ہے اور پوچھنے والے کو غفور کے گھر تک پہونچا دینے پر ملکف بھی ہے۔ اس ایک واقعہ سے ایک شاعر کی بے مثال مقبولیت اور ایک قوم کی ادب پرستی اور پچھری ہندی

دونوں ثابت ہو جاتی ہیں

قومی پیکر ادب و اس کا اشتراکی وصف

اشتراکی حقیقت نگاری اختیار کرنے کے ساتھ ادب میں نئے اصناف داخل ہونے لازمی تھے اور وسط ایشیا کی مختلف قوموں کے ادب کا شکل و صورت کے اعتبار سے "قومی" ہونا اور وصفِ نوعیت کے اعتبار سے "اشتراکی" ہونا آپ ایک واقعہ اور حقیقت بن گیا ہے۔ اس بات کو اس نظر سے کی مزید تشریح ہے کہ سارے فن کاروں کی کوشش یہ رہتی ہے کہ قومی کلہ کی ادب کی بہترین روایات کے نثرانے جن کو قومی فطانت نے صدیوں میں جمع کیا تھا، نئے عہد کے ترقی پسند خیالات کے ساتھ سموئے جائیں۔ اس کوشش کا حاصل یہ ہے کہ تمام سوویٹ قوموں کا ادب صناعی ترقی کی اس منزل میں پہنچا ہے جہاں سے وہ بین الاقوامیت و اتحاد کا ضامن بن گیا ہے۔

وسط ایشیا کی پُرانی تہذیب بالکل ایرانی رنگ میں رنگی ہوئی تھی اس لئے شاعری کا پرواز بھی ایرانی تھا۔ ہندوستانی شاعری کی طرح روایتِ قافیہ وہاں بھی لازمی چیز تھا۔ لیکن اب نئے پیکر اختیار کئے گئے ہیں اور قافیے کی پابندی باعتبار صورت رہ گئی ہے۔ لیکن ان بدلتی ہوئی باتوں کے باوجود ہر قوم کا ادب شدت کے ساتھ "قومی" ہے اور مشرقی رنگ و انداز میں قائم ہے۔ خیالات و تصورات، اور ان و اصناف، رموز و استعارات سب کچھ مشرقی ہے۔ طویل نظموں کے بیچ بیچ میں نکلتی ہیں اور غزلوں کی طرح دیجاتی ہیں جیسے فنوی مولانا روم میں ہیں، اور یہ مشرقی رنگ ہر اعتبار اور ہر جہت سے مقامی اور قومی ہے اور انجمنیت دیکھنے کو نہیں ہے۔ آخر مضمون میں تین غزلوں جو اصل زبان میں میری نظر گزری ہیں شامل کی جا رہی ہیں۔ ان کو پڑھ کر ان تمام باتوں کا صحیح اندازہ ہو جائے گا۔

وسط ایشیا کی اقتصادی حالت

کسی قوم کی کچری ترقی کو سمجھنے کے لئے اس کے اقتصادیات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ سمجھنے والے سمجھے ہیں کہ کچری ترقی کے معنی ہیں کہ معیار زندگی اور بنیاد ہو، اور زندگی کا معیار اور بنیاد ہونا اقتصادی بحالی پر منحصر ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ کچری ترقی کے معنی ہی اقتصادی ترقی کے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہئے کہ اشتراکی فلسفہ کی بنیاد تمام تر مادی حقیقت، یعنی اقتصادیات پر قائم ہے، اس کی نظر میں کلچر اور اقتصاد کی ترقی لازم و ملزوم ہے۔ چنانچہ وسط ایشیا کی قوموں نے اکثر کچری ترقی کی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہاں صنعتی ترقی بھی اسی تیزی کے ساتھ ہوئی ہے۔

وسط ایشیا کے علاقوں میں زار شاہی زمانہ میں کوئی کارخانہ اور فیکٹری نہ تھی۔ سائبیرین ریلوے کی وجہ سے دوچار و درگشاہ قائم کئے گئے تھے جنہیں مشکل سے دوچار ہزار مزدور کام کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں سوویٹ یونین کی پالیسی یہ ہے کہ کچری علاقے تیز ترقی کریں تاکہ کچری اعتبار سے ترقی یافتہ علاقوں کے برابر ہو جائیں۔ اس لئے جتنی انڈسٹری قائم ہوئی اس کا بڑا حصہ روس کے ایشیائی علاقوں ہی میں قائم کیا گیا۔ بین الاقوامی حالات کا بھی تقاضا یہ تھا کہ سوویٹ انڈسٹری جہاں تک ہو سکے وسیع علاقے میں پھیلا دی جائے۔ کیونکہ جنگ کی حالت میں تنگ کارخانے آسانی سے برباد کئے جاسکتے ہیں۔ ان سب باتوں کے علاوہ سوویٹ طاقت کو فوجی اعتبار سے اپنے دونوں پہلوؤں سمیت ضروری تھے۔ مشرق میں جاپان کا خطرہ اور مغرب میں جرمنی کا اندیشہ۔ اس بناء پر سرخ فوج دو جہاز گانہ حصوں میں منظم کی گئی۔ ادھر ہر حصہ کے لئے پوری جنگی صنعت اسی علاقے میں قائم کرنا ضروری ہو گیا تاکہ فوجی پہلائی اور رسد و سامان کے انتظامات فوج کے ہر حصہ کے لئے آسان رہیں۔ لہذا مشرقی سرخ فوج کی ضرورت کی ساری جنگی انڈسٹری اسی علاقے میں قائم ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں مغربی روس کی انڈسٹری کبھی مشرقی علاقے میں منتقل کرنا پڑا تھا۔ پھر ساری سوویٹ یونین کے لئے روس کی پہلائی وسط ایشیا کا علاقہ فراہم کرنا ہے۔ اس لئے کچری کی ساری صنعت اور ان خام پیداواروں کی صنعتیں جو اس علاقے میں پیدا ہوتی ہیں، اس علاقہ میں قائم ہوئیں۔ کاشتہ کو اتنی ترقی دی گئی ہے کہ ریگستان مرغزار بن گیا ہے۔ ایک بڑی نہر نکال کر فرادو کے نام پر ایک کچی پیدا کرنے کا زیر دست پیش کیا گیا ہے اور فی الواقعہ بے ستوں کو لاکھ نہر نکالی گئی ہے۔ اس ذکر میں یہ ملاحظہ کرنا چاہیے کہ وسط ایشیا کی صنعتی پیداوار اس سال کی افغانستان، ایران اور ترکی کی مجموعی پیداوار سے زیادہ تھی، حالانکہ افغانستان کی آبادی ساٹھ لاکھ ہے اور ان تینوں ملکوں کی ساٹھ چار کروڑ۔ یہ حقیقت ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سوویٹ یونین کے ایک علاقے میں جو حالات نظر آئیں گے وہی کم و بیش دوسرے علاقوں میں بھی دکھائی

دیں گے۔ ظاہر ہے کہ صنعتی پیداوار سائنسی ترقی کی محتاج ہے، اور سائنس نے جتنی ترقی سوویت روس میں کی ہے، اس کے بیان کے لئے ایک جیسو کتاب بھی کافی نہ ہوگی

زمانہ جنگ کا ادب کثیر الملتی سوویت لکچر بڑی تیزی سے ترقی کر رہا تھا کہ تازی چرمی نے حملہ کر دیا۔ بہت سے اہل فن اور صناعتوں نے مطالعہ کے کردار کو مورچے کی خندقوں سے بدل لیا۔ اکثر لکھنے والے پہلی مرتبہ اخباری نامہ نگاروں کی حیثیت سے جنگی محاذوں پر پہنچے اور جو اہل قلم ادبی محاذ پر ہی رہے انھوں نے اسٹالین کی جولائی ۱۹۴۱ء کی اپیل کی تعمیل میں وطنی جہاد کا وعظ اور ناپاک دشمن سے متفرق کی تعمیل شروع کر دی۔ نشر نگار، واقعاتی اسکچوں اور ”رپورٹاج“ کی شکل میں سرخ فوج کے امٹ کارنامے بیان کرنے لگے، مورچے کے پیچھے جو مرد، عورت، بڑھے بچے جنگی خدمات میں لگے تھے ان کو زندہ جاوید بنانے لگے۔ اسوقت کے سوویت ادب میں جگہ تمام وسطی ایشیائے ادب میں دشمن دشمنی، سرد کی روز افزائی، تنظیم اور مورچوں پر جاننا تازی اور سورما کی زندہ مرقعے نظر آتے ہیں۔ کثیر الملتی سوویت شہریوں کا غیر محدود و حوصلہ اور وطنی محبت کے وہ مظاہر سامنے آتے ہیں، جہاں شکست کمرہ ہوئی اور موت عزیز ہو جاتی ہے

ایک نہایت معمولی اور جیوتنا سا واقعہ ہے لیکن اس کی تہ میں بہت بڑی اہمیت چھپی ہوئی ہے۔ ایک سرخ سپاہی اپنی خندق سے دشمن کے بڑھتے ہوئے ٹینک پر راسخ گولا پھینکتا ہے، وہ نشانہ اتنا غلط ٹھہرتا ہے کہ پھینکنے والے کو دانت محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کے ساتھی سمجھے ہوں گے کہ مجھ خوف غالب ہو گیا تھا جب ہی تو نشانہ اتنا غلط پڑا اب اس سرخ سپاہی نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ کوئی ایسا عمل کرے کہ اس کا تھیلہ نلے ڈرپوک سمجھ بھی لیا ہو تو اس کا انال ہو جائے۔ چنانچہ دشمن کا جو دوسرا ٹینک اس کی مدد میں آ رہا ہے، وہ سپاہی اس پر گولا نہیں پھینکتا اور بڑھتا آتا دیتا ہے۔ وہ ٹینک بڑھتا آتا ہے یہاں تک کہ اس خندق کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ مگر وہ سرخ سپاہی اب بھی اس پر گولا پھینک کر تباہ نہیں کرتا جب وہ ٹینک اس کے اوپر سے گزر کر کچھ فاصلے پر پہنچتا ہے تو یہ سپاہی خندق سے نکل کر اس کا پیچھا کرتا اور بھرگلا کر اس ٹینک کو تباہ کر دیتا ہے اس واقعہ کی اہمیت اس سپاہی کے عمل میں نہیں بلکہ اس کے احساس میں ہے

”دین جنگ کے سوویت ادب میں ایسے بے شمار کردار تخلیق ہوئے جس سے یہ ادب پہلے سے روشناس نہ تھا۔ عبداللہ قہار نے ”نچکا، غزی“ کی سوانح عمری لکھی جو ایک فوجی آدمی تھا۔ اس سوانح عمری کی خصوصیت یہ ہے کہ مصنف اپنے ہیرو کے داخلی کردار کے سلسلہ میں یہ بتاتا ہے کہ اس ہیرو کے سرخ نشانہ اور جاننا تازی کارناموں کے اندر کوئی اہمیت کام کر رہی تھی، اس کی اصل بنیاد کیا تھی۔

جنگ سے پہلے سوویت قوموں کے ادب میں جس لہ زوال قومی بھائی چارے کا اظہار ہو رہا تھا، وہ جنگ کے زمانہ میں زیادہ گہرا اور زیادہ پھلتا ہو گیا تھا۔ ہر قوم کے ادب نے صرف اپنی قوم ہی کے ہیرو اور کردار پیدا نہیں کئے، بلکہ دوسری سوویت قوموں کے ہیرو بھی تخلیق کئے۔ حقیقت یہ ہے کہ سرخ فوج کے ہیرو تخلیق کرنے کے عمل نے تمام قوموں کے ادب کی ندیوں کو ایک بڑے دریا کا دھارا بنا دیا۔ ادب کا شاعر شجرہ فاش درندوں کے ہاتھوں یورپی قوموں کی تباہی دیکھتا ہے تو ترپ کر چیخے لگتا ہے۔

”جو سناعتی اور لکچری جو اس سرحدوں میں جمع ہوئے تھے وہ آٹا کا خاک سیاہ کر دئے گئے اور ان ابروؤں میں آفتاب اُسی! یورپ! آتشزدہ جنگ یورپ! لشکر زدہ زراعت یورپ! آج یورپ کی زمین زمین نہیں، ٹیکوں کے غار ہیں اور بس آج یورپ کی جوا نہر ٹپ ٹپ اور نہروں لائنوں سے پٹا پڑا ہے آج یورپ کے شہروں کے انار اوجاڑ اور مکای بے سقف و درہیں! مکاؤں کے ترغافوں میں انسانا کھوڑیوں کے خزانے بھرے ہیں آج یورپ کی دوشیزا اپنے محبوب کے دیوار سے محروم ہے آج یورپ کے بچے اپنے مردہ ماں باپ کے انتظار میں جک رہے ہیں! یورپ! یورپ! اس پوری نظم میں بین قومیت اور انسانیت پرستی کا جذبہ کام کر رہا ہے۔ فرانس، پولینڈ، آسٹریا، اور چیکو سلواکیا کے محب وطن شاعر اپنے وطن کی تباہی کا وہ اس نظم سے بہتر کیا لکھتے؟

سوویت آئین نے رنگ و نسل کا فرق جرم قرار دیا اور لکچری براہمی کے لئے سوویت حکومت نے بحث ایسے بنائے اور **لکچری غلامشیں** انڈسٹری کو اس طرح مرتب کیا کہ آئین اور پالیسی پوری طرح کامیاب ہوں۔ مگر ان تحفظات کو بھی کافی نہیں سمجھا گیا۔

یہ اتحاد و مسابقت کا لازمی جزو ہے، چنانچہ صنعت میں آسکو میں فن و صنعت کی ایک لائسنس کی گئی اور اسے "صناعتی مشورہ" نام دیا گیا۔ پہلی کوشش کامیاب ہو گئی تو پھر ایسے مہینوں کو مستقل کر دیا اور ایک ادارہ بنادیا گیا۔ ہر سال چند سوویت قوموں کو دعوت دی جاتی اور سالانہ میٹنگ دی جاتی ہے۔ جن ممبروں میں کہ جو ملک جاتا ہے وہ اپنے یہاں ایک "کچھری اور لہجہ" کا صنعتی مذاق ہیں اس ہفتے میں جو ادارہ کامیاب ہوئے اور موضوعات استعمال حاصل کرتے ہیں، ان کو آسکو کے ہفتے کے لیے چین یا جاپان کے تجربہ کار اور انجینئریں منتخب ہوتی ہیں جو پھر ان کے دیگر اور کام کی جگہ جاتے ہیں۔ ان اتحادوں اور لہجہ میں بیکروں نے جو ہر سال منظر عام پر آ جاتے ہیں، فن و صنعت کو جو چیز تک جاتی اور کام کا دلوں اُبھر آتا ہے۔ ساری قوم کی توجہ فن و صنعت پر لگ جاتی ہے، اور جب آسکو کے "مشورہ" ختم ہوتے ہیں تو وہ ساری سوویت قوم کا مرکز توجہ بن جاتے ہیں۔

آزاد لائسنس یا اتھارٹی ہفتے کے لیے مہینوں پہلے سے قومی اخبار اور رسالوں میں متعدد اہل فن اور کلاکاروں کے مضامین نکلتے اور کشیں ہوتی ہیں اسی طرح آسکو کے "مشورہ" سے پہلے اور بعد میں آسکو کے سارے اخبار انھیں بخش دیتے ہیں۔ آسکو کے مشورہ کے لیے جو ممبروں میں توجہ کی جاتی ہے ان کے فن کی نمائش کے لیے پہلے سے آسکو کے تجربہ کار مزدور ہوتے ہیں اور ان تجربہ کاروں کی نگرانی میں وہ ممبروں میں اپنی توجہ تقاضی، فلم سازی اور دستکاریوں کی تلاش کرتی ہیں۔ تجربہ کاروں میں ڈراما پے اور ناچ گانے کی تلاش ہوتی ہے۔ اور مشورہ ختم ہونے کے دن اس قوم کی تمام کپتیاں اور مطالعے ایک مشترک پروگرام میں جٹ جاتے ہیں۔ اس دن سوویت یونین کے اباب مل و فوڈ بھی ضرور شرکت کرتے ہیں۔ پھر تمام ممبروں میں صنعتی اداروں کے اہلکاروں کی طرف سے ایک جشن ترقی دیا جاتا ہے اور کامیاب کپتیاں اور مضامین کو اعزاز و خطاب دئے جاتے ہیں۔

ادارہ حقیقت میں اپنی نوعیت کے اعتبار سے دنیا بھر میں زوال پکڑی ادارہ ہے اور سوویت فن و صنعت کی ایک کثیر الملکی بین الاقوامی کامیابی ہے۔ ان مہینوں نے صرف سوویت کچھری ترقی کی رفتار کو تیز کر دیا ہے بلکہ قومی سہائی چارہ اور باہمی افہام و تفہیم میں بے پناہ اضافہ دیا ہے اور آپس کی محبت و احترام کو زیادہ مضبوط بنادیا ہے۔ اس ادارے اس طرح وجود میں آ جانے سے ایک نہایت اہم نظریہ یہ ہوا کہ "سوویت صنعت" کی روایات ہیں۔

صنعت کی پہلی نمائش میں جو دو ممبروں نے حصہ لیا تھا۔ اور مشورہ میں جب اس کچھری میں کہ مستقل بنیاد یا گزشتہ ایک ہر سال "مشورہ" مناسبت ہوتے رہے۔ مشورہ میں صرف کارکنانی ممبروں کے تین سو کلاکاروں نے شرکت کی تھی۔

نقاشی و صنم تراشی کے انھوں نے کہ اس موضوع کے متعلق کچھ تفصیلات دستیاب نہ ہو سکیں۔ لیکن اپنے عمومی مطالعے کی بنا پر جانتا ہوں ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ نہیں جس پر کام کیا گیا کہ کم ہوتی گئی ہے۔ سوویت سینما کی ترقی اور کمال کو سوویت نظام کے مخالفت بھی تسلیم کرتے ہیں۔ مشورہ کے آخر میں بھی سوویت ملک میں سوویت ملک کے چھوٹے تھے اور ان کی کامیابی سوویت صنعت کی ترقی کی دلیل ہے۔ پھر حقیقت کو سوویت روس میں جب کمال کو دیکھا گیا ہے تو انھوں نے سوویت شہری کلاکاروں کی تعداد میں شرکت ہو گئی ہے مگر سارا حال ایک مضبوط میں صنم ساز جو سوویت کے صنعتی دے جاتا ہوں ہے تعلیم کے لحاظ سے سائنس دان اور فن کے اعتبار سے ہرگز سائنس۔ اس صنم کار کمال اس حقیقت میں ہے کہ اس نے قریب تھیں ہی کے لیے ہرگز اور غیر ملکی صورت میں کچھ ہوتے ہیں وہ اس کی ترقی و ترقی کرتے ہیں۔ ان کے انجینئریں میں منسوب کرتی ہیں۔

سوویت مشورہ میں جو دولہ کار نظر آتا ہے، خاص طور پر انجینئریں میں بھی دیکھ کر حیرت انگیز ہے، مشورہ میں دس ویشی قس و موہنی میں سوویت صنعت کی ترقی کا مطالعہ کیا گیا۔ ایک سال کے لیے اس مہینے میں سوویت استاد گزرتی اور تاحصل نے حصہ لیا تھا اس جشن ترقی میں نے راجہ راجہ کی ہر کہ وہ اس جشن ترقی میں بھی انجینئریں ترقی سے باز نہ رکھیں۔ اس لیے میں کلاکاران نے بھی مشورہ میں ترقی کا مطالعہ کیا گیا تھا۔ ایک تھی یہ مشورہ عام طور پر دیکھا گیا تھا۔ ترقیوں کا مطالعہ اور صنعتی ترقی آئے تھے۔

الغرض ہر دفعتی جمہوریہ نے اپنے جو ہر قابل بھیج کر اس جشنِ رنگ و راسخ کو کامیاب بنایا تھا۔
ترکمان سویتوں طرازوں اور سلطنت کاروں نے اپنے اپنے کی تخلیق کی ہیں۔ قہار گاروہ "آداس" اور ایسے ہی کون کون سے شاعرانہ و فنی
اور قہار و دیگر ترکمان کلاکاروں کی مشترک کوشش کا نتیجہ "سلام" اسٹالین کی علامتیں ٹائٹل میں ہیں

اسکو میں پوری سوویت یونین کے شاعروں اور اہل قلم کی یونین کا ایک مرکز ہے جس کی شاخیں تمام دفعتی جمہوریوں
سوویت مصنفین کی یونین میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اسکو کائنات کو ذات و حوت کے لیے بھیج کر دفعتی جمہوریوں کے ادیبوں کو بلاتا اور اس جمہوریت کے نام
سے ایک شام "منفقہ کی جاتی ہے" یا سوویت اور غیر سوویت مصنفین کا اسکو آتے ہیں تو ان کے اجراء میں "شام" کے یہ اجتماع ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس
ادبی کلب اور مرکز کی یہ "شامیں" کثرت سے منعقد ہوتی اور ہر ایک مستقل اداہ بن گئی اور قومی سبائی چارے کی پالیسی کا عملی پہلو ہیں
چنانچہ اسکو کی سر دیوں میں اسکو کی سرگول پر تارے رنگ کی صورتیں عام دکھیں جا رہی تھیں، کیونکہ سوویت مصنفین کے کلب نے روشن نظر
ازبکستان کے شاعروں اور ادیبوں کو جہاں بلایا تھا۔ چنانچہ اس "شام" پیٹ قائم پر بہت سے بلوروسی، یوکرینی، روسی، لیتونیائی اور دیگر ممالک کے
ادیب و شاعر بھیجے تھے، ہاں کچھ کچھ سہرا ہوا تھا

سب سے پہلے عیدِ قلم جان، ازبک مصنفین کی یونین کے سکریٹری نے تقریر کی اور مشہور ازبک مورخ شرف الدین علی یزدی قدیم شاعر کا شقری ایوان
لطیف اور ادبی شیر ذائقے کے حوالوں سے بتایا کہ مشرقی ادب میں ازبک ادب کس قدر زیادہ متحمل ہے اور یہ کون سا تاریخی میں اس نے کیسے کیسے نشیب و فراز
دیکھے اور آج کس طرح اپنی قومی و کلاسیکی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے سوویت ادب کے نئے دھارے میں مل کر رہا ہے۔ اس نے اس حقیقت
پر روشنی ڈالی کہ سوویت ادب کے نام سے غفور غلام، شیخزادہ، ایفوں اور آٹائے شعراء و اخترو ایک سوویت یونین کے
بچے بچے کو معلوم ہیں

حمید کی تقریر کے بعد ازبک شاعروں نے اپنی نظمیں اور ان کا روسی ترجمہ سنایا۔ یہ ادبی پروگرام قرائی کی فحوی، خردآورد شیریں کے چند شعراء
پھر ازبک ایک "روشن" کا کچھ حصہ سنانے پر ختم ہوا۔ اس پرانے ایک کے اشعار جو سانسے گئے ان میں بازار کا بیان تھا اور ادبی اظہار کی قدرت
تخیل کے تمول بیان کی شگفتگی اور نازک مزاجی رنگ کا نمونہ ہیں۔ بازار کا یہ بیان دنیا کے ادب پاروں میں شمار کیا جاسکتا ہے

اس شام کا باقی پروگرام قصہ دوسری اور نغمہ طرازی پر مشتمل تھا۔ ازبک قصہ ہندوستانی ناپچ کی طرح زیادہ تر باتوں کے حرکات اور چہرے
آواز چڑھاؤ یا ادب کے حصہ جسم کی حرکات پر مشتمل ہے۔ قصہ کے بازوؤں اور کلائیوں کی حرکات میں ایک وقت اگر سانپ کی ہری چال نظر آتی ہے تو
کبھی چہرہ ہلنے کے آواز پر دما ہونے کا نقشہ پیش ہو جاتا ہے۔ کسی وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کپڑے پر عجیب کیا جا رہا ہے تو دوسرے وقت روئی کے
چھنے کی کیفیت سانسے آجاتی ہے۔ قصہ کرنے والی کے خدو خال بہت زیادہ حسنی آفرینی ہوتے ہیں۔ ازبک قصہ کا کمال یہ ہے کہ قصہ

چہرے کے نقوش کبھی نم محراب کی شعریت کا اشارہ کرتے ہیں اور کبھی نشہ شباب کا مادہ محسوس ہونے لگتے ہیں
شان و جمال کی تصویر، قصہ کرم قزموں یا بیٹھے جب اپنے سفید ریشمی کرتے کی دراز آستین کو دانستوں میں دبا کر سب اقصاء پر پیر ناز
کیا تو لوگ وقت کا شمار بھول گئے۔ انداز قصہ میں اس کے مسکرا دینے سے ناشائیلوں کو زندگی کی کھیتیں یاد دہند ہیں۔ اور جب اس نے ناچنے ناچنے یا
باؤں کے نیچے پر پیر کیاں میں تو لوگوں کو جھکاتے لگے تھے

حلیہ ایضاً وفا، سوویت یونین کے "صناع عوام" کے معزز خطاب سے سرخراہ ہے، اور مشہور ہے کہ وہ صورت کے نہیں بلکہ شیل کے گنا
کھنے میں اس کی آواز کھٹکتی لگتی ہے۔ ایک نقاد نے لکھا ہے کہ وہ جب گاتی ہے تو کالج کی طرح ٹانگہ معلوم ہوتی ہے اور اس کے گانے میں ایک غیر
جو کہ بڑے تکلفی ہے۔ حلیہ و صورت سوویت یونین کی متعدد زبانیں جانتی ہے بلکہ غیر کی زبانوں میں بھی گاتی ہے اور اس کا یہ گانا خوا
نہیں کے ہوتے اور گانے والوں کی طرح گن ہوتا ہے۔ جتنی وہ باکمال گانے والی ہے اتنی ہی شوخ و داد طرازی بھی ہے۔ یہ وہی ہے کہ گفت ہائے خند
نہایت ہی گہرے حلقوں میں ماحصل کر چکی ہے

اس کچری اجتماع میں جموں ڈائریکٹ تھا، سوویٹ یونین کے گوشے گوشے میں جس کا احترام کیا جاتا ہے
"کچری مشنوں" کی تفصیلات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے

وسط ایشیا کے علمی اداسے
سوویٹ روس کے جامعہ کی شاخیں برطانوی جمہوریت کے مرکز میں قائم ہیں جہاں سریشیے کی تحقیق و تلاش برابر ہوتی رہتا ہے۔ اس پورے علاقے کی علمی و کچری حرکت و عمل اندازہ کرنے کے لئے صرف ازبکستان کا فکر کافی ہوگا۔ اس لئے کہ سوویٹ یونین میں جو کام ایک علاقے میں ہو رہا ہے وہ باقی حصوں میں اسی پیمانہ پر جاری رہتا ہے۔ ازبکستان کی علمی سرگرمیوں کا مرکز ڈاکٹر اباجان نیاز محمدوف کی ہستی ہے۔ اپنی مصروفیت کے اعتبار سے نیاز محمدوف "ازبکستان کے زبان و خیال" کے انسٹی ٹیوٹ میں تحقیقاتی کام کرتا اور پہلا ماہر سائنات ہے۔ قومی لحاظ سے وہ تاجیک نسل سے ہے جہاں انقلاب سے پہلے کوئی تحریری زبان بھی نہ تھی۔ نیاز محمدوف نے اسی تاجیک زبان کے صرف و نحو مرتب کئے ہیں۔ وہ خود ایک غریب موچی کا لڑکا ہے اور اگر اس کا باپ بہت بڑا اور مخمذ بھی ہوتا تب بھی نیاز محمدوف کو وہ نہ بنا سکتا جو اسے سوویٹ نظام نے بنا دیا ہے

۱۹۳۷ء میں میرا ایک مضمون علی گڑھ کے رسالہ مصنف میں "ازبکستان میں علمی سرگرمیاں" کے عنوان سے شائع ہوا تھا۔ اس مضمون میں میں نے وہاں کے متعدد علمی و کچری اداروں کے حالات بیم پہنچائے ہیں۔ اس نے اس جگہ صرف اتنا کا حوالہ کافی سمجھتا ہوں۔ سوویٹ یونین کے ادارہ ترقیات کی تاشقندی شاخ نے نظامی گنجوی کے فن و کلام پر پوری تحقیق و ترقیق کر کے اس کا کلیات ایک محیط مقدمے کے ساتھ اصل اور دو سہ ترجمے کی صورت میں شائع کیا ہے۔ تاشقند میں ایک اور ادارہ "لسانی تحقیق کے لئے مخصوص ہے۔ اس ادارے نے لاطینی شیر ذوالی کے علم و فضل اور شعرو ادب پر تحقیق کی ہے، اس کی ایک سوانح عمری مرتب کی ہے اور اس کے کلیات کا ترجمہ روسی زبان میں کر دیا ہے۔ تاشقندی شاخ جامعہ علوم نے ایک مشترقی مخطوطات کا کتب خانہ بھی فراہم کیا ہے جس میں پچھتر ہزار قلمی نسخے ہیں اور دنیا میں اس قسم کا سب سے زیادہ عظیم الشان کتب خانہ ہے۔ قلمی نسخوں کے علاوہ پچیس ہزار مطبوعہ کتابیں ایسی ہیں جو قلمی مسودوں سے بھی زیادہ نادر ہیں۔ وہاں ایک اور ادارہ ہے جو سوویٹ یونین کے حکمران آثار قدیمہ کی ازبکستانی کمیٹی کہلاتا ہے۔ اس ادارے نے بہت سی اہم تاریخی تحقیقات عمل کی ہیں جن میں گورامیر یعنی امیر تھور کے مقبرہ اور شہزادہ النجریک کی رصد گاہ، اکثر مقبروں اور مساجد کا کھوج لگایا، مرمت کرائی یا تعمیر ثانی کی ہے۔ قادی نیازوف جو اس ادارے کا صدر بھی ہے، رصد گاہ الٹینک اور اس کی نیچے پرستار ہوتا جاتا ہے۔ ایک اور ادارہ "انسٹی ٹیوٹ آف میٹرل کچر" کے نام سے قائم ہے جس نے حلال ہی میں دریائے سیر کے کنارے شہر غوار آدم کے پانچ ہزار سال پرانے تمدن کے آثار نکالے ہیں اور کام جاری ہے

اسی طرح دوسری جمہوریتوں میں بھی یہ کام ہو رہے ہیں۔ ترکمانیہ میں شیخ جمال الحق والدین کا مزار اور ستر تعمیر کرایا گیا مگر بالکل بدلنے نقشے پر۔ یہ مقبرہ شیخ کے لڑکے محمد نے ۱۶۵۷ء کے قریب تعمیر کرایا تھا اور اہرین کے خیال میں ایک نہایت اہم تعمیری نمونہ ہے۔ قادی سلطان جگر کا مقبرہ بھی ایک قدیم عمارت ہے جس کی صناعی بے مثال سمجھی جاتی ہے۔ ایک اور عمارت طائرہ جیک خانم کا مقبرہ ہے۔ اسے امیر تھور کی بیگم بنا دیا جاتا ہے ان سب کی مرمت یا تعمیر ثانی ہوئی ہے۔ تشر آباد، مسرے اور ماری کے درمیان ایک قصبہ ہے۔ یہاں ایک قدیم شہر کے آثار نکالے جا رہے ہیں جسکے متعلق خیال ہے کہ گیارہویں صدی میں آیا ہوا تھا

۱۹۳۷ء کے محلہ ہندوستانی میں میرا ایک اور مضمون شائع ہوا تھا جس کا عنوان ہے "وسط ایشیا کی قوموں کا سوویٹ ادب"

طوائف کے خیال سے مزید نمونے شامل نہیں کر رہا ہوں مگر آخر میں جن شاعروں کی غزلیں اصل زبان میں دی گئی ہیں، ایک ہی راجہ کاغذ میں لکھی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان غزلوں میں طائفہ تکنیک ادب قومی پیکر و اشتراکی دھن کا صحیح اندازہ ہوجائے گا۔ لاجپتی (دوبہا نام) اصل گزالی ہے اور اپنے ترقی پسندانہ فکر و خیال کی بنا پر ترک وطن پر مجبور ہوا۔ ازبکستانی وطنیت اختیار کر لی اور اب وہاں کا قادی علم و ادب کا نام بکلی زبان کہہ کر نیوے پیکر (دوبہا) و داس (دوبہا)۔ ہندوستانی ہندو گروہیں سلطان طائفہ سرخ

قربانِ آلِ مہر کہ زخوب تو نگراں
در غولِ شیخ و شمعِ دشتِ واجبِ است غل
مرد آن بود کہ قص نامِ بخونِ خویش
در آتشِ ستمِ جگر شد کبابِ سرخ
یعنی :-
بر انقلابِ روس مرا سرخ کے کند
یعنی بیک غولِ تو ان شروع حال کرد
فطرت :-
آفاق را گرفتہ سراسر سحابِ سرخ
در خاکِ غولِ فدا دینِ بیابانِ جور و ظلم
اب چشمِ غیر خور و میں انقلاب را
صحابِ ثروت ایک جہاں را بخونِ زود
ہر گونہ کو کشیش شو قابلِ انقلاب
ممنون دستِ ساقی کو لڑخی شوم
فطرت غورِ قریب سبہ طیفانِ زہر
در پائے انقلاب شود پدِ سحابِ سرخ
در شروع انقلاب بہ نقص کتابِ سرخ
در بزم انقلاب بہ انگِ ربابِ سرخ
از غولِ مستبد قدسہ شرابِ سرخ
از انقلابِ سرخ و د آفتابِ سرخ
باید بہ انقلابِ روشن کتابِ سرخ
گو زمانہ بستہ ہر گردنِ طابِ سرخ
تفسیر آیتِ ست زام الکتابِ سرخ
صد بحرِ غولِ برونِ جہدِ اندامِ سحابِ سرخ
حاضر شود ایک بومِ الحسابِ سرخ
بادِ کن کہ ہست بحالمِ غرابِ سرخ
از غولِ ظالمِ نہ دہد گر شرابِ سرخ
ہر چند بستہ اند بعارضِ نقابِ سرخ
لطیف الدین احمد

”نگار“ کے پرائے متفرق پرچے

۳۲ء - مارچ ۱۲ء - اپریل ۱۸ء - مئی ۸ء - اگست ۸ء - ستمبر ۸ء - اکتوبر ۸ء	۳۱ء - جنوری (فرست انگریز) مار - جولائی ۸ء - اگست ۸ء - اکتوبر ۱۲ء - نومبر ۸ء - دسمبر ۸ء
۳۵ء - اپریل ۱۳ء - اگست ۸ء - ستمبر ۸ء - اکتوبر ۱۲ء - نومبر ۱۲ء	۳۲ء - فروری ۱۲ء - مئی ۱۲ء - جولائی ۱۲ء - ستمبر ۱۲ء
۳۶ء - جنوری (دوسرا) (اصحابِ کثرت) مار - مارچ ۸ء - مئی ۱۲ء - جون ۸ء - جولائی ۱۲ء - اگست ۱۲ء	۳۸ء - جنوری (دو بار) اسلامی منہ ۱۲ء - فروری ۱۲ء - اپریل ۸ء - مئی ۱۲ء - ستمبر ۱۲ء
۳۹ء - جنوری (دوسرا) (دوسرا) مار - فروری ۸ء - مارچ ۸ء - اپریل ۸ء - مئی ۱۲ء - ستمبر ۱۲ء	۳۹ء - جنوری (دوسرا) (دوسرا) مار - فروری ۸ء - مارچ ۸ء - اپریل ۸ء - مئی ۱۲ء - ستمبر ۱۲ء
۴۰ء - فروری ۸ء - مارچ ۸ء - اپریل ۸ء - مئی ۱۲ء - ستمبر ۱۲ء - اکتوبر ۸ء	۴۰ء - فروری ۸ء - مارچ ۸ء - اپریل ۸ء - مئی ۱۲ء - ستمبر ۱۲ء - اکتوبر ۸ء

نمبر نگار

انسان و انسان اعلیٰ

(برنارڈ شا کے ڈرامہ کا ایک حصہ)

(بہ سلسلہء سابق)

فرزان — توبہ! — وہی پڑا لڑکھو! — بد طبیعت دوست! تمہاری خلوت کا ایک کمرہ پہلو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ تم بہت جلد فریب کھا جاتے ہو۔ تم انسان کو خود اسی کی نگاہ سے دیکھتے ہو۔ تم نے اس کی بات جس رائے کا اظہار کیا ہے وہ اسے اپنی سبک بڑی تعریف سمجھے گا۔ اُسے خود کو بہادر و بد سمجھنے کا بڑا شوق ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں۔ وہ صرف بزدل ہے۔ اُسے تم ظالم۔ بیرحم۔ قاتل۔ قزاق۔ تہرہ پسند کہہ کر پکارا تو وہ تمہاری پستش کرے گا اور اپنی رگوں میں قدیم ”بحری سلاطین“ کا فخر رواں دواں محسوس کر کے فخر و غرور سے جھوٹے لے گا۔ اُسے بزدل کہو تو وہ حصہ سے دیوانہ ہو جائے گا اور اس نیش زن حقیقت کو مٹانے کے لئے موت سے مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ انسان اپنے فعل و عمل کی صورت ایک خاص دم کے علاوہ ہر ایک وجہ پیش کر دیتا ہے۔ اپنے جرایم کے لئے صرف ایک خاص دم کے علاوہ ہر ایک عذر ظاہر کر دیتا ہے۔ اپنی مخالفت و مصلحتی کے لئے صرف ایک چیز کے علاوہ ہر چیز کا معزرت ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے اس کی بزدلی! — ایسے ہمہ اس کی تمام تہذیب اس کی اسی بزدلی اور حقیر دست اطاعت پسندی پر قائم ہے۔ وہ اسے اپنی شرافت کہتا ہے۔ گدھا اور بیل بھی ایک خاص حد سے آگے حکومت گوارا نہیں کر سکتا، لیکن انسان کا تنہا ہی طعہ پر خود کو ذلیل کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اُس کی جڑی ختی خود اس کے ستارے والوں کی نظر میں اس قدر نفرت انگیز ہو جاتی ہے کہ وہ خود ہی اس کی اصلاح پر مجبور ہو جاتے ہیں

ابلیس — بالکل صحیح! — یہ ہے وہ مخلوق جس کے اندر تم وہ شے دیکھتے ہو جسے تمہارے الفاظ میں ”توبہ حیات“ کہنا چاہیے!

فرزان — بیشک! — کیونکہ ابھی اس مسئلہ کا انتہائی حیرتناک پیلو تو میں نے بیان ہی نہیں کیا

ابلیس — وہ کیا ہے؟

فرزان — یہاں کہ اس بزدلی مخلوق میں سے ہر ایک کو صرف اس کے دماغ میں ایک خیال پیدا کیے بہادر و شجاع بنایا جاسکتا ہے

مجسمہ — یہ بالکل لغو ہے۔ ایک تجربہ کار سپاہی کی حیثیت سے میں بزدلی کا اعتراف کرتا ہوں۔ یہ صیب اس قدر عام ہے جتنی کہ سمندری بیجاری

اسا اسی قدر غیر عام بھی۔ لیکن انسان کے دماغ میں خیال پیدا کرنے والی بات بالکل لغو نہیں ہے۔ میدان جنگ میں نبوکاذانی

کرنے کے لئے تمہیں صرف حضورؐ سے گرم خون اور اس پختہ یقین و علم کی ضرورت ہے کہ شکست فتح سے زیادہ خطرناک ہے

فرزان — یہی وجہ ہے شاید کہ جنگ اکثر بے کار ثابت ہوتی ہے۔ لیکن انسان اُس وقت تک در حقیقت خون پر غلبہ نہیں آتا جب تک وہ یہ تصور

دکھائے کہ وہ ایک طاقتور شخص کی کامیابی کے لئے جنگ کر رہا ہے۔ یعنی ایک خاص شخصیت و خیال کی خاطر لڑ رہا ہے۔ صلیبی جنگ اسی

بحری خزانے سے لڑا ہوا دیکھ کر تھا؟ — صرف اس لئے کہ وہ اپنے لئے نہیں بلکہ صلیب کے لئے لڑتا تھا۔ وہ کوئی قوت تھی جس نے

صلیبی سپاہی کا عقائد ان ہی شہادت کے ساتھ کیا جتنی کہ وہ خود رکھنا تھا؟ — یہ قوت ان انسانوں کی طاقت تھی جو اپنے

مذہب کے نام پر اس کی خاطر صرف پکار تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے جان و مال کے لئے لڑو، لیکن انھوں نے ہم سے کہیں بھیجیں یا۔

اس کے بعد جب خود تم نے بھی اُس عظیم و عظیم خیال و اعتقاد کی خاطر نبرد آزمائی کی ہے "کیتھولک کلیسا" ایک آزاد مذہبیت قبول کرتا چاہئے تو ہم نے اُن کو پھر فرقہ کی طرف دھکیل دیا

ابلیس — (ظفر نے) کیا فرمایا؟ — آپ اور ایک کیتھولک! — ایک عابد! — مبارکباد قبول فرمائیے!

مجسمہ — (خجیدگی سے) دیکھو! — ایک سپاہی کی حیثیت سے میں کلیسا کے خلائق ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا۔

فرزان — خون نہ کیجئے کہناں صاحب! — یہ آزاد مذہبیت کا خیال و اعتقاد خود اسلام — صلیب اور اُن نااہل طفلانہ و غیر مذہب سوراٹوں کے بعد بھی زندہ رہے گا جن کی باعث کو تم فوج کے نام سے یاد کرتے ہو۔

مجسمہ — دیکھو فرزان تم مجھے مجبور کر رہے ہو کہ تمہیں اس مذہبہ دہشی کا مزہ چکھاؤں

فرزان — اہل بشرطیکہ میں اپنی تلوار سے اپنی حفاظت نہ کر سکوں۔ ہر وہ خیال جس کے لئے انسان اپنی زندگی قربان کرے گا صحت ایک آزاد عالمگیر خیال ہی ہوگا۔ جب ایپین کے باشندے کو آخر کار یہ علم ہو گا کہ اس میں ایک بدوی عرب سے برتر کوئی شے نہیں اور اُس کا پیغمبر بھی محو سے بلند تر کوئی امتیاز نہیں رکھتا تو وہ بیدار ہوگا۔ پہلے سے کہیں زیادہ آزاد عالمگیر ذہنیت لئے ہوئے۔ اور جس غلطی کو کہے میں وہ نازل مر رہا ہے اُس میں ایک عالمگیر آزادی و مساوات کے لئے اپنی زندگی کی قربانی پیش کر دے گا

مجسمہ — بالکل لغو!

فرزان — جس چیز کو تم لٹو کر رہے ہو صحت ہی ایک وہ شے ہے جس کی خاطر انسان کبھی انسانیت کے لئے مریں گے اور اس کے لئے اپنی تمام آزادی بخوشی شہید کر دیں گے

ابلیس — بے شک! — یعنی وہ ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ہمیشہ تراشتے رہیں گے

فرزان — اس میں نقصان ہی کیا ہے؟ — درحقیقت اہمیت جس چیز کو حاصل ہے وہ موت نہیں بلکہ موت کا خوف ہے۔ ہمیں ذلیل و پست کرنے والی شے دراصل ہلاک کرنا یا ہلاک ہونا نہیں بلکہ ذلیل طور پر زندہ رہنا اور ذلت کی مزدوری و انعام قبول کرنا ہے۔ ایک زندہ غلام یا آقا سے بہتر دس مردہ انسان ہیں۔ ابھی انسان پھر بیدار ہوگا۔ باپ بیٹے کے خلائق اور سبائی بھائی کے خلائق بغاوت کرے گا۔ اور یہ سب ایک دوسرے کو انسان و غلامی کی خاطر ہلاک کرنا شروع کریں گے

ابلیس — اور آخر کار یہی آزادی و مساوات جس کے لئے تم قصیدہ خوانی کرتے ہو آزاد سفید فام عیسائیوں کو مزدوری کے بازار میں اُن سیاہ کافر غلاموں سے بھی کہیں اڑا کر دے گی جو چوراہوں پر نیلام کے ذریعہ فروخت ہوتے ہیں

فرزان — ڈرو نہیں! — سفید فام مزدور کی بھی باری آکر رہے گی۔ لیکن اس وقت میں ان سرکاری تنکوں کی حمایت نہیں کر رہا ہوں جو عظیم و بلند خیالات اختیار کر لیتے ہیں۔ میں تمہارے سامنے اس حقیقت کی مثالیں پیش کر رہا ہوں کہ یہ پست جائزہ جو انسان کھلاتا ہے اور جو اپنے ذاتی خود غرضانہ معاملات میں سراپا ایک بڑا دل جیوان ہے، ایک بلند و عالمگیر خیال کی خاطر ایک مثالی حیوان کی طرح جنگ آزما ہو سکتا ہے ایک پرامن شہری کی حیثیت میں انسان ذلیل و پست ہو سکتا ہے لیکن ایک عقیدے کے پرورش پرست کی شکل میں وہ بڑا خطرناک ہے اُسے صحت اس حالت میں غلام بنایا جا سکتا ہے جبکہ وہ روحانی طور پر اس قدر ضعیف ہو کہ عقلی استدلال کو سن سکے۔ میں آپ سب کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر آپ انسان کے سامنے اُس کام کا ایک بڑا پیش کردیں جسے وہ آجکل فدائی کا کام کہتا ہے اور جسے وہ مستقبل میں اور بہت سے جدید ناموں سے منسوب کرے گا تو آپ اُسے اس کام کے اُن تمام نتائج کی طرف سے قطعی بے خوف بناسکتے ہیں جو اُس کی ذات کے لئے خطرناک ہو سکتے ہیں

سارہ — ہاں ہاں — وہ اپنی تمام ذمہ داریوں سے پہلو ہٹ کر اپنے گناہ ان سے جنگ کرنے کے لئے اپنی خیرک زندگی کو تہا جھڑوے گا۔

مجسمہ — بہت خوب میری بیٹی! — تم اس کی گفتگو کو اپنی نظری عقل پر معلوم نہ ہونے دینا۔

فرزان — مظہر ہے ایک ایسی قوت پر جو تم سے کہیں بلند ہے کہ تان صاحب! — یہ معاملہ تو تم نے بھی اپنے پیشے میں تجربہ کیا ہو گا کہ ایک برہمن قوت پر ظہر بھی کاربائے میں تعجب ہو سکتا ہے بشرطیکہ فہم کا سپہ سالار اس سے کسی قدر زیادہ برہمن قوت ہو

مجسہ — (بہت سنجیدگی سے) بالکل صحیح فرزان — بالکل صحیح — بعض گڑھے حیرتناک طور پر روش قسمت ہوئے ہیں

فرزان — اہماتو سنو — "قوت حیات" برہمن قوت ہے لیکن اس قدر برہمن قوت نہیں جتنی کہ موت و انحطاط کی قوتیں ہیں۔ علاوہ انہی قوتیں پیشہ سے ملتی طرز میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ "ذوئی" جیت جاتی ہے۔ اہم اپنی طبیعت میں وہ سب کچھ رکھتے ہیں جسے قوت تولید کی افراط و تفریط کر سکتی ہے اور درجہ محض قائم داتی رکھ سکتی ہے۔ تہذیب خواہ کوئی بھی شکل اختیار کریں نہ کرے۔ یہ یقین ہے کہ دنیا میں بہترین تفنگ اور توڑا ترین تفنگ ہوا کا جوہر باقی ہی رہے گا۔

ایلیس — بالکل درست! — یعنی دنیا میں "ذوئی" کا نہیں بلکہ موت کا موثر ترین ذریعہ باقی رہے گا تم اپنی گفتگو میں کچھ وسیع راستہ پر ہوتے ہوئے اپنے کچھ اور پہلو تھی کی جہاد کو کششوں کے باوجود آخر کار خود اسی نتیجہ پر پہنچنے پر مجبور ہیں انہی کا ہوں — اور پھر تمہاری تقریر دل کا یہ طول!

فرزان — خوب! — طویل تقریریں پہلے کے شروع کریں؟ — یہ معاملہ اگر میری گفتگو تمہاری فہم کو تکمیل برداشت پر جوہر معلوم ہوتی ہے تو تمہیں اختیار ہے کہ ہم سے نصحت ہو جاؤ اور حق و محبت کی اسی نوعیت کے اپنے دیگر مفصل کی محبوب مشاغل کی تلاش کرو

ایلیس — (بہت آدردہ ہو کر) — الفاظ و ادوات و انسان کے مظہر نہیں فرزان — اور آداب مجلس کے بھی علمان ہیں۔ فہم و فروغ کی دنیا میں مجھے بھی ایک جگہ حاصل ہے۔ مجھ سے زیادہ اسے اور کوئی برکھ سکتا ہے۔ میں بڑی دیانت سے تمہارے ساتھ بحث کر رہا ہوں اور میرا خیال ہے کہ کامیابی کے ساتھ تمہارے دلائل کو قطع کر رہا ہوں — اگر تم چاہو تو آؤ ایک گھنٹہ اور یہی سلسلہ جاری رہے

فرزان — بہت مناسب! — آؤ۔

مجسہ — مجھے ذرا بھی امید نہیں کہ تم کسی خاص فیصلہ پر پہنچ سکو گے فرزان — باہر ہر جگہ یہاں اس دنیا میں ہمیں تفسیر اوقات کے بجائے "تفسیر اہریت" کرنا ہے اس لئے تم دونوں اپنی بحث کو ضرور جاری رکھو

فرزان — (کسی قدر تنگ کر) — مرمر سردائے قدیم شاہکار! — میرا نقطہ گفتگو تمہاری فہم سے ایک قدم آگے ہے۔ کیا تم سب کو میرے اس نقطہ سے اتفاق ہے کہ "ذوئی" ایک ایسی قوت ہے جس نے عموماً کو نظم کرنے کے لئے بے شمار جہرات کئے ہیں یعنی انسان اور تدبیر عظیم و خالقیت! — چہاں اور فہم دیو سیکل بناتی کیڑے۔ گھیاں اور لپٹہ اور لپٹہ بان کیسا۔ سب کے سب اسی "قوت تمام" کو اعلیٰ سے اعلیٰ افراد کی شکل میں ترتیب دینے کی کم و بیش کامیاب کوششیں ہیں۔ اور اہل تمام کوششوں کا آخری مقصد ارفع ہے کہ کسی طرح ایک ایسا جوہر ترتیب دیا جائے جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ جسے سب کچھ علم ہو۔ جس سے کوئی سہو و خطا ممکن نہ ہو اور جسے ان سب خصوصیات کے ساتھ ساتھ خود اپنے وجود کا کل و حقیقی علم حاصل ہو۔ یعنی مختصر آؤں کہو کہ ایک دیوتا! — کیا تمہیں میرے اس نقطہ سے اتفاق ہے؟

ایلیس — میں اس سے اتفاق کرتا ہوں بحث کی خاطر۔

مجسہ — میں اس سے اتفاق کرتا ہوں بحث سے بچنے کے لئے۔

سارہ — جہاں تک رہنمائی کیلیاں کا تعلق ہے میں تمہارے اس الفاظ سے شدید مخالفت کرتی ہوں۔ میں تم سے درخواست کروں گی کہ ان بزرگ ہستیوں کو اس موجودہ بحث میں کھینچ کر نہ لائے

فرزان — میں کام تو میں نے سارہ شخص اس نے اس ضمن میں لیا ہے کہ مجھے اتفاق میں صوفی کیسائیت کی دعوت مطلوب تھی۔ اور آئندہ میں ان کی طرف کوئی اشارہ نہ کروں گا۔ ان تو اب ایک عقدہ کے اس تصور عرض سے قطع نظر سب میری گفتگو سے بالکل متفق ہو چکے ہیں تو میں ایک قدم اور آگے آتا ہوں۔ کیا تمہیں اب اس کے بعد تسلیم نہیں کہ "ذوئی" نے دنیا میں تحقیق کرنے کے بعد جس طرح اس نے دنیا میں

بنائیں اُن میں اپنی کامیابی کو ناپنے کے لئے حسن ظاہری یا جسمانی تکمیل کو چھوڑ نہیں بنایا کیونکہ جیسا کہ بہت عرصہ ہوا ہمارے دوست ارسطو قانیز نے ظاہر کیا ہے حسن و جسمانی تکمیل کے لحاظ سے ہم سب بہت ہی بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ اُن کی قوت پر داز۔ اُن کے خوبصورت پردہ بال۔ اور بھون کی معصومانہ محبت و آشتیاں سازی کی وہ شہرت۔ ان تمام خصوصیات نے اُن کو ظاہری حسن و جمال اور جسمانی تکمیل دونوں لحاظ سے مخلوق میں اس درجہ پر معمولی حد تک برتری دیدی ہے کہ اگر زندگی کا آخری سطح نظر واقعی حسن و محبت ہی ہو تو یہ ناقابل یقین ہے کہ ان خوبصورت طبع کو تخلیق کرنے کے بعد وہ ایک دوسرے راستے پر جدوجہد شروع کرتی اور اُس جہد سے باقی اور ہیبت ناک ہند کی تخلیق میں عرق ریزی کرتی جس کی اولاد ہم سب ہیں

سارہ — ارسطو قانیز کا فرشتہ اور مجھے ڈر ہے فرزان کو تم اس سے کچھ بہتر نہیں ہو۔
الیس — تو ان تمام امور سے تم یہی نتیجہ اخذ کرتے ہو نا کہ ”زندگی“ بعدی اور بہتیت مخلوق کی آفرینش پر جتنی تھی؟
فرزان — نہیں! — کچھ نہیں! — ہزار بار نہیں! — ”زندگی“ داغ — کچھ آفرینش چاہتی تھی — داغ! — زندگی کی محبوب شہ! —
اور ایک ایسا آکھ جس کی مدد سے زندگی صرف شعور ذات ہی نہیں بلکہ تفہیم ذات بھی کر سکے
جستہ — یہ تو ابد لطیفیات ہے فرزان! — کس کم بخت شیطان نے کہا ہے کہ تم۔۔۔۔۔ (الیس سے) تو بہ معان کیجئے!
الیس — معافی کی ضرورت نہیں۔ لوگ جب کسی فقرہ پر زور دینے کے لئے میرا نام استعمال کرتے ہیں تو میں ہمیشہ اسے اپنے لئے باعث اعزاز و تحسین تصور کرتا ہوں۔ میرا نام تمہاری خدمت کے لئے ہمہ وقت حاضر ہے پستان صاحب۔

جستہ — شکریہ! — بڑی عنایت ہے تمہاری۔ گفتگو کی اپنی قدیم فوجی عادت سے میں جنت میں بھی کبھی پوری طرح آزاد نہیں ہو سکا میں فرزان سے جو سوال کرتا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ زندگی کو ایک ”داغ“ کے حصول کے لئے خود کو پریشان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ — زندگی خود کو کھینچا ہی کیوں چاہتی ہے؟ — صرف خود سے لذت اندوز ہونے پر قناعت کیوں نہیں کرتی؟

فرزان — اگر ”داغ“ نہ ہو تو ہم محض لاعلمی کی کیفیت ہی میں حفا اندوز کیسکتے ہیں۔ اور یہ لاعلمی سارے کیف و حفا کو تباہ کر دیتی ہے
جستہ — صبح۔ بالکل صبح۔ لیکن میرے خیال میں صرف اس قدر داغ کافی ہے کہ ہمیں یہ علم ہو سکے کہ ہم مسرور و محفوظ ہو رہے ہیں۔ میں یہ نہیں سمجھتا چاہتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ ہماری تفریح و مسرت اپنے متعلق فکر و غور کو برداشت نہیں کر سکتی
فرزان — یہی وجہ ہے کہ ہم و خرد اس پر نہ مانقبول ہے۔ لیکن انسان کے لیے یہ دو زندگی کی جو قوت کار فرما ہے اس کے لئے ہم و خرد ایک اہم ضرورت کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ گمراہ ہو کر موت کی دھنچکا میں پہنچ جاتی ہے۔ جس طرح زندگی نے قرون کی جدوجہد کے بعد آگم جیسے حیرتناک جسمانی آکر ارتقاء عطا کیا تا کہ ذبیحیات جسم دیکھ سکے کہ وہ کدھر جا رہا ہے اور اس کی اولاد یا نڈا کے لئے کیا چیز اس کی طرف آرہی ہے اور اس طرح اُن ہزاروں خطرات سے خود کو محفوظ رکھ سکے جو اس سے پیشتر اس کو ہلاک کر ڈالتے تھے بالکل اسی طرح ”زندگی“ آج ایک ذہنی و داغی آگم کی ارتقاء عطا کر رہی ہے جو کہ مادی دنیا کو نہیں بلکہ ”زندگی“ کے مقصد کو دیکھ سکے گی اور اس طرح ہر فرد انسانی کو اس قابل بنادے گی کہ وہ اس مقصد کے لئے کار فرما ہو جائے اور اس کی راہ میں ان کو تاہ نظر ذاتی مقاصد کی دیواریں حایل نہ کرے جو کہ آجکل حایل نظر آرہی ہیں۔
واقعہ یہ ہے کہ صرف ایک ہی قسم کا انسان ایسا ہے جو ہمیشہ مسرور رہا ہے اور جو مختلف مفادوں اور خود فریبیوں کے تمام اختلافات کے درمیان ایک عالمگیر نگاہ تو قیود اعزاز سے دیکھا گیا ہے

جستہ — تمہارا مطلب فوجی انسان سے ہے۔
فرزان — پستان صاحب! میرا مطلب فوجی انسان نہیں۔ فوجی انسان کو قریب آتا ہے کہ دنیا اپنی روح کی مقفل اور اپنی عورتوں کو غائب و مفور کر دیتی ہے۔ نہیں! — سب سے تحسین کا موضوع ”شہا“ انسان اور اس کے اسلحہ نہیں بلکہ میرا مرکز نظر دشمن ہے فلسفی انسان — وہ انسان جس کا غور و فکر دنیا کے باطنی اذادہ و مقصد کو بے نقاب کرے۔ جس کی قوت اختراع و ایجاد اس مقصد کی تکمیل کے ذریعہ

تلاش و ہتھیا کرتی ہے۔ اور جس کا فصل و فتنہ و فتنہ و فتنہ ہے اس کا مقصد کی تکمیل کرنا ہے۔ اس انسان کے علاوہ اور باقی تمام اقسام کے انسانوں سے میں طبعی آگاہ چکا ہوں۔ باقی سب کے سب ناکام ہیں۔ یوں کہ انہیں جتنی ناکامی ہے۔ جب میں کرۂ ارض پر موجود تھا تو تمام قسم کے اہل علم و فنون میری تکمیل کے رہتے تھے تاکہ میرے وجود میں کوئی ایسا نقص یا بیاہودہ نہ رہے کہ میں جس کو وہ اپنا تختہ مشق بنائیں۔ علم الادویہ کے ماہرین مجھے اس فکر و غور پر مجبور کرنا چاہتے تھے کہ مجھے اپنے جسم کی حفاظت کے لئے کیا کرنا ضروری ہے اور محض قیاسی امراض کے لئے نیم حکیمانہ قسم کی دواؤں میں پیش کرتے تھے۔ میں ان کو جواب دیتا تھا کہ میں خلل دروغ میں مبتلا نہیں ہوں۔ مجھے جاہل و احمق قرار دیتے اور چلے جاتے تھے۔ ذہنیات کے علماء مجھے اس غور و فکر پر مجبور کرنا چاہتے تھے کہ مجھے اپنی روح کی حفاظت کے لئے کیا کرنا ضروری ہے۔ لیکن میں ذہنی اختلاف سے روحانی طور پر بھی اسی قدر دور تھا جتنا کہ جسمانی اعتبار سے اور اس لئے اس مشورہ پر بھی کوئی کوئی توجہ نہیں دیتا تھا۔ اس لئے یہ لوگ مجھے کافر و بدین قرار دیتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ ان لوگوں کے بعد سیاست دان آتے تھے اور کہتے تھے کہ فطرت کے تمام کارخانے میں صرف ایک ہی مقصد کا فرما ہے اور وہ یہ کہ سیاست کا ماہر کسی طرح پارلیمنٹ میں پہنچ جائے۔ میں اپنے سیاسی دوست کو جواب دیتا تھا کہ مجھے اس کے پارلیمنٹ میں پہنچنے یا نہ پہنچنے کی کوئی پروا نہیں۔ یہ سن کر وہ مجھے مردود سیاست قرار دیتا اور چلا جاتا تھا۔ اس کے بعد روانوی انسان آیا۔ فنون لطیفہ کا ماہر۔ اپنے محبت و اگیز لغات و تصاویر اور نظموں کے ہوسے۔ یہ وہ شخص تھا جس کی سعادت میں مجھے کئی سال تک بڑی مسرت اور بڑا فائدہ حاصل ہوا کیونکہ اس کی خاطر میں نے اپنے حواس کو ارتقاء و تربیت دی۔ اس کے لغات نے میرے کانوں کو سینے کا ایک بہتر طریقہ، اس کی تصاویر نے میری آنکھوں کو دیکھنے کا ایک بہتر سلیقہ اور اس کی نظموں نے میرے دل کو تسکین کرنے کا ایک گہرا انداز عطا کیا۔ لیکن اس شخص نے مجھے انجام کار عورت کی پرستش میں مبتلا کر دیا

سارہ — فرزان !

فرزان — ہاں — مجھے یقین ہو گیا کہ عورت کی آواز ہی میں لغت کی تمام موسیقیت پنہاں ہے۔ اس کے حسن صورت ہی میں بہار کی تمام رعنائیاں اور اس کی روح میں فنون شہریت کے تمام جذبات نغفی ہیں۔

سارہ — اور خاتما یہ چیز تھارے نے بڑی مایوس کن ثابت ہوئی ہوگی۔ لیکن اگر تم نے ان تمام غریبوں کو عورت کی طرف منسوب کیا تو کیا اس میں کوئی عورت کا قصور تھا ؟

فرزان — ہاں ایک حد تک ! — کیونکہ ایک حیرتناک جتنی چالاک کے ساتھ وہ خود خاموش رہی اور مجھے اس امر کی اجازت دیدی کہ میں اسے اسی طرح محاسن سے متصف کرتا رہوں اور اس کی بابت خود اپنی قیاس آرائیوں اور خیالات و احساسات کو غلطی سے اس کی فطرت کے حقیقی سمجھتا ہوں میرا دوست یعنی ”روانوی انسان“ خود اس قدر غفلت اور ڈرنگ شخص تھا کہ جو عورتیں حسن و جمال ان تہذیب و اخلاق میں اس کے بلند ترین معیار کے لحاظ سے مکمل ثابت ہوئی تھیں وہ ان کے نزدیک پوپے کے محروم تھا اور اس لئے صرف اپنے خواہوں کا یقین اپنے ساتھ لئے ہوتا اپنی قبر میں جا کر سو گیا۔ لیکن فطرت اور حالات مجھ پر زیادہ مہربان تھے۔ میں اعلیٰ خاندان سے متعلق ایک اور دولت مند انسان تھا اور اگر کبھی میری شخصیت عورتوں کو مسرور کرنے میں ناکام ثابت ہوتی تھی تو میری زبان ان کی قصیدہ خوانی کر کے اس کمی کو پورا کر دیتی تھی حالانکہ عام پر میں نے ان دونوں امور میں خود کو خوش قسمت پایا ہے۔

مجسمہ — بڑے خود ناہو تم !

فرزان — بالکل صحیح — لیکن میری خود نانی بھی مسرور کن تھی — مجھے تجربہ ہوا کہ جب کوئی عورت میری ذات میں ایک جادوئی و دلکشی محسوس کرنے لگتی تھی تو وہ مجھے اس خیال پر یقین کرنے کے لئے پوری آگاہی دیتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ لیکن جب یہ احساس محبت منظور کیا جاتا تو کبھی بھی یہ محبت کبھی کبھی کہ — میں مسرور ہوں — میری ہمت طعن ہے۔ وہ ہمیشہ سب سے پہلے کہتی کہ ”تم تمام ہندوؤں اور کلاں دور ہندوؤں کی نہیں“ اور اس کے بعد وہ دریافت کرتی کہ — اب پھر کہہ آؤ گے ؟

سارہ — بالکل ہی بات مرد بکھپاں۔

فرزان — میرا دھڑی ہے کہیں نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ لیکن عورتیں سب کی سب یہی کہتی ہیں۔ ان کے دو جلوں سے میں ہمیشہ خالین دسرا سیر ہو کر رہ گیا ہوں۔
کیونکہ ان دونوں میں سے پہلا جملہ مفہوم تو یہ ہے کہ اس تمام معاشرے سے عورت کا حقیقی مقصد اور اصلی جذبہ صرف یہ تھا کہ میری شخصیت کی چہار دیواریوں کو منہم کر کے میرے وجود پر قابض ہو جائے۔ اور دوسرے جملہ کا مطلب اعلیٰ طور پر یہ ہے کہ اب آئندہ وہ مجھے اپنی ایک مقبوضہ و ملوکہ شے تصور کرتی ہے اور میرے تمام اوقات کو اپنے لئے وقف سمجھتی ہے۔

ابلیس — یہی وہ مقام ہے جہاں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ تمہارے پہلو میں ولی نہیں ہے۔

جسمہ — (اپنا سر ہلاتے ہوئے) عورتوں کے ادا کردہ الفاظ تم کو دہرانے نہیں چاہئے۔

سارہ — (سختی سے) وہ الفاظ تمہارے لئے مقدس امانت ہیں۔

جسمہ — ایسے ہی واقعہ ہے کہ عورتیں ایسا کہتی ضرور ہیں۔ ہندوؤں اور یودیوں کو مجھے کبھی زیادہ پردا نہیں رہی لیکن ہاں یہ دوسری بات کسی حد تک حیرت و حسد کی چیز ہے۔

فرزان — اور اس کے بعد یہ عورت جو قبل ازیں کافی مسرور اور کاہل رہ چکی ہے یہ ایک فکر مند اور مجبور پر حد سے زیادہ متوجہ ہو جاتی تھی۔ اب اس کا ایک مستقل شغل یہ ہو جاتا تھا کہ میرے خلاف سازشیں اور چال بازیوں کو کرتی رہے۔ میرا تعاقب کرے۔ مجھے سخت نگرانی میں رکھے۔ میری خاطر اپنی کین گاہ میں بیٹھی رہے اور اس طرح اپنے شمار کو بالکل "یقینی و محضو" بنانے کے لئے اپنی تمام عورتیں صرف کر دے۔ اور ہر شمار کوئی تھا؟۔ میں!۔ لیکن یقیناً یہ چیز ہرگز وہ نہ تھی جس کی خاطر میں نے یہ جھگڑا سول کیا تھا۔ جو سنگت نہ کہ یہ سب کچھ بالکل مناسب اور بالکل فطری قرار دیا جائے، لیکن مجھے جس موسیقی، مصوری اور شریعت کی تلاش تھی اور ایک حسین عورت کی شکل میں جس مجسمہ مسرت کی جستجو تھی اس محبت میں اس کا کوئی رد نہ تھا۔ اسی لئے میں اس سے اپنا دامن چھڑا کر بھاگ گیا۔ مجھے اکثر اس سے فرار ہونا پڑا۔ واقعہ تو یہ ہے کہ میں اس طرح فرار ہونے میں کافی مشہور ہو گیا۔

سارہ — تمہارا مفہوم بڑا نام ہونے سے ہے۔

فرزان — میں تمہارے پاس سے نہیں بھاگا۔ کیا تم دوسری عورتوں سے فرار ہونے پر مجھے لازم تصور کرتی ہو؟

سارہ — کس قدر فخر باتیں کرتے ہو!۔ تم اس وقت ایک، دو سال کی عمر محض سے گفتگو کر رہے ہو۔ اگر تمہیں موقع مل جاتا۔ یا میں کہو کہ اگر میں تمہیں ایسا موقع دیتی تو تم یقیناً مجھے بھی چھوڑ کر فرار ہو جاتے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ مجھے گریز اختیار کرنا تمہارے لئے اس قدر سہل ثابت نہ ہوتا جتنا کہ شاید چند دوسری عورتوں کے مسئلہ میں ہوا ہوگا۔ اگر وہ نہ بے گمراہ اپنے فرائض کے ساتھ وفادار رہیں رہتے تو ضرور ہی یہ کہ ان کو جس پر آکادہ لگا جائے مجھے یہ کہنے میں کوئی ہلک نہیں کہ تم سب مرد ہی چاہتے ہو کہ میری صورت و شعرت کے خوبصورت مجسموں سے شادی کرو۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ تم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کہہ کر دنیا میں ان کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اگر تمہیں کوئی وقت دہشت سے بے بسی ہوئی عورتیں تمہارے نزدیک قابل پسند نہ لگی ہیں تو پھر تمہیں ان کے بغیر ہی زندگی گزارنا ہوگی۔ عورتوں کو جس کو وقت دہشت سے بے ہوش نہ ہوئی بدعات کرنا ہوتی ہے ان عورتوں کو وقت دہشت سے بے ہوش نہ ہوئی بدعات کرنا ہوتا ہے اور مجسمہ نگار اور انداز میں شہر بنانا ہے) میں دیکھتی ہوں کہ تم میں سے کس کو مجھے پسند نہیں۔ لیکن ناچھو۔ ایک حقیقت ہے۔ اس لئے اگر تمہیں یہ پسند نہیں تو مجھ کو کواہ سے قبول کرنا ہی ہوگا۔

فرزان — حیرت خیزی! تم نے دو ماں کے خلاف میرے تمام دلائل و فتاویٰ کو چند جملوں میں ادا کر دیا ہے۔ بالکل سیدھا ہے۔ میں جس کے تحت میں نے اس روحانی انسان سے کبھی آپنا کار کشی اختیار کی جو اپنے صحیح و صحافت مند اور لرب خورد حواس کو اپنی فانی و جمالیات پسند فطرت سے تیر کرنا تھا میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس کی بدولت میں اپنی آنکھوں اور کانوں کا استعمال کیسے کیا لیکن میں نے اس سے کہہ دیا کہ ایک فلسفہ و حیات کے اعتبار سے اس کی تمام پسند و ناپسند اور عکاس مسرت ایک پرکاش سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی۔ میں کہتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک کن کا اثر اپنی ان پختہ مسرت

قرار دیا اور چلا گیا۔

سارہ — اس سے معلوم ہوا کہ عورت نے اپنے تمام نقائص و معائب کے باوجود تمہیں کچھ سکھایا بھی ضرور۔

فرزان — عورت نے میرے لئے اس سے کہیں زیادہ کام کیا۔ اس نے دیگر تمام تعلیمات کا مفہوم بھی مجھے سمجھایا — آہ! میرے دوستو! نہ چوچو کہ جب پہل جہاںات و قیود اٹھے تو کس قدر حیرتناک روشنی میری عقل و فہم پر طلوع ہوئی! — میں تو طیار کیا تھا سحر ہونے کے لئے۔ مست و غمخور ہو جانے کے لئے اور محبت کے نوجوان خواب کے تمام طلسمات میں جذب ہو جانے کے لئے۔ لیکن آٹ! جب درمیانی منزل میں اور رکاوٹیں ہٹ گئیں تو میں نے دیکھا کہ میری قوت اور کمال فہم اس قدر واضح و تیز اور میرا شعور و عقید اس درجہ بڑھنے لگا کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہ ہوا تھا۔ میری محبوبہ کی ذات کا ہر ایک عیب اس کے انتہائی حاسد و قریب کو بھی اس درجہ وضاحت کے ساتھ نظر نہ آ سکتا تھا جتنا کہ مجھے — وہ مجھے بےوقوف نہیں بتا سکی — میں نے اس کو قبول کیا پس وہ اس کے ساتھ — اس آپریشن کے وقت میں کلورواغام کے زیر اثر نہ تھا!

لیکن تم نے اسے قبول تو کیا!

فرزان — یہ ایک الہام تھا۔ اس ساعت سے پیشتر میں نے کبھی اپنے اس شعور و احساس کو ضائع نہ ہونے دیا تھا کہ اپنا مالک میں خود ہوں — اور کبھی کوئی قدم ایسا نہ اٹھایا تھا جس کا میری عقل و خرد نے جائزہ لیکر مناسب قرار نہ دید یا ہو۔ میرا عقیدہ ہو چکا تھا کہ اس ایک خاص استلائی مخلوق ہوں — ایک مفکر! — احق فلسفی کا ہمنا ہو کہ میں بھی کہتا تھا کہ میں زندہ ہوں اور اس لئے سوچتا ہوں — نیز کہ "میں اور زیادہ سوچوں گا اور اس لئے اور زیادہ زندہ بن سکوں گا"

مجسمہ — یہ الفاظ تو انتہائی غیر مادی اور ابعد الطبیعیات کی دنیا سے متعلق معلوم ہوتے ہیں فرزان — اگر تم محسوس اور مادی حدود میں رہو اور اپنے حقیقت کردہ حقایق کو عقوتوں کی بابت دلچسپ و رنگین دکایات کی صورت میں بیان کرو تو تمہاری گفتگو کو سمجھنا زیادہ آسان ہوگا۔

فرزان — لیکن اب مجھے کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ جب میں "عورت" کے بے پناہ قرب میں اس کے بالکل بالمقابل استاد تھا تو میرے صاف و روشن اور عقیدہ دار کا ہر ایک ریشہ مجھے متنبہ کرتا تھا کہ میں اسے نظر انداز نہ کر دوں اور خود کو بچاؤں۔ میں "عورت" کی طرف آگے بڑھنا چاہتا تھا تو میرے اخلاق چلا اٹھے کہ — "ہرگز نہیں" — میرا ضمیر بکارتا تھا "ہرگز نہیں" — میرا جذبہ شجاعت اور خود عورت کے لئے میرا احساس ترحم مجھے روکتا تھا کہ "ہرگز نہیں"۔ میری سلامتی کے لئے میری مصلحت اندیشی کہتی تھی کہ "ہرگز نہیں"۔ میری سماعت کو ہزاروں قفلوں کی مشق حاصل تھی اور میری بصارت کو ہزاروں تصویروں کی — ان دونوں نے عورت کی آواز — عورت کی شکل و صورت اور عورت کے رنگ و رخسار کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میرے سامنے ڈال دیے اور ان مقررہ اجزا میں مجھے صاف نظر آگیا کہ اب سے تیس سال کے بعد اس عورت کی شکل و صورت کیسی ہو جائے گی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہنسنے ہوئے بوڑھے منہ کے اندر ایک مردہ دانت پر سونے کی جھلک نمایاں ہے — میں نے محسوس کیا کہ اس کے بوڑھے رنگ و ریشہ کے کیمیادی اجزاء سے عجیب قسم کی بو آ رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ میں اپنے حسین و انوری خواہش میں غرق ہوں کے دلچسپ میدانوں کے درمیان ایک ایسی مخلوق کے پیلو بہ پلو محو فرام تھا جو موت اور بڑھاپا دونوں سے آزاد نظر آتی تھی اور جس کی تخلیق خود حسن سے ہوئی تھی۔ لیکن اب زندگی کے اس اہم موقع پر وہ تمام خواب مجھے چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے۔ مجھے وہ سارے خواب اب تک یاد ضرور تھے اور میں انہیں دوبارہ حاصل کرنے کے لئے جدوجہد بھی کرتا تھا، لیکن اب وہ سب کے سب انتہائی بے پناہ و بھل اختراعات نظر آتے تھے۔ میری قوت تیز و فیصلہ کسی طرح اپنی صحت کو قربان کرنا نہیں چاہتی تھی اور میرا داغ اب بھی ہر معاملہ میں "ہرگز نہیں" کی صدا بلند کرتا تھا۔ اور پھر ٹھیک اس وقت جبکہ میں اس عورت سے معذرت کے ساتھ گریز اختیار کرنا چاہتا تھا "زندگی" نے مجھے اپنی گرفت میں جکڑ لیا اور اس عورت کی آغوش میں مجھے اس طرح پھینک دیا جیسے کوئی طرح مچھلی کے ایک ناکارہ ٹکڑے کو ایک بکری طائر کے منہ میں پھینک دے۔

مسعود جاوید (بی۔ اے۔)

(بانی)

و پھر اپنی رائے دیتے ہیں

”حقیقت یہ ہے کہ دونوں بڑے شاعر اور اپنے اپنے طرز کے استاد تھے“

اب ذرا آپ حیاتِ ملاحظہ ہو :

”ایک دن لکھنؤ میں تیسرا دورہ مرزا کے کلام پر دو شخصوں میں تکرار نہ طول کھینچا۔ دونوں خوابِ باسط کے مرید تھے انھیں کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں۔ انھوں نے کہا دونوں صاحبِ کمال ہیں مگر ذوقِ انسا ہے کو تیر صاحبِ کلام ”آہ“ ہے اور مرزا صاحب کا ”واہ“ ہے“ (آبِ حیات ص ۱۲۷)

اُردو ادب کی ایک تاریخ کا تصنیفی فنونِ آپ کے سامنے پیش ہوا۔ مگر اس کا الزام صرف سکتیہ صاحب ہی پر نہیں ہے، سبھی تاریخیں اس کا شکار ہیں۔ لوائٹ کے ڈرے ہم اور اقتباسات نہیں پیش کر رہے ہیں ورنہ گلِ رخصا۔ میر لکھنؤی وغیرہ میں بھی چیزیں بعینہ اسی طریقے سے تھیں ہیں اور لطف یہ ہے کہ صرف تیسرے سودا ہی کے ساتھ ایسا نہیں ہے بلکہ ہر شاعر کو اسی طرح پیش کیا گیا ہے۔ چند رٹے ہوتے ہیں جو اُردو ادب کا مورخ اور طالب علم ہر شاعر کی تعریف میں صرف کر دیا کرتا ہے۔ آپ کسی بھی شاعر کے کلام پر اپنی اور تنقیدیں ملاحظہ فرمائیے آپ کو یہ جگہ بریل کاڑی کے ڈبوں کی طرح ایک دوسرے سے منسلک لیں گے۔ آپ کسی بھی تاریخ کو اٹھالیں اور تیسرے سودا کا بیان پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو یہ جگہ ضرور ملے گا ”تیسرا کلام آہ ہے اور مرزا کا کلام واہ“ غرض کہ ایک ملنے نکلنے اس جگہ کو پڑھ کر اور چیزیں بھی جاننا چاہئے گا مگر کہیں اس کا جواب مشکل ہی سے ملے گا کہ آخر تیسرے کلام میں ”آہ“ کیوں ہے اور مرزا کے کلام میں ”واہ“ کس لئے وہ کون سی شعور سی یا غیر شعور سی تحریک تھی جس نے تیسرے کو رونا سکھا دیا اور وہ کون سا اثر تھا جس نے سودا کے قلم سے ”لکھتا ہوں میں اک شیخ بریلی کی حکایت“ جیسے مضحکہ فیسے پیدا کئے۔ اس کا جواب آپ کو تاریخ کے دوران مشکل ہی سے دے پائیں گے۔

آبِ حیات اور آزاد کا دور وہ دور تھا جس میں بہت سی باتیں پردہ کھائیں تھیں۔ بہت سے خیالات و واقعات تجربہ گاہوں میں پڑے تھے۔ نہ علمِ نفسیات نے اتنی ترقی کی تھی اور نہ تنقید کا کوئی سائنٹفک طریقہ معلوم تھا۔ تحقیقی ذرائع اور شعور دونوں کی کمی تھی انخطاطی عناصر پر سے طعنے پہنا کام کر رہے تھے۔ ذہنی الجھنیں اور قدامتِ ذہن پچاں ہی ہو جاتے امن بناتے ہوئے تعین ظاہر ہے کہ ایسے وقت میں ان رد کے پھیکے اور خشک موضوعات کی سمت کون متوجہ ہوتا۔ کسے اتنا دماغ تھا کہ وہ تذکروں پر سراجِ غمیں کام میں لاتا اور روایات و قصص کو تحقیق کی کسوٹی پر کستا۔ اگر آزاد نے لطیف، چٹیکے اور بعض بے بنیاد نقلوں کا سہارا لیا تو ان کی غلطی قابلِ عفو ہو سکتی ہے جبکہ آج اتنی آسانوں اور اتنے ذرائع کے باوجود موضوعیں یہی لکیریں پیٹتے چلتے آتے ہیں۔ تاہم آبِ حیات نے ایسی ایسی باتیں بتائیں جن سے اس زمانہ کا احوال، وقت کی رفتار، طرزِ تحریر، سوسائٹی وغیرہ کو کافی روشنی پڑتی ہے اور جسے آج بھی ہماری موجودہ تاریخیں پیش کرنے سے قاصر ہیں ہم کچھ اقتباسات، آبِ حیات اور موجودہ تاریخوں سے پیش کرتے ہیں۔ آبِ حیات کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔ اُردو شاعری کے جو تھے دور کا آغاز اس طرح کرتے ہیں :-

”قبوہوں کی آوازیں آتی ہیں۔ دیکھنا اہل مشاعرہ آتی پہنچے۔ کچھ لوگ ہیں ۶“ ان کا آنا غضب کا آواز ہے۔ اچھے زندہ دل اور شوخ طبع ہونے جن کی شوخی اور طرازی طبع باریکات سے ڈانڈ دے گی۔ اتنا نہیں گئے اور ہنسائیں گے کہ خندہ تک جائیں گے کہ نہ ترقی کے قدم آگے بڑھائیں گے نہ انکی عمارتوں کو بلند آٹھائیں گے۔ انھیں کو ٹھوں پر کودتے پھانڈے پھریں گے۔ ایک مکان سے دوسرے مکان کو سبائیں گے سریشہ کو رنگی بدل بدل کر دکھائیں گی دی پھول عطریں بھائیں گے۔ کبھی بار بھائیں گے کبھی حراتے سبائیں گے کبھی انھیں کو پھولوں کی گنبدیں بنائیں گے اور وہ گل بازی کریں گے کہ بولی کے چلے کر دو ہوا جائیں گے۔ ان خوش نصیبوں کو زمانہ بھی اچھا ملے گا۔ ایسے قدرہاں ہاتھ آئیں گے کہ ایک ایک پھول ان کا جین وعفران کے مملی لے گا۔

اب اسی دور پر ایک جدید اور تاریخ کی جمید ملاحظہ ہو :

انشاد اور مصحفی کا زمانہ

اس دور کی ترقیاں۔ شعراء کے طبقات کی ترتیب کو چیز فرضی نہیں ہے بلکہ اس اشعار میں معلوم ہوتا ہے۔ گو یہ سچ ہے کہ اکثر شعراء ایک دور

کے اقبل کے دور کے بعض شعراء کے معاصر ہیں مگر اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اقبل کے شاعر دور اقبل میں نوجوان اور نو آموز تھے اور اس وقت انھوں نے کوئی شہرت نہیں حاصل کی تھی اور دور اقبل کے شاعر کچھ سال اور شائق مشہور ہو چکے تھے اس کے علاوہ زبان کا فرق بھی بہت کم قابل ملاحظہ ہے۔ اس دور میں یہ مقابلہ دور اقبل کے زبان اور نیز ہندش کے اعتبار سے شعریں بہت کم ترقی ہوئی بہت سے پرانے الفاظ اور ترکیبیں متروک ہو گئیں اور ان کی جگہ نئے الفاظ اور جدید ترکیبوں نے لے لی۔ اس معاملہ میں زبان اور دافشا کی بہت احسان مندہ جنھوں نے اس کی ترمیم اور ترقی کئے بہت سے نئے تجارب اختیار کئے۔ معنی البتہ قدما کے پیرو تھے جنھوں نے نظم کی قدیم روایات کو جاری رکھا۔ جزائت بھی غزل میں تیرے کی پیروتے۔

(تاریخ ادب اردو معصفہ رام بابو سکینہ)

یہ دونوں اعتبارات ملاحظہ کیجئے اور اس دور کی خصوصیات پر گس کے یہاں زیادہ روشنی پڑتی ہے اس کا فیصلہ آپ خود کر لیجئے۔ مراد اور اس خاص طور سے ابل توجہ ہے۔

عموماً ہمارے مورخین نے تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ پہلا حصہ وہ ہے جو بہت کچھ سوانح حیات سے متعلق ہوا کرتا ہے جس میں گہر نہیں سیرت نگاری کی بہت۔ ہند کی جھلک نظر آتی ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جس میں شاعر کے کلام پر رائیں ہوا کرتی ہیں جن کا بیشتر حصہ قصیدہ ہوتا ہے۔ سوانح حیات کا ایک بڑا حصہ جیسا کہ ابھی ادھر کہا جا چکا ہے روایتی ہوا کرتا ہے جو دوسروں سے مستعار ہوتا ہے۔ اس میں شکی نہیں کہ اس کے لئے کم مورخین کو تھوڑی رعایت دے سکتے ہیں اس لئے کہ مواد کی فراہمی میں بعض اوقات ایسی دقتیں ضرور پیش آتی ہیں مگر جہاں سے سیرت نگاری کی سرحد شروع ہوتی ہو وہاں ہم مورخ کو قطعی معاف نہیں کر سکتے۔ شخصیت کی پرکھ میں کیسا نیت کا ہونا کچھ عجیب ضرور ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے متعلق جو رائے میں قائم کروں اور وہی رائے آپ کی بھی ہو۔

تاریخ کے اس حصہ کو اور خاص طور سے پوری تاریخ کو جو چیز نامکمل بنائے ہے وہ ہمارا اخلاقی نظام ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ زندگی کی قدروں میں تیزی سے ہماری ناواقفیت۔ ہمارا اخلاقی نظام بھی اور چیزوں کی طرح بدلتا رہتا ہے جس کا معیار صرف چند چیزوں پر ہے۔ آدمی کو باعصمت ہونا چاہئے۔ آدمی میں سنجیدگی ہونی چاہئے۔ اسے صحت ثواب کا لے کی کوشش کرنی چاہئے۔ گناہ کا خیال آئے ہی گویا انسان آدھا گناہ کر لیتا ہے۔ سچ بولو۔ جھوٹ سے پرہیز کرو۔ ہر وہ چیز جسے ہم تیری سمجھیں تیری ہے۔ بڑوں کا کہنا ماننا چاہئے عام اس کے کہ وہ غلط کہتے ہیں یا صحیح۔ یا پھر وہ چیزیں جو انسانی اخلاقیات کا بلند ترین معیار قرار دی گئی ہیں۔ گویا انسان کو فرشتہ ہونا چاہئے۔ دوسری بات جو ہمارے ذہن میں ہے وہ یہ کہ ہر اچھا آدمی بالکل اچھا ہے اور ہر بُرا آدمی بالکل بُرا۔ ناچھے آدمی میں کوئی بُرائی آسکتی ہے نہ بُرے آدمی میں کوئی اچھائی ہو سکتی ہے۔ زندگی کی قدیمیں جیسی بن گئیں ویسے ہی قائم ہیں۔ اس نظریے سے بظاہر تو کوئی نقصان نظر نہیں آتا مگر غور کیا جائے تو ایک بڑی حد تک نظریات ادیب کی فکر اور اس کی شخصیت پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات ہم اسی وجہ سے انہیں سمجھ پانے نہ سہی جس نے گلستاں اور بوستاں میں ایسے بہترین اخلاقی نکات پیش کئے ہیں اُسی سہی نے اپنی اخلاقی تعلیم میں ایک باب (باب پنجم گلستاں) ایسا کیسے لکھ دیا جسے لوگ آج محرب اخلاق سمجھتے ہیں یا تیرنے :

پڑے ہیں کھٹائی میں دت سے ہم

تمیش رو بہت ہے وہ زر گر پسر

اُسے عطار کے فونڈے سے دوا لیتے ہیں

تیر کی سادے ہیں پیار ہوئے جس کے سبب

یا شاہ آبرئے :

کاش دے عور کے بدلے بھی تو غلاماں بھوکو

ہاں تک خوش ہوں امداد سے کہ راب کمریم

جہاں جاویں دہاں لک آدھ کو ہم تاک رکھتے ہیں

زہن ہم کو نہایت شوق ہے امد پرستی سے

جیسے اشعار کس ذہنی تحریک کے تحت میں لکھے۔ جب ہم ان چیزوں کو دیکھ کر تاریخ پر ایک تجسس آمیز نگاہ ڈالتے ہیں تو وہاں اس کی وجہ کی نظر نہیں آتی اور اگر کہیں کچھ ظاہری ہیسم عبارت میں کدہ غزل کا شہرین جاتا ہے جس کا اطلاق مشرقی حقیقی و مجازی۔ سیاست۔ حقیقت۔ طریقت سب پر ہو سکتا ہے۔ پردہ پوشی کچھ تو اس لئے ہوتی ہے کہ ہم نے غصہ کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی اور زیادہ تر اس لئے کہ خطائے بزرگان کو نقصان خطاست چنانچہ ہم۔ جاننے کی

ایک شہر پر دہشتی کسی جبر کے باعث ہوئی ہے، ادب کی ذہنیت ہی میں فرسودگی اور خوشامد کا انداز آگیا ہے۔ یا اسے ان ضرورتوں سے انکار ہے یا وہ آرٹ کو محض خود غرض بنانا چاہتا ہے۔ کہاں اس نے ضمیر فروشی کی ہے اور کہاں اس نے ضمیر فروشی کرائی تھی ہے۔ ایک مورخ ان سب باتوں کو واضح طور پر پیش نہیں کر رہا ہے تو وہ مورخ تو ہے مگر ادب کا مورخ ہرگز نہیں۔

”خطائے بزرگانِ گرفتار خطاست“ سے بہت کچھ سنا جلتا ہمارے مورخین کا ایک اور رجحان ہے جسے ”خطائے فرداں“ شخصیت یا ہیرو پرستی کہہ لیتے۔ ہمارے مورخ اس کا بہت جلد شکار ہو جاتے ہیں اور اسی سے ایک اور شاخ بھوٹتی ہے وہ ہے شخصیت دشمنی۔ مورخ کسی سے یا تو بے انتہا متاثر ہونا ہے یہاں تک کہ اسے اس فن کار میں کوئی خرابی ہی نظر نہیں آتی اور اگر کوئی کمی ہے تو اسے بھی خوبی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یا پھر کسی فن کار سے محبت میں دشمنی مول لے لی جاتی ہے اور اس کی تمام خوبیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اس کی خوبیوں کو بھی اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ خرابی معلوم ہوں۔ اس کی بین مثال ’آب حیات‘ میں ذوقی و طالب کا تذکرہ۔ موازنہ آئیں و دستبردار یا دگر غالب (گویہ ذوقی کتاب میں تاریخی نوئیں مگر واقعات ان میں تاریخی حیثیت ہی سے بیان کئے گئے ہیں) ہیں۔ یہ تینوں کتابیں میر پرستی کا شکار ہیں۔ اور لطف تو یہ ہے کہ جو تاریخی ان کے بعد مرتب ہوئیں وہ بھی ان سے متاثر ہیں اور اسی طرح کے بے سرو پیر واقعات اور غیر تحقیقی تصویروں کا ایک ذخیرہ ان میں بھی موجود ہے۔

تاریخ۔ خصوصاً ادب کی تاریخ صرف واقعات کا مجموعہ ہرگز نہیں بن سکتی۔ مورخ کو انسان کے ارتقائی راج اور ارتقائی جدوجہد کو اپنے اندر واضح طریقے سے سمجھنا بہت ضروری ہے جو مورخ کو واقعات کے ساتھ ملا کر ایک صحیح شکل کے مرتب کرنے میں مدد ثابت ہو اور اگر وہ انسان کے اجتماعی، اقتصادی، اور ثقافتی ارتقاء سے یہ خوبی واقف نہیں ہے تو وہ ہرگز ایک مورخ نہیں بن سکتا۔ علی طریقے سے انسان کی ترقی مادی ہی ہو سکتی ہے چاہے وہ اقتصادیات میں ہو چاہے کچھ میں۔ اور یہی ایک ایسی ترقی ہوگی جس کی منزلی ایک معلوم منزل ہوگی۔ تصور پرستی نہ تو ترقی ہو سکتی ہے اور نہ انسانی جماعت اس سے مستفید ہو سکے گی۔ ہمارے مورخ زیادہ تر اسی کمزوری کا شکار ہیں۔ ان کے نظریات بھی زیادہ تر عینی ہیں۔ نہ وہ مادہ کی گونا گوں صلاحیتوں سے واقف ہیں اور نہ اس کے کوشش کو انسانی ترقی سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تنقید کا میلان بہت کچھ تصور پرستی کی طرف ہے جس میں ترقی کے صرف چند محدود اصول مل سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ عینی اصول عمل کے میدان میں بالکل بے کار ثابت ہوں گے۔ نتیجہ کے طور پر مورخین یا تو ان کے موافق رائے دیتے ہیں جنہوں نے تصور پرستی سے کام لیا ہے اور جسے تفصیل کی بلندی کہا جاتا ہے یا پھر ان کے خلاف اپنے غم و غصہ کا اظہار کریں گے جو تصور کی چٹیلوں پر نہیں پہنچتے جاتے اس لئے کہ وہ عمل کے میدان میں چل رہے ہیں۔

آج جدید ادب کا تاریخی پس منظر دو ٹوکوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ زندگی کی حقیقتوں کا حامل ہے اور بعض ایسی تلخ حقیقتیں ہیں جن سے ابھی لوگ واقف بھی نہیں اور کچھ یہ بھی ہے کہ لوگ جس طرز پر یہ بیانات چاہتے ہیں، ہمارا طرز اظہار اس سے الگ ہے۔ آپ فن چاہتے ہیں اور صرف فن۔ اور آئی وہ آرٹ جسے پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ اس میں احساس کی تلخی اتنی آشجری ہوئی ہے کہ بعض اوقات ہمارے مورخین اور رجعت پرست نقادوں کے نزدیک فن کا فن ہو جاتا ہے اور جس کا ہونا لازمی ہے اس لئے کہ جدوجہد میں کسے رکھ رکھاؤ کا خیال رہ جاتا ہے۔ یہ لوگ شاید اس نقطہ سے واقف نہیں کہ انقلابی دور کا آرٹ صرف آرٹ نہیں رہ سکتا۔ اسے فہم، مفکر، سیاست دال، سبھی کچھ ہونا پڑتا ہے۔ انقلابی دور کا یہ خاصہ ہوا کرتا ہے اس کے علاوہ زندگی حرکت کی ہے اور انقلاب ایک زبردست حرکت۔ آرٹ ایک مقام پر جا رہا ہو کہ نہیں رہ سکتا۔ اسے یا تو آگے بڑھنا ہوگا یا پیچھے ہٹنا ہوگا۔ بین بین چلے گا کوئی راستہ نہیں ہے۔

سید محمد عقیل

شہاب کی سرگزشت

حضرت نیاز کا وہ عظیم المنظر افسانہ جو اردو زبان میں بالکل پہلی مرتبہ سیرت نگاری کے اصول پر لکھا گیا ہے۔ اس کی زبان و تنصیل اس کی نثر نگاریاں اس کی بلندی مضمون اور اس کی انشاء عالیہ سحر حلال کے درجہ تک پہنچتی ہے۔ قیمت دور ویر علاوہ محصول

نیمبر نگار

(عزیز غالب آئے ہیں)

لو۔ اب میان مٹھو کو تنہا دیکھو۔ دس دو۔

غالب — چڑیا بین بیکر۔ آپ نے بھی یہ دیکھا ہے لیکن زندگی کتنی ہی بے ثبات ہو اس کا یہ مرتبہ تو دیکھئے کہ اس پر غصہ کچھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دھوٹا بھر بولتا ہے کہ میں مٹھو! اب کیا فریاد ہے؟ آج چوری نہیں ملی؟ اسے میان خوش رہو۔ نہ تمہارے بچے نہ جمدو چوری کھاؤ اور مرنا کرو۔ یہی زندگی ہے!

بیگم — ان باتوں سے کیا فائدہ؟ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگی کیسی ہے؟

غالب — اچھی اور بُری اور اچھی!

بیگم — اب یہ پہیلیاں بھلا کون بوجھے؟

غالب — بات تو صاف کہنا ہوں۔ سب سے پہلے اچھی اس لئے کہ ہا ہوں کہ شروعات میں برسوں تک زندگی خوب گزری۔ پھر بُری اس لئے کہ کچھ چار پانچ برس سے ہم لوگ چکر میں ہیں اور پھر دوبارہ اچھی اس لئے کہ مقدمے کا فیصلہ ہوا ہے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔

بیگم — میں تو پانچ سال سے انھیں امیدوں پر چلی رہی ہوں!

غالب — تو اب یوں ہونے کی کوئی وجہ بھی ہو، سرکار انگریزی نے پچیس برس پہلے ہم دونوں بھائیوں کے لئے دس ہزار سالانہ کی جاگیر خرید کر کی شمس لڈیخان نوآباد میں تو فریڈرک جبر کے ہیں، میرے سرکاری وظیفے کے ذریعہ اب نہیں ہیں۔ نہ اس میں تعینات کرنے کے مجاز ہیں۔ ہمارے اس دس ہزار کو مندرجہ کون بنا سکتا ہے؟ سرکاری شے کسی کی جعل سازی سے بدل نہیں جاتے۔ یہ تم مل کر رہے گی، بلکہ اگر انصاف ہو تو اب تک اس ملک میں قدر کم رقم ملتی رہی ہے۔ اُس کی واصلات ابتداء سے آج تک دلوائی جائے گی۔

بیگم — (زہر خند سے انصاف! میں نے صرف اس کا نام سنا ہے۔ انصاف کرنے والے حاکم بدلتے ہیں۔ معزول ہوتے ہیں، مرتد ہیں مگر انصاف نہیں ہوتا۔

غالب — انصاف ہوگا!

بیگم — نہیں ہوگا! ایسے انصاف کو میں کیا کروں جس کے انتظار میں اب بھائی پاگل ہو گیا اور دوسرا۔

غالب — اور دوسرا؟

بیگم — اور دوسرا مل گیا۔ جتنی کے دباؤوں تلے پس کر رہ گیا۔

غالب — میرا پس ہوا کچھ ایسا آسان نہیں ہے۔ چٹکی کے پاٹ البتہ گھس گئے ہیں۔ ابھی اور گھسیں گے۔

(باہر کے دروازے پر دستک۔ وار خال ملازم آتا ہے)

دار خال — سرکار! مولانا فضل حق صاحب کا آدمی یہ رقعہ چھوڑ گیا ہے۔

غالب — مولانا کو آہ خود یہاں آتا تھا۔ خیر لاؤ۔ رقعہ — (رقعہ کھولتے ہوئے) اچھا! اگر دہلی میں جہاں کو میرے خلاف ڈگری مل گئی۔ ہوں!

کہ دہلی میں بھی کیا کرے حاکم نے جانے سے پہلے اُس سے قرضہ لیا تھا۔ اب اگر دہلی میں اور دیوانی عدالت کا پانچواں میری تلاش میں مڑا رہا ہے۔

بیگم — اب کیا ہوگا؟

غالب — ہو گیا، گھر میں بیٹھوں گا۔ (دھوٹا بولتا ہے) میان مٹھو سے باتیں کر دوں گا۔ آپ کی نازی میں حارج ہوں گا۔ دستور کے مطابق شرفا کو دیوانی عدالت

کے ڈکڑے دار گھر کے اندر تو گرفتار نہیں کیے۔ اور دی کے وقت میں! بھر کھنے سے سا (دراہنہ کر) دونوں وقت تھے جب چرخہ میٹھی بڑھتی ہے میں میں بھی چمکے ڈروں کے ساتھ تنہا دیکھوں، اور باہر کا کام دھندلا کر آیا کر دوں گا۔ دار خال! دیکھو سرس کی لگی جاؤ۔ جو

چھینٹ میں نے آج فضل کے لئے فریدی تھی وہ عزیز انصاف خان میری بیٹی کو دے دو (بیگم سے ذرا دیر سے بچے میں) دوپٹی نے کپڑے کو ترس کر ہے۔ اور دیکھو! یوسف بیگ خان کا حال دیکھو! وہ کہہ گا کہ میں آج حکم صاحب کو نہیں لاؤں گا۔ میں کل صبح کے بعد انھیں ساتھ لے آیا تھا (دار خال جانتا ہے) بھلا بوسعت! ہمارے لوگوں میں لوگ کہا کرتے تھے کہ دونوں بھائیوں میں دھبی گناؤں بھگا۔ کیا بھلا تھا جیسے لوہے کی لکڑی

اور جب حیدر آباد سے اپنے ریلے کو چھوڑ کر آیا تو دیکھ کر دل کاٹ پڑا تھا۔ محمد نبی، محمد نور، محمد علی کی طرح بے حال! اگر اُس کو

مال ٹھیک ہوتا تو میں اس مقدس کے لئے شاید اسی کو کھڑے بیٹتا۔

بیگم — ان کلکتہ کے نام سے میرے بیٹے میں ایک تیر لگتا ہے۔ اس کلکتہ کی امید نے ہمیں ویرانی کر دیا۔ ورنہ کلکتہ کے دہار سے کچھ نہ کچھ مل گیا ہوتا۔

غالب — (فراتنی سے) تمہیں کلکتہ کے دہار کا حال کیا معلوم؟ روشن الفکہ کے ہاتھ دو چار ہزار کے عوض اپنی آبروی بچ ڈالتا؟ وہ اگر اپنی سلطنت تھا، تو میں بھی خاندانی شریف تھا۔ وہ میری تعظیم دینے پر کیوں آمادہ نہ ہوا؟ کیا اُس کے لئے یہ کافی نہ تھا کہ میں نے اُس کی مدد میں ایک شرطیار کی؟ اس کے ساتھ یہ شرط کیوں لگائی گئی کہ اگر اُس کی طرح غریب بھی پیش کر دوں؟ میں نے خود کہا کہ میں ایسی منصوبہ سے معافی چاہتا ہوں۔

بیگم — اچھا ہمارا مقدر!

غالب — جو کچھ مقدر میں لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ ہم اگر شکوہ کریں بھی تو کیا حاصل؟

بیگم — ہاں تمہارے لئے سب کچھ آسان ہے۔ اور نہیں تو شعر لکھ کر دل کی بھڑاس نکال لی۔

غالب — آپ کے آنسوؤں سے بھی تو دل کی بھڑاس خوب نکل جاتی ہے!

بیگم — (دردناک آواز میں) تو کیوں نہ روؤں! باپ مر گیا۔ بھائی سے تمہاری ان بن ہو گئی۔ مکان بک گیا۔ گھر میں جو زیور یا کپڑا تھا وہ بھی بیجا کر کا مقدر کھا گیا۔ اب تمہارے پیچھے عدالت کے پیادے قید کوئے کو پھرتے ہیں۔ بچے تھے..... (بھرائی ہوئی آواز میں) وہ مرکز مجھے جس شانے میں چھوڑ گئے میرا ہی دل جانتا ہے (سسکایاں لے کر دوتے ہوئے) کیسے پیارے بچے تھے جیسے جانے لکھتے! ابھی تیرا ہی شروع کیا تھا کہ اٹھ کر پیارے ہو گئے (روتے ہوئے) ایک ایک کر کے سب گئے۔ پہلا..... اور دوسرا پھر تیرا بھی..... چھٹا بھی۔ (مختصر وقفہ)

غالب — (آہستہ سے) دو دنیاویں انسان بن خاں آج ادھر نہیں آیا؟ میں نے سچے اُس سے کہا تو تھا کھڑی دو گھڑی کے لئے اپنی خالہ کے پاس ہو جایا کرو.....

بیگم — بڑا نیک بہت لڑکا ہے کسی کام کی وجہ سے رُک گیا ہو گا۔ دیکھو صبح اُن کے ہاں جانا اور کہنا میاں بھول کیوں گئے؟ تمہاری خالہ بھائی میں کڑھتی

رہتی ہیں۔ یہاں آؤ گے، کچھ میں تمہیں بڑھا دوں گا۔ کچھ تمہاری خالہ سے باتیں کریں گی ان کا بھی پہل جائے گا..... اور بیگم اب جلد ہی ہمارے

دن پھرے گئے۔ میرے کاغذات کو رزہ جزل کے سامنے منقریب پیش ہوں گے۔ انگریز مسکریٹری میرا دوست ہے۔

بیگم — ہاں گزشتہ سال میرے یہ وہ بھی تو تمہارا دوست تھا۔ دلی کا انگریز ایکٹ.....

غالب — کون بڑک؟

بیگم — جو معزول ہو گیا۔ خیر سب سے تم نے دل کو یوں تسلی دی کہ اس کی جگہ دوسرا انگریز دوست آ گیا۔

غالب — ہاں ان فریئر۔

بیگم — لیکن فریئر چھ مہینے کے اندر بدل گیا اور اس کی جگہ نیارین پرنٹ آیا جو تمہارا نہیں، شمس الدین خاں کا دوست ہے۔

غالب — تو کیا ہوا ہر دارا ایسے ہی اتفاق تو پیش نہیں آتے۔ نہ بالکتر کی روداد پر آخری فیصلہ ہو جائے گا۔ کلکتہ میں لاٹ صاحب کا مسکریٹری اسٹرٹنگ تھا

میرا محکمہ اور بھی خواہ ہے۔ کیا خوب آدمی ہے۔ پہلی ملاقات پر شریفوں کی طرح اُس کو کچھ تعظیم دی۔ اپنے ہاتھ سے عطر اور لالچہ پیش کی اور بعد

میں بھی جیسے کرم سے پیش آ رہا۔ میرے کاغذات اسی کے ہاتھ سے نکلیں گے۔ پھر ابھی چند سال وہ اپنی جگہ سے ٹل بھی نہیں سکتا۔ اس نے مجھے کوئی

خطہ نہیں ہے۔ اسٹرٹنگ لکھتے ہیں ہے تو سب ٹھیک ہے۔ (باہر کے دروازے پر دستک)

بیگم — بااںہی خیر! اب یہ کون آیا؟

غالب — کوئی نہیں، دارخان واپس آیا ہو گا۔ (دارخان آتا ہے)

دارخان — سرکار صدر الصدور صاحب کا توئی میرے ساتھ ہی بیٹھنا اور یہ پرچہ دے گیا۔

غالب — آج صبح دو سنتوں کی طرف سے ایک ایک رقم فرود آئے گا۔ لاؤ دیکھیں کیا ہے یہی مفتی صدر الدین خاں صاحب (کاغذ کھولتے ہیں)

بیگم — خدا یا ان کی خبر کی خبر!

بندگی میں بھی وہ آزاد و خود ہیں ہیں کہ ہم آئے پھر آئے در کعبہ اگر وہ نہ ہوا
 سینے کا داغ ہے وہ نالہ کہ لب تک گیا خاک کا رزق ہے وہ قطرہ کہ دریا نہ ہوا
 نام کا میرے ہے وہ دکھ کہ کسی کو نہ ملا کام کا میرے ہے وہ غم کہ ہر پا نہ ہوا
 تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں کے موزے دیکھئے ہم بھی گئے تھے پتا نشانہ ہوا
 اس طرح مرزا غالب کی زندگی کے پندرہ سال اور گزر گئے اس عرصہ میں مرزا صاحب اپنے ہوسے بڑا گن ادب میں شمار ہونے لگے۔ ایک خاندانی
 صدر اس عرصہ میں انھیں پہنچا۔ زین العابدین خاں عارف جوان ہوئے، شاعر بنے اور مر گئے۔ ان کا چھوٹا بچہ حسین علی خاں اب مرزا صاحب
 گھر میں رہتا تھا، اور مرزا صاحب اُسے اپنے بیٹے کے مانند عزیز رکھتے تھے۔ شعر و سخن، انہماک و سرورِ محبت، دودھ سی کی یہ خضہ آخر کار شہداء میں ایک نام
 برہم ہوئی۔ پہلی سی میں اگر بڑا قتل ہوئے۔ لیکن پھر تسمیر میں اگر نیروں کی فتح مند فوج دئی میں داخل ہوئی اور دلی کے مسلمانوں نے وہ مصیبتیں کھیں
 جن سے جنگیز اور بڑا کو کی باتازہ ہو گئی۔

ستمبر ۱۳۵۷ھ میں مرزا غالب اپنے مکان میں بیٹھے ہیں۔ حسین علی خاں بھی موجود ہیں۔

غالب — بیٹا! بیٹا حسین علی خاں! حکیم صاحب نہیں آئے؟ — بہراں تو جان کا روگ بن گیا!
 حسین علی خاں — (آکا زبند کر کے) دادا حضرت! شہر میں بلوہ ہو رہا ہے۔
 غالب — بلوہ؟ ابھی تک۔

حسین علی خاں — (پچ کر) آپ سُن نہیں رہے ہیں۔ ہماری جگہ میں سے لوگ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں؟
 غالب — ہاں کچھ شور سنا سنا تو دیتا ہے۔ ہائے دلی، کیا تو اس طرح سبک سبک کر رہے گی؟ مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے جا (پھر دادا بھی
 آواز میں) اودھ کی سلطنت مجھ پر ہر باں ہوئی۔ میری قضا نے اُسے دو برس میں ختم کر دیا۔ دلی کی سلطنت کچھ زیادہ سخت جالی تھی۔ سات برس تک
 مجھ کو روٹی و کپڑا کٹھنی۔

حسین علی خاں — (پھر ہلا کر) سنئے۔ مارشاہ سلامت کو نو روٹوں نے پکڑ لیا!

غالب — (اسی ہلچل میں) اچھا! شمع بھی بج گئی!

حسین علی خاں — (پچ کر) اور سنئے، میرے گیس اور مولانا صاحب باقی قتل ہو گئے۔

آلب — (سر دھاک کر) اللہ! اللہ! — اللہ!

حسین علی خاں — کلو کہتا ہے مولانا فضل حق کو گورسے پکڑ کر لے گئے!

آلب — (بے تابانہ) ہائے!

حسین علی خاں — اور نواب مصطفیٰ خاں اور مفتی صاحب کو بھی!

آلب — اچھا، اچھا! میں بھی اب کفن پہن کر زندگی کے دن گزار دوں گا۔ جاؤ کلو سے کہو، میرے پڑے لائے، میں اپنے دوستوں سے ملنے جاتا ہوں
 وہ حالات میں میرے منظر ہیں۔ (بچم کدیت پکار)

حسین علی خاں — (کاہنق ہوئی آواز میں) سرس کی ٹکلی سے آدمی تپا ہے۔ دادا یوسف بیگ خاں کو گوروں نے مار ڈالا۔

آلب — مر گیا یوسف مر گیا! آف۔ آف! میرا بھائی۔۔۔ (قرعہ لگا کر) دیولے کو گولی مار دی! آف۔۔۔ (کاہنق ہوئی آواز میں) بیٹا لوگ یوسف کو گھول

کہتے تھے۔ آج میں مجبوزوں سے بدتر ہوں۔ حسین علی خاں — دادا حضرت خدا کے۔۔۔ (حسین علی خاں کی آواز گولہوں کی بارش میں گم ہو جاتی ہے)

بن علی خاں۔ دادا حضرت! حکیم صاحب شریف لارہ ہیں! — غالب — اب کیا فائدہ! — میرے سننے کو اب رہ ہی کیا گیا ہے۔

(پروفیسر) حمید احمد خاں

(الحمد)

عہد حاضر میں جبری دور کا انسان

آسٹریلیا کی شمالی اطراف کی آبادی اب بھی ”جبری دور“ سے گزر رہی ہے۔ یہ آج بھی پتھر گھس کر اپنے اوزار بناتے ہیں اور دو لکڑیاں آپس میں رگڑ کر آگ پیدا کرتے ہیں۔ ملکوں کی تعمیر میں یہ پرندوں سے زیادہ نہیں ہیں اور بارش سے بچنے کے لئے درختوں کی چھال، گھاس، اور جنگلی لکڑیوں سے کسی نہ کسی طرح بنے گھونسے طیار کر لیتے ہیں۔ یہ آج بھی قدیم طرز کے شکار اور جنگلی پھل پھول پر اوقات بسر کرتے ہیں۔ اس ملک میں گوند، تانبا، چاندی، تین، لوہا، سب کچھ ہے لیکن ان کے لئے بالکل بیکار ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ نو تو یہ لوگ سونے کو رند کر چکے ہیں لیکن ان کی غربت کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ انھوں نے زمین کو بھی جوتے بونے کی کبھی کوشش نہیں کی اور نہ ان میں کبھی خوردنی اشیاء پیدا کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ جو کچھ بھی اچانک ہاتھ لگ گیا قسمت سے سامنے آگیا اسی پر زندگی بسر کرتے رہے اور آج بھی وہ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ مختصر انسان کی شکل و صورت اور جسم و حرکت رکھتے ہوئے بھی یہ لوگ آج تک جانوروں ہی کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں

اس ملک کے باشندوں یا ان کی فطرت سمجھنے کے لئے ان جانوروں پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے جن کے ساتھ یہ ہزاروں صدی سے رہتے چلے آئے ہیں۔ جو جانور آج کے مہذب ملکوں میں ہزاروں صدی قبل پائے جاتے تھے وہ آسٹریلیا میں آج بھی موجود ہیں۔ ہمارے یہاں کے بڑے بڑے عجائب گھروں میں ازمائش قدیم کے جن جانوروں کے صرف ڈھانچے ملتے ہیں وہ آسٹریلیا میں آج بھی بہ کثرت پائے جاتے ہیں

اس ملک کے جانوروں میں سب سے پہلے کنگارو سامنے آتا ہے اس کے اگلے پاؤں بہت چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن پچھلے پاؤں نہایت مضبوط ہوتے ہیں۔ ویسے تو یہ جانور خطرناک نہیں لیکن چھوٹے یا پیچھا کرنے پر اپنی حفاظت کے لئے اڑ جاتا ہے اور انسان کی جان تک لے لیتا ہے

زہریلے سانپ اور مکڑوں کے علاوہ اس ملک میں ایک قسم کی زہریلی چیونٹیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ سفید رنگ کی ہوتی ہیں اور زمین کے نیچے رہتی ہیں۔ ان کا دل کا دل باہر نکلتا ہے اور جو بھی لکڑی سامنے پڑ جاتی ہے اسے چاڑھتا ہے۔ ایک اور قسم کی چیونٹیاں ہوتی ہیں جو حملہ بھی کرتی ہیں۔ لیکن آسٹریلیا کے قدیم باشندے سب سے زیادہ اپنے یہاں کوؤں کو مارنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ جب کوئی بھیڑ بچہ دیتی ہے یا گرجی سے پریشان ہو کر تھک جاتی ہے تو کوئے اس کا گوشت نوچنے کے لئے اس پر حملہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ بھیڑ کی آنکھ تک نوچ کر لے جاتے ہیں اور اس جانور کو گھل گھل کر مرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص جنگل میں راستہ بھول کر پیاس سے مہیا ہو کر گر پڑتا ہے تو کوئے اس کی آنکھ نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ اسی لئے یہاں کے باشندے کوؤں کو مارنے کے لئے دن دن بھراس کے پیچھے دوڑتے پھرتے ہیں

یہاں کے جنگلوں میں کچھ ایسے بھی پرندے رہتے ہیں جو انسان کے لئے کارآمد ثابت ہوئے ہیں ان میں ایک ”کوکا بورا“ ہے اس کی بولی ٹھیک انسان کی ہنسی جیسی ہوتی ہے۔ یہ سانپوں کے مارنے میں بڑا تیز ہوتا ہے۔ اس لئے یہاں کے باشندے اسے ”مقدس“ تصور کرتے ہیں۔ آسٹریلیا کے پرانے نیشنل ان کے خیالات اور معاشرتی زندگی پر انھیں جانوروں کا زیادہ اثر پڑا ہے

جب سے موجودہ دنیا کو آسٹریلیا کی دولت کا بہت سے یورپین وہاں بس گئے ہیں اور ان کا اثر پرانے باشندوں پر پڑا ہے۔

لیکن بہت کم

”کارپریٹا“ کی خلیج کے جنوب مغربی حصے میں قریب قریب ایک لاکھ سے زائد اب بھی قدیم باشندے پائے جاتے ہیں جو بیرونی دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ جہاں یہ قومیں سکونت پذیر ہیں وہاں سال کے زیادہ حصے میں پانی اور اشیاء خوردنی کی بڑی قلت رہتی ہے اور اسی وجہ سے آبادی

بڑھنے نہیں پاتی۔ میس سے لیکر سو آدمیوں تک کی آبادی ایک جگہ پر رہتی ہے لیکن خاص خاص موقعوں پر اس آبادی میں وقتی اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ ان کی رسمیں بھی عجیب و غریب ہیں اور ان رسوم کو ادا کرتے وقت یہ لوگ اپنے ملک کے جانوروں اور پرندوں کی سی بولی بولتے ہیں۔ ان کا اعتقاد ہے کہ ان کے آباؤ اجداد کا جسم پورے انسان کا جسم نہیں تھا اور ان کو پورا بنانے کا فخر جانوروں کے اندر رہنے والے فرشتوں کو حاصل ہے۔ کافی مقدار میں غذا میسر نہ آنے کے باعث ان ”جبری دور“ میں رہنے والوں کے اہل بعض عجیب رسمیں برتی جاتی ہیں۔ مثلاً قوم کا نامزدہ بننے کے لئے آزمائش کی کئی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور ہر آزمائش نہایت خطرناک ہوتی ہے۔ بچے جب بڑوں کو روپیہ بچانے کے لالچ میں ہوتا ہے تو ان پر کھانے پینے کی چیزوں کی پابندیاں عاید کر دیا جاتی ہیں۔ انھیں ایک خاص قسم کی لذیذ چربی کھانے سے روک دیا جاتا ہے۔ جسے اس قسم کی چربی دستیاب ہوتی ہے تو سب سے پہلے بوڑھوں کو دیا جاتی ہے اور جو شخص اس قانون سے انحراف کرتا ہے اسے سخت سزا ملتی ہے۔ اور جادو کے اثر سے اندھے، لٹے اور لنگڑے ہونے کا خوف بھی دلا دیا جاتا ہے۔ اسے یہ بھی یاد کر دیا جاتا ہے کہ ممنوعہ حرکات کا مرتکب ہونے سے وہ بھی جو بزرگی کی نشانی ہے، فظاہر نہ ہوگی۔ اس قسم کے سخت قوانین اور رسوم کا مقصد یہ ہے کہ بوڑھوں کو ذائقہ دار چیزیں ہمیشہ ملتی رہیں۔ جو شخص کسی خدمت سے ملحدہ کیا جاتا ہے اسے معزول ہونے سے قبل طرح طرح کی اذیت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ان عقوبتوں میں اس کا زندہ بھونا جانا بھی ہے۔ کندہ کی آگ پر دو پانچ منٹ تک جت لٹایا جاتا ہے آج دھیرے دھیرے تیز کر دیا جاتی ہے۔ پھر بیلی منٹ تک وہ پٹ لٹایا جاتا ہے۔ شخص مذکور کو برابر کروٹ بدلتے رہنا پڑتا ہے تا کہ اس کے جسم کا ہر حصہ جل سکے۔ اس آزمائش کے ختم ہونے کے بعد وہ غصہ رسم ادا کرنے والے بوڑھوں سے پوشیدہ باتیں سیکھنے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بوڑھے اس موقع پر اپنے آپ کو قوم کے آباؤ اجداد کے نام سے رسوم کرتے ہیں اور اسی لئے ان کے جسم پر خاص قسم کی نقاشی بھی ہوتی ہے۔ اپنے جسم پر سانپ کی تصویر بنانا زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ اسی کو یہ لوگ آدمی کو پیدا کرنے والی ”مقدس تہی“ سمجھتے ہیں۔

اس کے علاوہ زبان شکنائی اور موثر راشی کا رواج بھی ہے۔ قوم کے کسی شخص کی وفات پر گرم پتھر سے سینے کو داغنے کی رسم بھی پائی جاتی ہے۔ مرد اپنے بول کے بدلے عورتوں کے بال کاٹ کر اپنی ہانہوں پر باندھتے پھرتے ہیں۔ دانت توڑوانے کا رواج اب مردوں سے آٹھ گیارہ لیکن عورتوں کے لئے لازم گردیا گیا ہے۔ چھڑی سے مار مار کر پہلے ان کے دانت ہلا دئے جاتے ہیں اور پھر تھکر کی دوسے اٹکھاڑے جاتے ہیں۔ اس عمل کے بعد عورتیں سمجھتی ہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہو گئی ہیں۔

طرح طرح کی عقوبتیں برداشت کرنے کے باعث یہاں کی عورتوں کی عمر بہت کم ہوتی چکیں سال کے اندر ہی ان میں پیری کے تمام آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے زیادہ اذیت برداشت کرنے والی عورتیں دنیا کے اور کسی ملک میں شاید ہی ملیں۔ کھانے کی تمام اچھی چیزوں سے عورتوں کو جہنا کرنا پڑتا ہے، رسوم ادا کرتے وقت بھی کھانے پینے کی عمدہ چیزیں ان سے الگ کر دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ مردوں کے ہاتھوں اور بھی طرح طرح کے ظلم ہوتے رہتے ہیں۔ کسی قبیلہ کے چار آدمی اگر تھوڑے عرصہ میں مر جاتے ہیں تو سب عورتوں کو ایک سال تک گونگار ہونا پڑتا ہے۔ ایک لفظ نہیں بول سکتیں۔ سال کے آخر میں وہ مرد کا آٹھ دانت سے کاٹتی ہیں اور اسے کھانا دیتی ہیں۔ اس کے بعد انھیں اس قبیلہ سے نجات ملتی ہے۔ اگر کوئی عورت تکلیف برداشت کرنے کے ڈر سے بھاگے کا ارادہ کرتی ہے تو اس وقت وہ ایک خاص طرح کی آواز سنتی ہے جسے اس کی قوم کے تمام افراد ”توانیکاد پوہ“ کی آواز مانتے ہیں۔ اس آواز کا مفہوم وہ یہ سمجھتی ہے کہ دیو مذکور اس کو نہ بھانگے کی تلقین کر رہا ہے۔ بڑی ہو جانے پر وہ اس حقیقت سے آگاہ ہو جاتی ہے کہ وہ آواز ایک کھوکھلی لکڑی سے نکلتی ہے تاہم سماج کے قانون کے مطابق وہ اس راز کو کسی پر افشا نہیں کر سکتی۔

کھانے کی چیزیں کثیر مقدار میں نہ ملنے کے باعث جب انھیں کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو وہ اسے سحر کا نتیجہ جانتی ہیں اور یقین رکھتی ہیں کہ یہ جادو دشمن نے زہر پی ڈھکی کی شکل میں ان پر کیا ہے۔ علاج کے لئے مریض لیٹ جاتا ہے اور جادو جھاڑنے والے کچھ دیر اسے غور سے دیکھتے ہیں اس کے بعد مریض کے جسم پر لیٹ کر اس کی مالش کرتے ہیں اور دانت سے کاٹ کاٹ کر زہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔

فطری موت پر بھی ان کو یقین نہیں ہے۔ اس لئے اس سلسلہ میں وہ عجیب و غریب رسمیں ادا کرتے ہیں۔ جس وقت کوئی شخص نرمے کی حالت میں ہوتا ہے اسی وقت سے ماتم شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ روتے جلاتے اور بے ہوش ہونے لگتے ہیں۔ عورتیں اپنی ران کو زخمی کر دیتی ہیں اور کچھ کھیں یہ

زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ کھڑی بھی نہیں ہو سکتیں۔ ایک شخص کے مرتے ہی عورت مرد صبح چھڑی لٹھی ہاتھ میں لیکر ایک دوسرے کو مارتے ہوئے جلوس بنا کر نکلتے ہیں۔ اس موقع پر ایک دوسرے کے حملے سے بچنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ اس لئے لوگوں کا جسم اہولان ہو جاتا ہے۔ تین روز کے بعد لوگ کسی کھوہ کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کسی جانور یا پرندے کا نقش قدم ہے یا نہیں۔ اگر کوئی نشان انھیں مل جاتا ہے تو اس کے ذریعہ سے وہ اُس دشمن کا پتہ لگا لیتے ہیں جس کے سحر سے اس کا انتقال ہوا ہے اور اس سے وہ انتقام لیتے ہیں۔ اگر درخت کی کھوہ میں انھیں کوئی نشان نہیں ملتا تو وہ لاش کو ایک سال تک وہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ سال کے ختم ہونے پر لاش کی ہڈیاں نکالی جاتی ہیں۔ اس موقع پر سب کم عمر جوان بٹھر کے کھانڈے سے اس کے ڈھانچہ کو توڑتا ہے اور ہاتھ کی ایک ہڈی کو چھوڑ کر باقی تمام ہڈیوں کو درخت کی چھال میں لپیٹ کر رکھ دیتا ہے۔ آسٹریلیا میں کچھ قومیں ایسی بھی ہیں جو مردوں کا گوشت کھانا اپنا مذہبی فرض سمجھتی ہیں۔ کیونکہ اس سے وہ سمجھتی ہیں کہ مرنے والا پھر نہیں کی قوم میں جنم لے گا۔ کچھ قومیں ایسی ہیں جو درخت کے کھوہ سے ہڈی نکال کر اسے سفید حیوانوں کے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ صرت ہاتھ کی ہڈی پاس رکھ دی جاتی ہے۔ قوم کا سردار اس ہڈی کو کھال میں لپیٹ کر کسی درخت کے کھوہ میں رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد لوگ شکار کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شکار کا گوشت پتے میں لپیٹ کر مردوم کے ہاتھ کی ہڈی کے ساتھ جو الگ لپیٹی جاتی ہے۔ مردوم کے پاپ کو دیدی جاتی ہے۔ اس موقع پر تمام عورتیں جمع ہو کر روتی چلاتی ہیں۔ مرنے والے کا پاپ سب سے زیادہ مسر عورت کو ہڈی رکھنے کو دیتا ہے۔ باقی عورتیں کھانے کے لئے سانپ بکانے لگتی ہیں۔ اور مرنے والے کا بھائی پوڑھی عورت سے ہڈی لے کر کسی گڑھے میں دفن کر دیتا ہے۔

یہ لوگ ان رسوم کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کیونکہ یہ رسوم ہی ان کی ذہنی نشانی کے بہترین سامان ہیں اگر ان کو اٹھا دیا جائے تو ان کی زندگی بے لطف ہو جائے

عورتیں کھانے کے لئے سانپ، چھپکلیاں، یا گھاس کے بیج جمع کرتی رہتی ہیں۔ سارا کام یہاں عورتوں کو کرنا پڑتا ہے۔ مردوں کو فرغت ہی رہتی ہے۔ انھیں جب اور کوئی رسم و رواج ادا نہ کرنا ہوتا تو کسی خاص جگہ پر اکٹھے ہو کر پرندوں کے پر سے اپنے آپ کو سجاتے اور رقص کرتے ہیں وہ رقص کو وہ ”کور و بوری“ کہتے ہیں۔ اس جشن میں وہ بچوں اور عورتوں کو شریک نہیں کرتے۔

نظیر صدیقی

عورت اور تعلیمات اسلام

از مالک رام ایم۔ اے

نادانہ و گون کی طرف سے اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس نے عورت کی اصلاح اور اس کے حقوق کی حفاظت کا خیال نہیں کیا اور اس کو مذہبی کی حیثیت سے آگے بڑھنے نہیں دیا۔ مالک رام صاحب نے اس تصنیف میں بتایا ہے کہ گوارہ سے لیکر مذہب عورت کی اور اس کی زندگی کی اصلاح کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کو اسلام نے ترک کر دیا ہو اور اس کا اقتدار قائم کرنے کی انتہائی تاکید نہ کی ہو۔ اس کتاب میں عورت سے متعلق کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے بحث نہ کی گئی ہو اور اس انعام کے ساتھ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ صرف قرآن پاک ہی کو سامنے رکھ کر لکھا گیا ہے۔ کتاب نہایت نفیس کاغذ پر پاکیزہ طباعت و کتابت کے ساتھ شایع کی گئی ہے۔ قیمت تین روپیہ علاوہ محصول۔ نگار بک ایجنسی لکھنؤ

کیا اس کتاب کا مطالعہ آپ کر چکے ہیں۔ اگر نہیں۔ تو پہلی فرصت میں اسے طلب فرمائیے :-

”۵۵ سال کے بعد“

یہ کتاب نفسیات علی پر اتنا مفید و دلچسپ مٹریکچر ہے کہ آپ اس کو بار بار پڑھیں لینے کے بعد اس وقت تک چھوڑ ہی نہیں سکتے جب تک کم نہ کر لیں۔ یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ

زندہ رہنا بھی ایک فن ہے

اور اگر اس فن کو آپ نے سمجھ لیا تو پھر

۱۔ دنیا کا ہر رنج و الم آپ کے لئے بے معنی ہو جائے گا۔

۲۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ حیات نو کا آغاز ہوگا۔ قیمت ۴۰ روپیہ منیجر منار

ادب لکاتبہ اشاعر

(افادات علی حیدر طباطبائی نظم مرعوم)

ادنیٰ تغیر کے ساتھ

جس طرح کانے میں آواز اور جسمانی حسن میں اعضا کا تناسب ضروری ہے اسی طرح شعر و ادب میں تناسب الفاظ کو بڑی اہمیت حاصل ہے گو اس کا تعلق زیادہ تر ذوق و وجدان سے ہے اور اس کا کوئی عام اصول مقرر نہیں ہو سکتا جس کی بنا پر ہم الفاظ یا ترکیب کے حسن و قبح کو پہچان سکیں تاہم اہل فن نے کچھ اصول منضبط کر دیے ہیں مثلاً:-

- (۱) کلام کو تینا فرسے پاک ہونا چاہیے۔ اس سے مراد ایسے حروف کا اجتماع ہے جو قریباً لمخروج ہیں جیسے یہ جملہ حیدر آباد میں مشہور ہے:-
(کیا بٹ لی پتلی بتی) چونکہ اس جملہ میں ب، پ، ٹ اور ت سب قریباً لمخروج ہیں اس لئے ان کا اجتماع مناسب نہیں
- (۲) دو لفظوں کی ترکیب سے اگر کوئی ایسا کردہ معنی پیدا کرے والا لفظ بن سکتا ہو یا جس میں ذم کا پہلو نکلے۔ تو اہل لکھنؤ نے اسے قابل ترک قرار دیا ہے۔ مثلاً ایک صاحب کا مصرع ہے:

منہ تمہارا ہے اور میری نظر دونوں ساتھ — یا — منہ تو دیکھو آئینہ کا یہ صفائی لاسکے

پہلا مصرعہ میں ”موت مارا“ اور دوسرے میں ”موت اور دیکھو“ کا تلفظ ہوتا ہے یا مثلاً ایک مصرع ہے:-
”سب ترے ناز ہیں گو زندہ ہی گرنے والے“ — اس مصرع کا لکھنؤ میں یہ نتیجہ ہوا کہ جناب مرزا اوج نے کلیہ بنالیا کہ گو کے بعد ایسا لفظ ہی نہ آنے پائے جس کی ابتدا دے ہو۔

شیخ ناسخ کے شاگرد سید علی حسن اشک مرعوم منصب داروں میں تھے اور صاحب دیوان تھے۔ ایک دفعہ مشاعرہ میں ان کی زبان سے یہ مصرع نکل گیا:-
”دست و پا دیں گے گواہی مری روز محشر“ — لوگوں نے مصرع بار بار پڑھوایا اور آج تک بآواز کا ذکر چلا جاتا ہے۔
قدیم زمانہ کا ذکر ہے کہ ملول تازہ وارد لکھنؤ کے مشاعرہ میں شریک ہوئے۔ منقطع یہ تھا:-

یہ آرزو ہے کہ شمشیر ناز سے گزر دن کوئی ملول کی اُس رہ گزار پر مارے

سامعین کو تاب مضبوط رہی ہر شخص کہتا تھا دوسرا مصرعہ پھر فرمایا:-
دوسرے مصرعہ سے حد درجہ قبیح معنی پیدا ہوتے ہیں۔
(۳) الفاظ مضحک و رکیک کے علاوہ دیوں بھی کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے مقصود کے علاوہ کچھ اور معنی پیدا ہو سکتے ہوں بڑا ہے۔
کیونکہ اس سے سننے والے کو دھوکا ہو جاتا ہے۔ مثلاً میں نے ایک مطلع کہا:-

پھری ہوئی مری آنکھیں ہیں تیغ زن کی طرف کہ مجھ کو چھوڑ کے بسمل چلا ہرن کی طرف

ساتھ ہی خیال ہوا کہ اس کو بول بھی لکھ سکتے اور پڑھ سکتے ہیں:-
”چلا ہے دن کی طرف“ — اس لئے یہ مصرع بدل کر یوں کر دیا:-
”چلا ہے چھوڑ کے بسمل مجھے ہرن کی طرف“ — ایک مرثیہ کا مصرع ہے:-
”تمام شہر ہے شایق علی کے پیادوں کا۔“

میں دھوکا ہوتا ہے کہ شاید شایق علی کسی خاص شخص کا نام ہے۔ میر مونس مرحوم کی غزل کا مطلع ہے :-
 کیا خبر لائی صبا موسم گل لانے کی
 بوتلیں سرخ ہیں ساقی ترے میخانے کی
 نے میں گل کا لام دوسرے لام سے مل جاتا ہے اور بڑا معلوم ہوتا ہے یا مصرع :- ”چمن میں گل، گلوں میں بوسے جب تک“ — پڑھنے
 لگلوں ہو جاتا ہے۔

شیخ آتخ نے اپنے تلامذہ کو اخیر زمانہ میں جو وصیت کی تھی اس میں اس امر کی بھی ہدایت کی تھی کہ کسی لفظ کے آخر سے الف، واو، ہی کا
 تلفظ گرا دینا اچھا نہیں معلوم ہوتا اور برہنہ کی کلام کے منافی ہے۔ لیکن شیخ کی اس وصیت پر کسی سے عمل نہ ہو سکا۔ شیخ کا تنبیہ کرنا اس بنا پر تھا کہ فارسی
 ہمیں ایسا نہیں دیکھا گیا کہ سبکی و میروسی میں سے ہی کو گرا دیں یا گفتگو و شہست و خویس سے واو اور دریا و گویا میں الف ساتھ ہونے دیں۔
 الف مقصورہ کو وہ لوگ کبھی الف سمجھتے ہیں کبھی ہی اور محمد تقی خاں سپہر نے اس کی تصریح کر دی ہے کہ الف مقصورہ کو ہی کی طرح بھی نظم کر سکتے
 ہیں۔ آزاد مرحوم آپ حیات میں خواجہ آتش پر علوہ بے دود کے استعمال پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ اعتراض ان کا غلط ہے۔ علوہ میں ہ نہیں ہے
 و مقصورہ ہے، اور علوہ بے دود اور علوی بے دود دونوں طرح لکھنا صحیح ہے۔ ہائے مخفی کو فارسی والے کبھی گراتے ہیں اور کبھی نہیں گرتے
 بقال مرحوم، مژہ کی ہ کا گرا نا لازم سمجھتے ہیں مثلاً :- ”دل میں چھری چھو مژہ گر غول چکاں نہ ہو“۔ مجھے یہ نہایت بڑا معلوم ہوتا ہے۔
 دوسری کا مصرع ہے :- ”مژہ تیرگی بردہ از تیر زاغ“۔ اس میں مژہ کی بندش اچھی معلوم ہوتی ہے۔

جلال مرحوم نے ایک دفعہ اپنی کچھ غزلیں مجھے سنائیں یہ کہ کہ کہ اس میں کوئی حرفت دبے نہیں پایا ہے۔ میں نے ان غزلوں کو سن کر کہا کہ شیخ کا
 قصود یہ نہیں ہے کہ میں، تے، کو، کے میں بھی ہی اور واو و زگرے، فارسی والے بھی دو اور تو اور جو کا داؤ گراتے ہیں۔ بلکہ غرض یہ ہے کہ جن حرفت
 لڑنا جن الفاظ میں گراں معلوم ہوا انہیں نہ گرا نا چاہئے، کہنے لگے میں نے تو التزام کیا کہ کوئی حرفت نہ گرسے اور اس میں زیادہ بندش کی صفائی معلوم
 پتی ہے، میں نے کہا جب نہیں اور ہیں اور میں کا فون آپ نہ بچا سکے تو التزام کہاں رہا، اس پر وہ ہنسنے لگے۔
 فارسی والے آخر کلمہ سے الف نہیں گراتے لیکن ابتدائی کلمہ کے الف کو بے تکلف گرا دیتے ہیں، اردو میں بھی باتفاق اسے جایز سمجھتے ہیں مگر
 بعض جگہ سیلاست کلام کے منافی معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً ایک مصرع ہے :-

لکھنوی شرح اس کی تو ہو جائے کتاب عبرت — یا جیسے — ہوئے ہیں حاکم شرع آج ساقی کو شہر
 پنے مصرعہ میں ”شرح اس کی“۔ ”شرح اس کی“ ہو گیا اور دوسرے مصرعہ میں ”شرح آج“ ”شرح آج“ پڑھا جاتا ہے۔

اردو میں عربی فارسی کے جو الفاظ پائے جاتے ہیں وہ تین طرح کے ہیں :-

ایک وہ جن میں اہل ہند نے لفظی و معنوی کوئی تغیر نہیں کیا جیسے الم و رقم وغیرہ ایسے الفاظ بے تامل استعمال کئے جاسکتے ہیں۔
 دوسرے وہ الفاظ جن میں لفظی تغیر ہو گیا ہے جیسے حلف کو حلف اور حرفت کو حرفت بول یا دیوانہ کو دوآنہ، بیگانہ کو بیگانہ، المضاف
 والمضاف، لیمو کو لیمو کہہ دیا کرتے ہیں یا جیسے موسم و موکب و موقوف و موقیع و مولود و مودود وغیرہ اور سید و جد و میت و تیر وغیرہ میں
 حرف آخر کے اقبل فتح دیا کرتے ہیں حالانکہ صحیح یہ ہے کہ کسرہ پڑھیں یا جیسے حص حص بیض کو ایک صاحب اسے ایسے ہی سمجھے اور لیس کے ساتھ
 اسے قافیہ کر دیا۔ اس قسم کے الفاظ کا صحیح استعمال لازم ہے۔ اسی طرح خون و جنون و زمین و آسمان وغیرہ بہ اعلان خون ہندی الفاظ
 ہیں، اس لئے ایسے الفاظ کی ترکیب فارسی میں لاکر اعلان خون کا باقی رکھنا غلطی ہے۔ کیونکہ اہل فارس کی زبان میں اعلان خون نہیں ہے، اس
 غلطی سے بھی شعرا احتراز کرتے ہیں تاکہ ترکیب میں ہندی و فارسی الفاظ کا خلط ملط نہ ہو جائے، لیکن آج۔ سوا اور بعض یہ تین لفظ اس قدر زبان
 پر چڑھے ہوئے ہیں کہ ان الفاظ کو بے تکلف ہندی لفظوں کی طرح مضان کر دیتے ہیں اور یہ آفت معتبر لوگوں کے کلام میں بھی موجود ہے مثلاً :-
 ”سوائے اس کے کہ آشفہ سر ہے کیا کہئے“۔ مع تین رقوم جواہر۔ بعض لوگ وغیرہ۔ یہ عامیانہ محاورہ ہے اور لطف یہ ہے کہ مضان الیم

کبھی کبھی کے بھی لگا دیتے ہیں مثلاً ”سوائے تم لوگوں کے میرا کون ہے“ ”سج دیک کے بالوں کے روانہ ہوا“۔ اسی طرح لفظ بعض اضافی میں کسرۃ اضافی سے غفلت کرتے ہیں مگر جو لوگ لکھے پڑھے ہیں وہ اس سے احتراز کرتے ہیں۔

میسرے وہ الفاظ عربی و فارسی کے ہیں جن میں معنوی تغیر ہو گیا ہے، یعنی اہل زبان اس لفظ کو کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں اور اہل ہند کی یہ معنی میں مثلاً محرم کا لفظ اردو میں (دگیا) چھوٹے کپڑوں کے معنی میں مستعمل ہے اور عربی میں اس شخص کو کہتے ہیں جس سے پردہ نہ کیا جائے یا تردد کا لفظ عربی میں اور و رفت کے معنی میں ہے اور اردو میں فکر و تشویش کے معنی میں ہوتے ہیں یا جیسے لفظ تم کہ فارسی میں تری کے معنی میں ہے اور اردو میں تر کے معنی میں ہوتے ہیں یا جیسے لفظ خفت اردو میں شرمندگی کے معنوں پر مستعمل ہے۔ اس قسم کے الفاظ کا نقص کرنا چاہئے اور ان کو ہندی سمجھنا چاہئے۔ انہیں فارسی-عربی کا لفظ سمجھ کر ترکیب اضافی سے بچنا چاہئے۔ یعنی جس طرح کپڑہ رنگین کہنا صحیح نہیں۔ اسی طرح محرم رنگین اور چشم تم کہنا بھی ناجائز ہے کیونکہ کسرۃ اضافی یا توصیفی فارسی الفاظ کے لئے مخصوص ہے اس قسم کی غلطیوں سے بچنا بہت مشکل امر ہے میں نے مرزا بیدل کے کلام میں دیکھا ہے۔ ”فارغ از جوش غبار است زینے کہ نم است“ اور فضی سائنس بھی دھوکا کھا گیا، اگر کوئی کہے کہ بیدل توصیفی جو کچھ کہ جائیں وہ غلط نہیں ہو سکتا، تو اہل فن اس کو نہیں مانیں گے۔ اہل زبان کبھی چشم تم نہیں کہتے جب کہیں گے تم چشم کہیں گے ان تینوں قسموں کے علاوہ ایسے لفظ بھی اردو میں بہت سے بولے جاتے ہیں کہ ہندیوں نے کسی عربی یا فارسی لفظ سے ان کا اشتقاق کر لیا ہے اور اہل زبان اس اشتقاق سے بے خبر ہیں مثلاً توڑ تو فارسی لفظ ہے اس سے ہندیوں نے تازت مصدر عربی بنایا۔ اسی طرح علالت، بختالت، ذہانت، لیاقت، شجاعت، ملت، یکانگت وغیرہ ہندیوں نے قیاس سے مصدر بنائے ہیں ایسے الفاظ کا استعمال اکثر تو ناجائز ہے لیکن اگر کوئی لفظ فصحا کی زبان پر چڑھ گیا ہے جیسے بادشاہت وغیرہ تو اسے ہندی لفظ سمجھنا چاہئے کسرۃ اضافی یا توصیفی یا کسی اور ترکیب عربی و فارسی کے ساتھ اس کو استعمال کرنا درست نہیں مثلاً جس طرح پیار و چاہت لفظ فارسی کہنا جائز نہیں اسی طرح امارت و بادشاہت کہنا بھی نادرست ہے۔

بعض الفاظ میں یاے مصدری زیادہ کی جاتی ہے حالانکہ وہ سب الفاظ خود معنی مصدری رکھتے ہیں یہ بھی ہندیوں کا تصرف ہے جیسے انتظامی، تغافل، طغیانی، غلطی، صفائی، ادائی، اجرائی وغیرہ۔ بعض الفاظ میں علامت جمع زیادہ کر دیتے ہیں حالانکہ وہ سب الفاظ خود جمع ہیں جیسے اغیاروں، کفاروں، اردو احوں، آثاروں، اعمالوں۔ یا یہ کہ فارسی یا ہندی الفاظ میں علامت جمع عربی کی لگادی جیسے جاگیرات، دیہات، باغات، جہازات، بہتات وغیرہ اسی طرح لوازمات و احکامات کو بھی سمجھ لیجئے۔ یا اسی طرح اسم صفت بہت سے ہیں جو ہندیوں نے تراشے ہیں۔ جیسے درختی، صنعتی، پیشگی، گھنڈی، جوشیلا، شوقین، سمجھدار، دھندلدار، تابدلدار وغیرہ۔ اس قسم کے الفاظ کا نقص کرنا اہل قلم کو ضرور ہے ورنہ خطا سے نہیں بچ سکتے۔ ابو الفضل ساحل امہ اور لکھے۔ ”از محر احتیالی روزگار کم حضرت“۔ یہاں میں نے یہ تاویل کرنی کہ احتیالی میں یاے مصدری کاتب نے بڑھادی ہوگی۔ لیکن ”مسرة الصدر و منقرة القدر“ میں کیا تاویل ہو سکتی ہے یا عند التواہش و علمک ناقصک، محبت ناقصک، و مقدم الانامی و اعتضاد الکرامی و مخلصان اعتضادى و مخلصان استنطہاری و تبدل گاہی وغیرہ میں شوخی قلم کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں تعجب ہے کہ قدرتی، فطرتی، عادی کہنا تو غلط یا ہندی سمجھا جائے اور کم قدرتی و بلند فطرتی و خوش عادی فارسی صحیح ہو جائے۔ مثلاً:-

آہم بروئے آئینہ نہ کھن شود ایں گرم الفتی تو تا بر طوت شود

بعض الفاظ اردو میں ایسے زبان زد ہیں کہ ان کا کچھ بہت نہیں لگتا کہ کس زبان کے ہیں اور اصل ان کی کیا ہے۔ جیسے الغاروں، زر غسل، الما غوجی، لغات، مرزقی، مزہ وغیرہ یہ سب الفاظ عامیانہ سمجھے جاتے ہیں اور اہل ادب ان سے بھی احتراز کرتے ہیں۔

اکثر الفاظ انگریزی کے اردو میں لے چلے جاتے ہیں اہل ادب ان کے استعمال سے بھی احتراز کرتے ہیں۔ بلکہ عربی و فارسی کے سوا جن جن زبانوں کے الفاظ اردو میں مکرر اصل سے متجاوز ہو گئے ہیں ان کا صحیح کر کے استعمال کرنا بہرگز درست نہیں سمجھتے مثلاً ہوسل، کبر، لائٹن، بسکٹ وغیرہ کو اب ہندی ہی سمجھنا چاہئے۔ اسی طرح سنسکرت اور بھاکا کے بہت سے الفاظ اردو میں آکر بدل گئے ہیں۔ بعض الفاظ ایسے ہیں جو خاص طبقہ والوں کی اصطلاح ہیں مثلاً کبوتر بازوں نے لگا لگا کا لفظ یا غلغلاہ کبوتر کے لئے وضع کیا ہے، اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص بڑے کھا لگا ہیں یا یہ

زبان سے لگتا رہا ہے تو اسے سمجھنا چاہئے کہ اس شخص یا بچہ کو کبوتر قرار دیکر ایسا کہا گیا ہے، اسی طرح ایک مثال یہ ہے: ”فلاں عورت کو کاکڑا ہی“
 یا اسے مرغی سمجھ کر ایسا کہا یا ”میری ان کی دودھ چوٹیں ہو گئیں“ مرغیاں زول کی زبان ہے اسی طرح شیخی بگھارنا۔ جھاڑو پھیر دینا یا درختوں کی
 اصطلاح ہے۔ کہتے ہیں ”اس کو تو گڑی مل گئی“ یہ کسانوں کی اصطلاح ہے یا رتی چڑھ گئی جو ہریوں کا سوارہ ہے۔ اسی طرح گاڑھی چھیننا اور
 بچے چھوٹنا جسٹک پینے والے اور جواری بولتے ہیں یا مثلاً شے دینا اور پیچ پڑ جانا اور پٹا توڑنا کلکتے کے مصطلحات سے ہے، فوج و فوج بانڈ کی بگڑی
 جلی صورت (غیر عورتوں کی زبان ہے یہ سب محاورات ایسے ہیں کہ اہل زبان بھی جب تک ان کی اصل سے واقف نہ ہوں محل استعمال میں غلطی
 رہنے ہیں۔

ہر زبان میں بعض الفاظ محلِ مدح کے لئے وضع کئے گئے ہیں اور بعض انھیں کے ہم معنی مقامِ ذم میں مستعمل ہیں مثلاً توانا اور ٹانٹھا اور
 شستا اور دیکھا یا چھیرا اور لقات، اسی لئے آسمان شکوہ و سپہ مرتبت کہنا صحیح ہے اور چرخ شکوہ یا چرخ مرتبت کہنا غلط۔ اس کے علاوہ
 ہر نام کو اس بات کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے کہ بعض الفاظ کا استعمال کہیں پسند کرتا ہے اور کہیں وہ حسن پیدا نہیں ہوتا۔ ادیب وہی ہے جو
 ہر لفظ کے محل استعمال کو اچھی طرح جانتا ہو اور ہر مقام میں جو نام فرق ہے اسے پہچانتا ہو۔ مرزا دیکر کی زبان کہیں محاورہ لکھنؤ سے الگ
 تھوڑی ہے بلکہ ہر لفظ اور ہر محاورہ ان کا اردو کے لئے سند ہے لیکن میر تقی میر کی زبان اور ہی کچھ ہے۔

اردو کے بعض الفاظ لکھنؤ کے اکثر غزل گوؤں نے ترک کر دیئے ہیں، ان لوگوں میں رشک و تجروا سیر و انس ہیں اور متبعین میں عشق و
 جلال دامیر و منیر و قدر بلگرامی ہیں۔ موقوفات میں کہیں تو تحفیت لفظ کو انھوں نے فشا ترک قرار دیا ہے مثلاً لک میں بہ نسبت ملک کے تحفیت
 ہے اور دکھانا، بتلانا اور بھگانا کے مقابل میں دکھانے، بتانے، بھگانے میں اختصار ہے۔ جو کہ کے بدلے ہو کہنا بہتر ہے۔ ہر گاہ میں گاہ اور کہ
 اور لکھنؤ میں کو بیکار ہے۔ کہیں انھوں نے قیاس خوبی کو بھی دخل دیدیا ہے مثلاً لک کہنا غلط سمجھتے ہیں اگر چاہئے بھول سے غلط ہے سب سے
 کہنا چاہئے۔

کہیں غلاف فصاحت ہو۔ نہ کو سبب قرار دیا مثلاً مرزا، تر قابل ترک ہے میرا، تیرا کہنا چاہئے۔ لیجئے، دیجئے، تجھے کی جگہ لیجئے، دیجئے،
 کیجئے کہنا اچھا ہے، اگر کے بدلے اگر اور سدا کے مقام پر ہمیشہ اور پر، اوپر کی جگہ لیکن لک کی جگہ لیکن، والے کے محل پر یہاں، وہاں، نہیں کی جگہ
 کو کہنا چاہئے۔ ان سب باتوں پر انیس و دبیر و منس و انس و وحید و نفیس وغیرہ اور بعض غزل گوؤں نے بھی اعتنا نہیں کیا، ان کے شاگردوں
 میں البتہ اس کی پابندی رہی اور بعض شعرائے جلی مثلاً مرزا داغ وغیرہ کے دھوکے میں آکر ان باتوں کے پابند ہو گئے، ان موقوفات میں جہاں جہاں
 تحفیت لفظ و قیاس خوبی کو انھوں نے فشا ترک ٹھہرایا ہے وہ قابل قبول نہیں۔ رہا یہ کہ جن الفاظ میں انھوں نے غلاف فصاحت ہونے کو سبب
 لک خیال کیا ہے اس پر عمل کرنا البتہ بہتر ہے۔ ہاں ایسے الفاظ کا استعمال جو زبانوں پر چڑھے ہوئے ہیں کسی قدر غیر فصیح ہونے کے باوجود ہر زبان میں
 چڑھ کر اگر جرات نے ترک کر دیا ہوتا تو یہ شعر کا ہیکو سننے میں آتا۔

گودل سے زبان تک ہیں ہزاروں ہی لکے، پر کچھ منہ سے نکلتا ہی نہیں وقت ملے پر
 البتہ نثر میں اس کی پابندی نہ کرتا ہوں۔ اسی طرح تمیں کو بالکل چھوڑ دینا بھی مشکل ہے۔ ایک شخص سے کسی نے کہا کہ تمیں کا لفظ نہ بولا کیجئے
 انھوں نے جواب دیا کہ اگر مجھے یہ کہنا منظور ہو کہ ”اپنے تمیں میں بیوقوف سمجھتا ہوں“ تو کیا اس کے بدلے میں یہ کہوں کہ ”آپ کو میں بیوقوف سمجھتا ہوں“

(نوٹ) اس مضمون کا سلسلہ کئی حصے تک جاری رہے گا۔ اس کی دوسری قسط آئندہ ماہ دسمبر میں

شائع ہوگی اور باقی قسطوں کا سلسلہ سالانہ کی اشاعت کے بعد مارچ ۱۹۷۷ء سے پھر شروع ہوگا

(ادریٹ)

باب الاستفسار

مذہب عالم اور خدا کا تصور

(ام - امام، معتزہ ہاری)

کرمی - سلام منوی !

مجھے مذاہب عالم کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنی ہے اور اس کے لئے سارے ہندو پاکستان میں اگر کسی پر نظر پڑتی ہے تو وہ آپ ہیں اور مجھے امید ہے کہ علم کے اس سمندر میں جہاں چڑھتی ہوئی موجیں دعوتِ نظارہ دے رہی ہیں وہاں اترتی ہوئی لہریں ایک پیاسے کو اس کی پیاس بجھانے کا بھی موقع عنایت کریں گی !

تاریخ کے لحاظ سے مذاہب عالم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے، ایک وہ جہاں اپنی دوکان بڑھا چکے ہیں اور دوسرے جہاں ابھی کشت و خن کا بازار گرم کئے ہوئے ہیں۔ جہاں تک پیدگروہ کا تعلق ہے میرے خیال میں آریہ، مصری اور یونانی قومیں ثقافتی اعتبار سے آج بھی اپنی انفرادیت کا دعویٰ کر سکتی ہیں مگر کیا ذہنی طور پر بھی ایسا ممکن ہے؟ میرا مطلب ہے کیا ان میں خدا اور اس کی پرستش کے لحاظ سے بھی یکاگلت پائی جاتی ہے؟ اگر ہاں تو کسی اور نہیں تو کیا بعد ہے؟

آریہ قوم سے میری مراد اسی وٹا وٹوں (Vedic) کے مند بنانے کے جذبے والوں میں کرپٹ لی تھی !

سمرٹھاوی ہے تو یورپ میں مسیحیت کا میرے خیال میں (جیسا کہ خیال ہے) اسی طرح مصری تمدن سے فراعنہ مصر کا تمدن مراد ہے اور یونانی ثقافت سے وہ ثقافتی دور جب (Dionysus) کے مند بنانے کے جذبے والوں میں کرپٹ لی تھی !

اب رہے موجودہ دور کے مذاہب تو ان کی رو سے ساری دنیا کی آبادی مندرجہ ذیل قوموں پر مشتمل ہے:

۱۔ قدیم ہندو (Hinduism) و نسہ کرمی

۲۔ جرمنینڈو اور آئس لینڈ کے اسکیمو

۳۔ امریکہ کے سرخ ہندی

۴۔ آسٹریلیا کے قدیم باشندے

۵۔ افریقہ " " " "

۶۔ ایشیا " " " "

۷۔ یورپ " " " "

۸۔ اسرائیلی (یہودی)

کیا میں کسی اور مذہب کا نام گزاتا تو نہیں بھول گیا؟ — اور اگر بھول گیا ہوں تو کیا آپ میری رہنمائی کی تکلیف گوارا فرمائیں گے؟ — اب ان مذاہب کے متعلق جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ان میں انفرادی طور پر خدا کا تھیں (Concealment) کیا ہے اس کی پرستش (یا خودشی) کے کیا طریقے ہیں اور قدامت کے لحاظ سے ان کی تنظیم کھلی؟

کیا یہ سوالات آپ کے قیمتی وقت کے شایان شان ہیں؟ — یا پیاسے کو شہنم ہی نے کی؟ — اگر کچھ کتابیں ایسی ہوں جن میں ان طبائین پر سیر حاصل معلومات بہم پہنچ سکیں تو میں شاید اپنی مدد آپ کر سکوں مگر قیمتی کتابوں کا بغل مجھ جیسا طالب علم شاید نہ ہو سکے! پھر بھی اگر گزراں خاطر نہ ہو اور آپ ان کے نام ارسال فرمائیں تو میں کتب خانوں کی خاک بھی جھان لوں!

اب سب کی طرح میں بھی جواب جلد ارسال فرمانے کی گزارش کیجئے کہ وہ جب بھی پتہ نہیں کہ آیا یہ خط آپ کے لئے جواب کے قابل بھی ہے!

(مکمل) آپ کے سوال کے دو حصے ہیں ایک تو یہ کہ پرانے زمانہ کی قوموں میں خدا کا تصور اور اُس کی پرستش کے طریقے کیا تھے اور دوسرا یہ کہ سچے اور اقوام میں اب اس کے کیا معنی ہیں۔

پرانے زمانہ میں وادی سندھ (ہڑاپہ اور مہینجو دارو وغیرہ) میسوپوٹامیا۔ مصر اور کریٹ میں قریب قریب یکساں تمدن پایا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ ”شیو اور شکتی“ کی پوجا کرتے تھے یعنی وہ پتھر کی پیداوار پر درش کرنے والی قوتوں کا تصور مرد عورت کی شکل میں کرتے تھے۔ عورت کو ”ہمانا“ مانتے تھے جس کے بت اس طرح بنائے جاتے کہ وہ اپنے ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے ہے۔ ایسے بت ہر جگہ ملتے ہیں۔

یہ دیوی بابل والوں میں ایشتر کہلاتی تھی جس کا خاوند بل دیوتا تھا۔ مصر والوں میں ہی جڑا آئیس (دیوی) اور اسپریتو کہلاتا تھا۔ اسی طرح مختلف مقامات پر ان دیوی دیوتاؤں کے مختلف نام تھے۔ جنہیں خوش کرنے کے لئے قربانیاں کی جاتی تھیں اور ان پر چڑھائی جاتی تھیں۔ اس کے بعد یہ تصور پیدا ہوا کہ خدا ایک قوت ہے جس کے تین کام ہیں۔ پیدا کرنا۔ پالنا اور مارتا۔ ان تین قوتوں کا تصور تین انسانوں کی شکل میں کیا گیا جن کے نام مختلف اقوام میں تھے:-

میسوپوٹامیا	ہندوستان	یونان	روم
پیدا کرنے والا	پرہما	زیئیس	جوہیر
پالنے والا	دشنو	پوزیڈان	نیپتون
مارنے والا	ہیش (یا شیو)	ہیدس	بلوڈ

میسوپوٹامیا کے لوگ اپنے تینوں دیوتاؤں کو ایک ہی مرتبہ کا مانتے تھے، لیکن یونان اور روم میں زیئیس اور پتیر ہی سب کچھ تھے۔ برخلاف اس کے ہندوؤں میں آفریدگار دیوتا غائب ہو گیا دشنو اور ہیش (شیو) رہ گئے اور ان میں بھی شکتی کے ماننے والوں کی اکثریت ہے۔

پھر ان دیوتاؤں پر ان کی شکتیوں (بیویوں) کا اضافہ کیا گیا اور ان کے بچوں وغیرہ کا ہونا بھی ظاہر کیا گیا۔ اس طرح ان دیوی دیوتاؤں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ یہی نہیں بلکہ دوسرے مظاہر فطرت جیسے چاند سورج اور دریا وغیرہ کے دیوتاؤں نے مل کر ہر قوم میں دیوتاؤں کی ایک خاصی فوج طیار کر دی۔ چنانچہ مصر والوں میں تو اتنے دیوی دیوتا تھے کہ ہمارے لئے ان میں مذکورہ تریموڈی (برسہا۔ دشنو اور ہیش) کا پتہ لگانا بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ اور یہی حال ہندوؤں میں ہوا۔ فی الحال پڑھ لکھے ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا ایک ہی ہے جو مختلف قوتوں سے مشغف ہے اور چونکہ انسان کسی بجز قوت کا تصور نہیں کر سکتا لہذا ان قوتوں کے اعتبار سے خدا کو مختلف صورتوں میں دکھایا جاتا ہے جنہیں اردو پالیشور کے مختلف روپ سمجھنا چاہئے۔

یہودیوں میں جیسا کہ ان کی مذہبی کتابوں سے پتہ چلتا ہے خدا کائنات سے الگ تھلک ایک قوت ہے جس کا تصور انسان کی شکل میں کیا جاتا ہے۔ آئسٹائل میں کہیں تو آدم سے باتیں کرتے دکھایا ہے اور کہیں گلگشت کرتے۔ وہ ایک ظالم بادشاہ کی طرح ہے جو انسان کو مارتا اور اسی بات میں ہنرمند کی دھکی دیتا ہے۔ قریب قریب یہی تصور عیسائیوں اور مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔

خدا کا سب سے اعلیٰ تصور ہندوؤں کے اُس فلسفہ میں پایا جاتا ہے جسے ”ویدانت“ کہتے ہیں۔ اس مذہب کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ خدا مخلوق سے الگ نہیں۔ وہ ہر چیز میں سایا ہوتا ہے اور ہر چیز اس میں ہے۔ اگر وہ ایک سمجھتے تو ہم اس کے ٹھکانے ہیں۔ انسان کی آتما جب اچھے کاموں سے

اتہائی پاک ہو جائے گی تو پریم آتما میں مل جائے گی اور جب تک آتما، پریم آتما میں نہ ملے گی اُسے بار بار پیدا ہونا پڑے گا۔ اگر پریم کرم کس کی توجہ انوں میں اٹھ کر چھ تو انسانوں میں اُسے پریم آتما تک پہنچنے میں بہت سے جہانی اور روحانی مارج طے کرنا پڑیں گے۔ اور جب وہ پریم آتما میں مل جائیگی تو اُسے "نردان" (سچات) حاصل ہو جائے گا۔ اس کو مسئلہ "آواگون" کہتے ہیں۔ اور یہی عقیدہ جہ مذہب کے ماننے والوں کا ہے۔

تفاسخ کے ماننے والوں میں خدا کا تصور بہت دلچسپ ہے یعنی اسی کے یہاں خدا "پریم آندہ" یعنی خوشی محض ہے۔ وہ دنیا کو سداگر کے الگ تھلک ایک سرور کی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ اُسے دنیا کے جھیلوں سے کوئی مطلب نہیں۔ اُس نے کائنات کو بنا کر مشین کی طرح چلا دیا ہے اور خود آرام کر رہا ہے گویا اس تصور کے مطابق خدا یہ انسان کی الحاح و زاری کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور نہ حمد و ثنا کا۔ بالافنا دگر اس مذہب کے ماننے والوں کے نزدیک انسان مختار ہے اور اپنے افعال کا خود ہی ذمہ دار۔

ہندوؤں کا فلسفہ "ویدانت" مسلمانوں کے تصور کا اخذ ہے اور اُس کی تعلیمات کسی حد تک مہینوں کے اُس مذہب سے ملتی ہیں۔ جیسے "طاؤ ازم" کہتے ہیں جس کی تعلیم یہ ہے کہ "خود انکار ہی پر عمل کر دو اور طاؤ میں وصل اور جذب ہو جاؤ۔ کیونکہ طاؤ ہی دائمی اور غیر فانی راستہ ہے اہم ہو کر تمام چیزوں اور ہستیوں کو چلنا پڑتا ہے۔ وہ سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ وہ تمام چیزوں کا سبب اور نتیجہ ہے۔ تمام چیزیں اُس سے پیدا ہوئیں اور اُس کی مطیع رہتی ہیں اور اُس کی طرف آخر کار مراجعت کرتی ہیں۔ وہ سب چیزوں کا سرچشمہ ہے۔ اس کے بعد اہل فارس کو دیکھئے ایران کی مسلم آبادی کو چھوڑ کر وہاں ایک طبقہ "آتش پرست" لوگوں کا ہے۔ یہی لوگ ہندوستان میں پارسی کہلاتے ہیں۔ ان کا پیغمبر زرتشت یا زور آستر ہے جس کا زمانہ ۱۰۰۰ سال قبل مسیح خیال کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ دو خدا کے قائل ہیں اور ساری کائنات کو دو قوتوں کے تابع سمجھتے ہیں۔ خیر اور شر یا نور و تاریکی نیک اور خورانی قوت کا نام "یزداں" اور "اہورا" اور "اثر دا" ہے اور بد اور تاریک قوت کا نام "اہرمن"۔ ان میں ہمیشہ جنگ ہوتی رہتی ہے لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ آخر میں نیک بری غالب آئے گی۔ آخر میں ہم نیم مذہب اقوام کا ذکر کریں گے جن میں ایشیا اور یورپ کی کچھ قومیں۔ وسطی اور جنوبی افریقہ۔ آسٹریلیا۔ نیوزیلینڈ۔ ملائیشیا۔ کرویئشیا۔ پالی فیشیا اور شمالی اور جنوبی امریکہ کے پرانے باشندے شامل ہیں۔ ان کے علاوہ اسکیٹو قوم کے لوگ جو بحر آرکٹک کے نیچے کے حصہ میں آباد ہیں۔ ان اقوام میں بہت کم ایسی ہیں جن میں خدا کا تصور پایا جاتا ہے۔ عموماً وہ دنیا کو نیک اور بد دونوں کے تابع سمجھتی ہیں۔ انسان کے ہر درد اور دکھ کا باعث یہی بد روحیں ہیں جنہیں جادو منتر کے ذریعہ زیر کیا جاتا ہے اور نیک روحوں کی تعریف کو کے بد روحوں کو مغلوب کرنے کی تہذیب و جاتی ہے۔ اس مذہب کا اصطلاحی نام "شاماں پرستی" ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مذہب ہے جسے "ٹوٹم ازم" کہتے ہیں۔ یعنی لوگ اپنے آباؤ اجداد کا رشتہ سمجھ کر اور حیوانوں سے جوڑتے ہیں جس قبیلہ کا جو ٹوٹم ہوتا ہے اُس کی وہ حفاظت کرتا ہے اور اگر اسے ہی کی ضرورت پڑ جائے تو پیٹل اپنی مجبوروں کا اظہار نہایت ہی موثر الفاظ میں کیا جاتا ہے۔ آپ کے سوال کا مختصر جواب ہے۔ زیادہ تفصیل کے لئے آپ کو "تاریخ مذہب" "تاریخ اہم قدیمہ" علم الاقوام وغیرہ کی کتابیں دیکھنا چاہئیں۔

چند کتابوں کے نام یہاں درج کئے جاتے ہیں:-

The ancient Maya by (۷)	(۱) (۱)
Sylvanus Griswold Morley	(۲) اردو ترجمہ "نیا دور تہذیب" مطبوعہ گریٹ برٹین ۱۹۳۵ء
Short History of the World (۸)	(۲) "من ویرداں" مشفق نیاز فخری
by H. G. Wells	(۳) "مذہب"
The great monarchies (۹)	Chaldia by Lenaid. Rapozine (۴)
of the ancient Eastern	Assyria " " " (۵)
world by (۱۰)	Assyria by A. H. Sayce (۶)
George Rawlinson	Missionary Travels. Dr. Livingstone

کائنات کی عظمت

پروفیسر ایشیٹن مشہور ماہر ریاضی دان نے کائنات کی وسعت کا اندازہ یہ کیا ہے کہ اس کا قطر ۸ ارب فوری سال کی مسافت رکھتا ہے۔
الفاظ دیگر یوں سمجھ کر روشنی جس کی رفتار ۱۸۶۰۰۰ میل فی سکند ہے، ۸ ارب سال میں اس قطر کو طے کر سکتی ہے۔
یہ ہے صرف قطر کی وسعت کا اندازہ، لیکن اگر کائنات کے محیط یا پورے دائرہ کو طے کرنا ہو تو روشنی ۵۰ لاکھ طین (یعنی ۵۰ ملین) سال میں طے کرے گی۔

آفتاب کا درجہ حرارت ۵۶۰۰ ہے اور اندازہ لگایا گیا ہے کہ آفتاب کی قوت حرارت دنور ۲۵ کروڑ ٹن فی منٹ کے حساب سے کم ہوتی جا رہی ہے۔

چاند کا قطر صرف ۲۱۶۳ میل ہے۔ اپنا دورہ زمین کے گرد ۲۸ دن، گھٹنے ۲۳ منٹ اور ۱۱ سکند میں ختم کرتا ہے یعنی بحساب ۲۳۵ میل فی سکند۔

زمین کا قطر ایک قطب سے دوسرے قطب تک ۷۹۲۶ و ۲۸ میل ہے اور آفتاب کے گرد اس کا دائرہ طواف ۹ کروڑ ۳۰ لاکھ میل کا ہے جسے وہ ۱۰۰ میل فی سکند کی رفتار سے ۳۶۵ دن، گھٹنے ۹ منٹ اور ۹ سکند میں طے کرتی ہے۔

کہکشاں کے قطر کا اندازہ ایشیٹن نے ۲ لاکھ ۵۰ ہزار فوری سال لگایا ہے۔ ان گنت کائناتوں کے مطابق کہکشاں مجموعہ ہے ۳۰ کہکشاںوں جس میں بے شمار نظام شمسی پائے جاتے ہیں اور جن کے آفتاب ہمارے آفتاب سے کہیں زیادہ بڑے ہیں لیکن وجود اس عظمت کے کہکشاں خود اپنے نظام ہائے شمسی اور سیاروں کے اپنے محور پر گردش کرتی رہتی ہے اور اس کی ایک گردش ۳ کروڑ سال میں پوری ہوتی ہے۔
لیکن کہکشاں بھی صرف ایک ہی نہیں ہے۔ ۱۰۰ ارب والی دور میں سے دیکھنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ ۲۰ لاکھ کہکشاںیں اور جن کا فاصلہ ۲۰ لاکھ فوری سال ہے۔

ہمارے کرۂ زمین کی عمر ۲ ارب سال ہے اور اس میں آغا حیات پیدا ہونے کا زمانہ اب سے ۳۰ کروڑ سال پہلے ہوا تھا لیکن آدمی کی پیدائش اب سے صرف ۳ لاکھ سال پہلے ہوئی ہے۔

فراست الید

جس کے مطالعہ سے ایک شخص آسانی و آہستگی کی شناخت اور اس کی لکیروں کو دیکھ کر اپنے یا دوسرے شخص کے مستقبل، سیرت، عروج و زوال و موت و حیات، صحت و بیماری، شہرت و نیک نامی پر صحیح پیشین گوئی کر سکتا ہے۔ قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول۔ منجر نکار۔ لکھنؤ

قفس و نشین

اب آگے کھیل مقدر کا - آب و دانہ کا قفس میں خواب تو دیکھا ہے آشیانے کا
یہ انقلاب پسندی بھی جزوِ فطرت تھی قفس کا ہو کے رہا میں نہ آشیانے کا
قفس میں لا کے اسے صیاد رکھ دے سارے گلشن کو جواب آشیاں تو ہو سکے گا پھر بھی مشکل سے
آسمان کو میرے خالی آشیاں سے کیا غرض جس جگہ میں ہوں وہاں بجلی گھرانہ چاہئے
تھی یہی فصل کہ جب اپنا نشین اُجڑا بڑھ گئی وحشتِ دل اور بہار آنے سے
آشیاں کا ایک اک تنکا ابھی تو یاد ہے بھوتا جاؤں گا جو جو دن گزرتے جائیں گے
قفس صیاد رکھ تو دے ہوئے صحنِ گلشن میں اجل آئے کہ خیزد آئے اسیروں کے مقدر سے
بلا سے قید کر صیاد یہ عقدہ تو حل ہو گا چمن میں آشیاں سے ہم تھے یا تھا آشیاں ہم سے
چمن کی زمزمہ سنجی چمن کے ساتھ تھی نیر قفس ہے اب قفس میں بیٹھ کر آہ و نغاں کر لیں
اور تو کیا کہیں ہم پر جو قفس میں گزری آگیا موسم گل یہ بھی سنا کانوں سے
آشیانے کی کشش کیا روکتی، آنے والا زیرِ دام آ ہی گیا۔
چمن والوں کو یاد آیا تھا میں بھی موسم گل میں؟ بتا اے نوگرفتار قفس کچھ ذکر تھا میرا؟
کیوں سنا تا ہے نشین کی کہانی، صیاد! قید میں ٹوٹ چکے ہیں ببرِ پرواز - دھمید،
خبر بہار کی آئے گی اور سمجھ آئے گی قفس نصیب کہیں ایک سال ہو جائے
پڑے ہیں جو منتشر وہ تنگے اٹھا اٹھا کر سجا رہا ہوں خبر کرے کوئی بگیوں کو کہ پھر نشین بن رہا ہوں
قیدِ قفس میں ذکرِ نشین کروں گا میں کھلتی نہیں زبان کہ تازہ ہے غم ابھی
چمن تو چھوٹا قفس میں آئے اسی کو اللہ اس لائے وہاں نشین بنا چکے ہم، یہاں نشین بنا رہے ہیں
ابھی کے دن ہوئے اُجڑے ہوئے میرے نشین کو ابھی پہچانتا ہے مجھ کو سہریۂ گلستاں کا
نیر اکبر آبادی

نیساں اکبر آبادی :-

موجیں یہ تبسم کی تیرے ہونٹوں پہ جو کھیلنا کرتی ہیں
کچھ حسن میں تو بھی یکتا ہے تسلیم کیا میں نے لیکن
طوفان میں کشتی آئی بھی اور ڈوبنے والا ڈوب گیا
بیتاب ہے دل جنگلی خاطر میں جن کو ترستا رہتا ہوں
اس دل کے فسر وہ عالم میں اک حشر سا برپا کرتی ہیں
کچھ میری نگاہیں بھی تیرے جلووں کو سنوا کر کرتی ہیں
اب کیا ہے جو ساحل پر لہریں اٹھ اٹھ کے نظار کرتی ہیں
مجھ سے بھی چھپا کر میری طرف وہ نظریں دیکھا کرتی ہیں
تہائی میں ٹہیں اٹھ اٹھ کر یہ کس کو پکارا کرتی ہیں

مشیر جھنجھانوی

محبت میں سحر اے دل برائے نام آتی ہے،
نہ جانے کیوں دل غم آشنا کو دیکھ لیتا ہوں،
محبت نے ہر اک سے بے تعلق کر دیا مجھ کو
نہ جانے کون سی منزل میں اب تم جلوہ فرما ہو
یہ وہ منزل ہے جس منزل میں اکثر شام آتی ہے
جہاں کانوں میں آواز شکست جام آتی ہے
تمھاری یاد بھی اب تو برائے نام آتی ہے
نظر رہ کے اٹھتی ہے مگر ناکام آتی ہے
تمھارا نام لیکر گردشِ ایام آتی ہے
بدل سکتا ہوں اس کا رخ مگر سوچ کر چپ ہوں

رباعیات

(صفیہ شمیم طبع آبادی)

اے سینہ گردوں کے شرار و ٹھہرو
آنکھوں سے ابھی تو بہ رہے ہیں آنسو،
ڈھلتی ہوئی رات کے سہار و ٹھہرو
اے ڈوبتے غمناک ستار و ٹھہرو

ہر لمحہ طرب خیز ہے ماتم گویا،
گلشن میں بہار ابی آئی کیسی
ہر پھول ہے اک دیدہ پر نعم گویا
جنت میں سبڑک اٹھا جہنم گویا

تقدیر تھر جاگ اٹھی ہے گویا
کھڑے کی یہ سرخیاں، تبسم کی یہ ضو
تویر قمر جاگ اٹھی ہے گویا
جنت میں سحر جاگ اٹھی ہے گویا

نگار کی پُرانی مکمل جلدیں

۳۶	۳۵	۳۴	۳۳
۳۲	۳۱	۳۰	۲۹
۲۸	۲۷	۲۶	۲۵
۲۴	۲۳	۲۲	۲۱
۲۰	۱۹	۱۸	۱۷
۱۶	۱۵	۱۴	۱۳
۱۲	۱۱	۱۰	۹
۸	۷	۶	۵
۴	۳	۲	۱

نمبر نگار

تنقیدی اشائے

پروفیسر آل احمد سرور ریڈ شعبدہ آردو لکھنؤ یونیورسٹی کے انہیں تنقیدی مقالات کا مجموعہ جو ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں شامل ہے۔ پروفیسر سرور اس جہد کے نہایت مشہور نقادوں میں سے ہیں اور ان کے تنقیدی مقالات سنہری جہنیت رکھتے ہیں۔ صفحات ۲۳۲ صفحات کاغذ ۲۸ پونڈ قیمت تین روپیہ علاوہ محصول۔ نمبر نگار۔ لکھنؤ

جسٹا اشتہار دینا حرام ہے پس اس سے زیادہ میرے پاس کوئی ثبوت صداقت نہیں ہے انسان ماننا آپ کا فعل ہے یہ دوا دنیا میں منسوبیت حاصل کر چکی تو ولایت تک اس کے دماغ میں بحال رہتی ہے۔ دماغ کو دوسری کئی آکسیر صفت ہے جو ان بڑے سب کھاتے ہیں اس دماغ کے مقابلہ میں سیکرول قیمت ادویات اور کشتہ جات بیکار ہیں اس سے بھول کر قدر بڑھتی ہے کہ دوا میں دودھ اور پانی بھر لی گئی ہو سکتی ہیں اس قدر مفری دماغ ہے کہ کہیں باقی بھی خود بخود ادا نہ لگتی ہیں اس کو کس آید جات کے تصور نہ لگے اس کے استعمال کرنے سے پہلے اپنا دماغ کر لے۔ ایک سی پی جی سات سیرخون ایک مہر اضا کہ کر دے گی اس کے استعمال سے ۸ گھنٹے کام کرنے سے مطلق تھکن نہ ہوگی۔ یہ دوا زخموں کو کوشی گلاب کے پھول کے سرخ اور مثل کنڈوں کے درخشاں بنا دے گی۔ یہ دوا انہی نہیں ہے بلکہ بڑا دوا دوسرے علاج اس کے استعمال سے باہر دیکھ کر شرمندہ سوار سال کے جان بن گئے ہیں۔ یہ نہایت درجہ مفری دوا ہے کہ آپ محبوب عمل نہیں کر سکتے۔ انھیں اسکی صفت تحریر میں نہیں آ سکتی تھی کہ وہ دیکھ لے اس سے بہتر مفری دوا دنیا میں نہیں ہے قیمت فی شیشی ۳۴ روپے عوامی چار روپیہ (لکھنؤ)

نوٹ :- خایہ نہ ہو تو قیمت دہا میں۔ فہرست دوا خانہ مفت ملے گی۔ میں انڈیا کو حاضر و غائب کو لکھا ہوں کہ یہ دوا آکسیر کا کام کرتی ہے نقابوں سے ہوشیار رہتے میری ۱۲ سالہ شہین بہت روز مانے

پستہ :- حکیم ثابت علی بیچ زبان خوش کلام

(دعا انشوی مولانا کے روم صاحب)

محمود فگر سے لکھنؤ یو۔ پی

جن پتوں کو

بڑا ہو کر دنیا میں اپنی آواز بلند کرنی ہے ان کی پرورش نو نہال پراں چاہیے

نو نہال

نچے پتوں کو مضبوط بنانے والا

ان کا دل پسند مانک

ہمدرد دوا خانہ وقفہ ملی

Hamdard

دی مغل لائن لمیٹڈ

سب سے پرانی ہندوستانی جہاز ران کمپنی

بحر احمر اور مارشس

کی بندرگاہوں کو مسافروں اور مال لے جانے والے جہازوں کا بیڑہ

بمبئی سے

عدن، جدہ، پورٹ سوڈان اور مصر

کی بندرگاہوں کے درمیان ہمارے جہازوں کی آمد و رفت باقاعدگی
اور خوش اسلوبی سے ہوتی ہے اور امید ہے کہ ضرورت پڑنے
پر دوسری بندرگاہوں کو بھی اپنے جہاز روانہ کر سکیں گے
مزید معلومات کے لئے
حسب ذیل پتہ پر لکھئے

ٹرنر مارین اینڈ کمپنی لمیٹڈ

۱۶-بنک سٹریٹ-بمبئی

مکتوبات نیاز شہاب کی سرگزشت جذبات بھاشا فلاسفہ قدیم شاعر کا انجام

تین حصوں میں	حضرت نیاز کا وہ مدیم نظیر جناب نیاز نے ایک	اس مجموعہ میں حضرت نیاز	جناب نیاز کے عنوان لباب
ڈیڑ لکھ کے تمام وہ خطوط	افانہ جوار و زبان میں	دلچسپ تمہید کے ساتھ بہترین	کا لکھا ہوا افسانہ حسن و متق
جذبات نگاری، سلاست بیان	بالکل پہلی مرتبہ سیرت نگاری	ہندی شاعری کے نمونے	شامل ہیں :-
رنگینی اور السیہ پن کے لحاظ	کے اصول پر لکھا گیا ہے اسکی	پیش کر کے ان کی ایسی	(۱) چند گھنٹے فلاسفہ قدیم
سے فن انشائیں بالکل پہلی	زبان و تخیل اس کی نزاکت	تشریح کی ہے کہ دل بیاب	کی روحوں کے
جہیز میں اور جن کے سامنے	بیان اس کی بلندی مضمون	ہو جاتا ہے اردو میں بھی	ساتھ۔
خطوط غالب بھی پھیکے معلوم ہوتے	اور اس کی انشا حالیہ سحر	سب سے پہلی کتاب اس	(۲) مآدین کا مذہب
میں ان آدیشوں میں پسے	حلال کے درجہ تک پہنچتی	سرموئع بر لکھی گئی ہے	منہایت مفید و دلچسپ
آدیش کی غلطیوں کو دور کیا گیا ہے۔ یہ آدیش نہایت صحیح	جس میں ہندی شاعری	کتاب ہے۔	
اور وہ اپنے اند کے کاغذ پر طبع	اور خوش خط ہے۔	کے بے مثل نمونے نظر آتے ہیں	قیمت
ہوتی ہے۔ قیمت ہر حصہ کی	قیمت دو روپے	قیمت بارہ آنے	ایک روپیہ
چار روپیہ علاوہ محصول	علاوہ محصول	علاوہ محصول	علاوہ محصول

فراسات الہید نقاب ٹھکانے کے بعد مذاکرات نیاز انتقادات مذہب

مولفہ نیاز فتحپوری اس کے	نیاز فتحپوری کے تین فنانوں	یعنی حضرت نیاز کی ڈائری	حضرت نیاز کے انتقادی مقالہ
مطالعہ سے ایک شخص	کا مجموعہ جس میں بتایا گیا ہے	جو ادبیات و تنقید عالمیہ کا	مجموعہ، نہایت مضامین پر
انسانی اہمیت کی شناخت	کہ ہمارے ملک کے ادیان	عجیب غریب ذخیرہ ہے	ایران ہندستان کا اثر جس میں
اور اس کی لکیروں کو دیکھ کر	طریقت علماء کرام کی	ایک بار اس کو شروع کر لیا	شاعری پر فارسی زبان کی
اپنے یاد دہ سر سے شخص کے	اندرونی زندگی کیا ہے اور	آخر تک پڑھ لینا ہے۔ یہ	پیدائش پر یونان نظر آردو
مستقبل، سیرت، عروج و	ان کا دور و ہماری معاشرت	بھی جدید آدیش جس میں	شاعری پر تاریخی تھمرو آردو
زوال، موت و حیات	واجتماعی حیات کیلئے کس کس	صحت اور نفاست کا غفر	غزل گوئی کی عمدہ نمونہ
صحت و بیماری، شہرت	سرم قاتل جو زبان، پلاٹ	و طباعت کا خاص اہتمام	نقشائے رنگ رنگ (غالب)
نیک نامی پر بھیچ پشین گوئی	انشاء کے لحاظ سے جو مرتبہ	کیا گیا ہے۔	کی فارسی غزل گوئی پر تبصرہ
کر سکتا ہے :-	ان افسانوں کا ہے وہ مرث	قیمت	ادبیات و اصول نقد
قیمت ایک روپیہ	دیکھنے سے قلع رکھتا ہے	ایک روپیہ	نمونہ ادبیہ حقیقت نگاری
علاوہ محصول	قیمت آٹھ آنے علاوہ محصول	علاوہ محصول	قیمت چار روپیہ علاوہ محصول

نگار کے خاص نمبر

جنوری ۱۹۴۳ء

فروری مارچ

جنوری ۱۹۴۴ء

اس نمبر میں ریاض خیر آبادی مرحوم کے کلام ہر ملک کے مستند شاعر نے نقد و تبصرہ کر کے بتایا ہے کہ ریاض کی شاعری کیانی قیمت ایک روپیہ علاوہ محصول

یونین اتحاد ہر ملک کے بہترین اہل قلم اور ارباب فکر کے معنائیں پیش ہے۔ قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

اس سالنامہ کا نام ماحولین نمبر ہے جس میں ایک نیشنل لٹریچر ادیب کی ایک ہزار ٹریجز کی کوڑو میں منتقل کیا گیا جو ادب اور جذبات نگاری کے لحاظ سے بڑا دلربا نظریہ نہیں رکھتا۔ قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے علاوہ محصول

جنوری فروری ۱۹۴۸ء

جنوری، فروری ۱۹۴۹ء

پاکستان نمبر نگار کا جو بی نمبر جس میں دنیا کے سامنے اسلام کی عظمت رفتہ اور تمدن اسلام کے بلند حقائق کو پیش کیا گیا ہوتا کہ مسلمان اپنے مستقبل کی تعمیر کے وقت اسلام کے دور زرین کو نہ بھول جائے جن پر علم حکومت کی ترقی کی بنیاد قائم ہوئی تھی۔ قیمت تین روپیہ علاوہ محصول

نگار کا افسانہ نمبر ہے جس میں تقریباً بیس افسانے بہترین اہل قلم کے تالیف کئے گئے ہیں اس سالنامہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے مطالعہ سے پراسانی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ افسانہ نگاری کے کتنے اسکول ہیں اور ہر اسکول کا سرمایہ کیا ہے۔ قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

جنوری فروری ۱۹۵۰ء

جنوری ۱۹۵۱ء

نگار کی ۲۸ سالہ ادبی و تنقیدی خدمات کا پتہ پڑ جس میں ۱۹۲۲ء سے لے کر ۱۹۴۹ء تک کے تمام تنقیدی رجحانات و اعتقادی فروز کو واضح کیا گیا ہے اس میں بعض ایسے اکابر شعرا کا تذکرہ و انتخاب کلام بھی شامل ہے جن کے حالات عام طور پر معلوم نہیں ہیں اور جن کا کلام نایاب ہے۔ اس میں جدید تنقیدی میلانات اور نئی پسند نقادوں کے مقالات بھی شامل ہیں قیمت تین روپیہ علاوہ محصول

اس سالنامے کے دوسرے حصے میں ارس ہندوئین کی مشہور عالم کتاب "ایک منتقل کی تلاش" کا ترجمہ و اقتباس ہے جس میں اس نے ایران، مصر، عراق، فلسطین وغیرہ مالک اسلامی کی سیاحت کے بعدوں کی موجودہ اقتصادی زبوں حالی اور ان کے اسباب پر روشنی ڈالی ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ ان کا مستقبل کننا روشن ہے اگر وہ ترقی کے صحیح راستہ کو جان لیں۔ سالنامہ کا دوسرا حصہ اڈیٹنگ کے قلم کار ہے جس میں پہلی جنگ کے بعد مسلم حکومتوں کے انقلاب کی تاریخ اور اس کے اسباب کو لکھا گیا ہے جو قیمت دو روپیہ

جولائی ۱۹۵۱ء

سالنامہ ۱۹۴۸ء

مومن نمبر

ایک منتقل کتاب ہے جس کا نام ہے ۵۵ سال کے بعد کتاب نجات علی بر آنا مفید و محبوب لکھ چکے کہ آپ ان کو ایک اور افسانہ کے بعد اوقات تک چھوڑی نہیں سکتے جب تک ختم نہ کر لیں۔ یہ کتاب آپ کو بتائے گی زندہ رہنا بھی ایک فن ہے اور اگر اس فن کو آپ سمجھ لیا تو پھر (۱) دنیا کا ہر فن دانم آپ کیلئے بنی ہو جائے گا (۲) آپ کی زندگی کا ہر لمحہ حیات کو آغا ہو گا (۳) آپ کی طبیعت کا سبار باگل بدل جائے گا (۴) خطاطی و مصطفیٰ کا موجودہ منہم قلمی باقی دیکھ لے گا۔ (۵) شاہراہ حیات پر چلنے کا دور طریقہ معلوم ہو جائے گا جو وقت نکل ہی آگے ہوگا (۶) جمل قیامت

جو ختم ہو چکا تھا اور جس کی مانگ بہت زیادہ تھی دوبارہ شائع کیا گیا ہے مومن کے مطالعہ کے لئے اس کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔ قیمت دو روپیہ علاوہ محصول

۱۳۱۹
چونکہ پاکستان میں ایک ایسا
پندرہ روزہ

دسمبر ۱۹۵۱ء

- 2 DEC 1951

ہندوستان و پاکستان دونوں ملک
میں فی کس ۱۰
سالہ چھ روزہ پاکستان و ہندوستان

آٹھ روپیہ (مع سالانہ)
چھ روپیہ (بغیر سالانہ)

دو تین تیر و دس روپیہ خالص ہو گیا
دسمبر ۱۹۵۱ء

تصانیف نیاز فوری

ہندو مسلم نزاع کو ہمیشہ کے لئے ختم کرنے والی
انجیل انسانیت

مذہبی استفسارات و جوابات

کا

مجموعہ

من ویزوال

مولانا نیاز فوری کی ۳۴ سالہ دو تصنیفیں صحافت کا ایک
غیر فانی کارنامہ جس میں اسلام کے صحیح مفہوم کو پیش کر کے تمام
ذوہ انسانی کو انسانیت کبریٰ و اخوت عامتہ کے ایک رشتہ
سے وابستہ ہونے کی دعوت دی گئی ہو اور جس میں تمام
کی تخلیق دینی عقائد، رسالت کے مفہوم اور صحافت و قدر
کی حقیقت پر تاریخی علمی اطلاق اور نظیاتی اظہار نظر سے
منہایت بلند افکار اور بزرگ خطیبانہ انداز میں بحث کی گئی ہو
ضخامت ۶۲ صفحات مجلد نو روپیہ لغتہ علامہ محمد

جس مجموعہ میں جن مسائل پر حضرت نیاز نے روشنی ڈالی ہے
ان کی مختصر طور پر یہ ہے: ۱۔ اصحاب کف بمعزہ و کرامت
۲۔ انسان محبوب ہے یا مختار۔ ۳۔ سب عقل۔ ۴۔ طوفان نوح حضرت
کی حقیقت مسیح علم و تاریخ کی روشنی میں۔ ۵۔ یس اور دہان ہادی
حسن و ست کی داستان عقارون۔ ۶۔ سامری۔ ۷۔ علم غیب۔ ۸۔ دعا
۹۔ آسمانی۔ ۱۰۔ عالم برزخ۔ ۱۱۔ باوجود ماہیت۔ ۱۲۔ اروت اروت۔
۱۳۔ وحش کو کلام نامہ سی اور محمدی اور بنی صراط آتش نمرود وغیرہ
ضخامت ۶۲ صفحات کتبہ قدسہ علامہ محمد لغتہ علامہ محمد

نگارستان

حسن کی بیاریاں

ترغیبات حسنی یا

شہوانیات مجلد

ادب و ادب کے افانے

حضرت نیاز کے بہترین ادبی مقالے

اور افانوں کا مجموعہ نگارستان نے ادبی کا دوسرا مجموعہ میں پیش کیا
ملک میں جو درجہ اول حاصل کیا اس کا مدرت خیال اور پاکیزگی زبان کے
اظہار اس کو ملکا کہ اس کے متعلق بہترین شاہکاروں کے علاوہ ہنگ
فیروزا نہیں نکل گئے اس میں
میں شہوانیات اور ادبی مقالے
ایسے اضافہ کئے گئے ہیں جو پچھلے
ایک شخص میں نہ تھے اس لئے
مطالعہ کی زیادہ ہے۔ جو پہلے اڈیشنوں میں نہ تھے۔
قیمت ۱۰ روپیہ علاوہ محصول قیمت ۱۰ روپیہ علاوہ محصول

اس کتاب میں فحاشی کی تمام فطری
اور غیر فطری قسموں کے حالات
بہترین استخراج آپ کو نظر آئے گا اور
ان افانوں کے مطالعہ سے آپ ہر
دشمن ہو گا کہ تاریخ کے سب سے اوراق
میں کتنی دکن جینیں بائیدہ تھیں
حضرت نیاز کی افانے اور
زیادہ دکن بنا دیا ہے
قیمت ۱۰ روپیہ علاوہ محصول

بالکل آخری اطلاع

نمبر کے نگار میں ایک مطبوعہ کارڈ رکھ دیا گیا تھا تاکہ خریداران نگار اس کی خانہ پوری کر کے واپس کر دیں لیکن سب اس طرف آ نہیں کی۔ اگر آپ کو اپنے پرچہ میں مطبوعہ کارڈ ملے تو اسے منے یہیں کہ آپ کی اطلاع ہم کو نہیں ملی (پاکستان کے خریداروں کے نام کارڈ علیحدہ روانہ کئے گئے ہیں اب آپ کو تکلیف فرما کر تین پیسہ کا صرف گوارا کر کے کارڈ کے ذریعہ سے اطلاع دینا چاہئے) کارڈ اب بیرنگ نہیں جاسکتا، تلفت کر دیا جاتا۔ اگر آپ نے اب بھی کوئی اطلاع نہیں دی تو ہم سمجھیں گے کہ آپ کو دور روپیہ کا اضافہ سالانہ چندہ میں منظور ہے اور آپ کے سالانہ آٹھ روپے چھ آنے میں ذریعہ دی پی بھیجا جائے گا۔ اگر آپ کا چندہ دسمبر ۱۹۷۷ء میں ختم ہو رہا ہے۔ ورنہ دور روپیہ چھ آنے میں۔ اگر آپ نے اپنی نامظوری کی اطلاع دیدی تو سالانہ تو آپ کے پاس نہ بھیجا جائے گا لیکن اس کے بعد ختم میعاد پر حسب معمول و چھ روپیہ چھ آنے کا وہی پی کیا جائے گا۔

اگر آپ سالانہ چندہ یا سالانہ کی قیمت ذریعہ منی آرڈر روانہ فرمائیں تو ہر مصارف رجسٹری بھی ضرور شامل کر دیجئے۔ ورنہ سالانہ کم ہو جانے کا اندیشہ ہے۔

پاکستان کے خریداروں کے نام دی پی نہیں جاسکتا اس لئے وہ اپنا سالانہ چندہ آٹھ روپیہ پانچ آنے یا سالانہ کی قیمت دو روپے پانچ آنے (۵ روپے مصارف رجسٹری ہیں) ذریعہ منی آرڈر ذیل کے پتہ پر روانہ فرما کر ہم کو اطلاع دیں :-

ڈاکٹر ضیاء عباس ہاشمی - ۲۲۲ - پیر الہی بخش کالونی - کراچی

»نگار« کا آئندہ سالانہ

حسرت نمبر ہوگا

جو صرف آٹھ روپیہ سالانہ چندہ ادا کرنے والوں کو مل سکے گا

بات بالکل طے شدہ ہے کہ آئندہ سالانہ "حسرت نمبر" ہوگا لیکن فی الحال یہ بتانا مشکل ہے کہ وہ کس نوعیت کا ہوگا خاص ہے کہ اس حسرت کے حالات زندگی، انکی شاعری پر تبصرو، ان کے کلام کا انتخاب ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کیا ہوگا، اس کی تفصیل نہ پوچھئے۔

کوشش کی جا رہی ہے کہ عہد حاضر کے تمام اکابر نقد و ادب کے مضامین حاصل کئے جائیں اور ان کے کلام کا ایسا انتخاب پیش کیا جس سے حسرت کی غزل گوئی کی انفرادیت پوری طرح واضح ہو سکے۔

منہج نگار

قیمت فی کاپی غیر خریداران نگار سے دو روپیہ (عام) — ایجنٹوں سے ایک روپیہ آٹھ آنے (پر) فی کاپی۔

سالنامہ جنوری ۱۹۵۲ء
دوسرے ہفتے میں شایع ہو جائے گا

نگار

ادبیر:- نیاز فتحپوری

جلد ۶۰	فہرست مضامین دسمبر ۱۹۵۱ء	شمار ۶
۳.....	ملاحظات.....	۲۶.....
۵.....	انسان و انسان اعلیٰ..... مسعود جاوید (بی۔ اے).....	۳۵.....
۱۹.....	آزاد نگار..... جلیل عابدی.....	۴۱.....
۲۳.....	دستارِ اشیا کی جدید شاعری کے نمونے..... لطیف الدین احمد.....	۴۴.....
		ادب کا تپ و انشاع.....
		قافیہ بازی (ثقافتی مطالعہ)..... سید محمد رشید درو.....
		باب لکڑی اور انسان.....
		مطبوعات موصولہ.....

پہلے اسے پڑھ لیجئے

داہنی طرف کا صلیبی نشان علامت ہے اس بات کی کہ آپ کا چندہ دسمبر ۱۹۵۱ء میں ختم ہو گیا اور اب آئندہ سال کا چندہ وصول کرنے کے لئے جس میں سالنامہ بھی شامل ہوگا، جنوری، فروری کا مشترک پرچہ ذریعہ دی، پی آٹھ روپیہ چھ آنے میں روانہ کیا جائے گا، اور آپ کو معافی منی آرڈر چھ روپیہ آٹھ آنے ادا کرنے کے بعد ملے گا۔

اس لئے اگر آپ سالنامہ نہیں چاہتے تو ازراہ کرم بوائی ڈاک مطلع فرمائیے اور ہمیں چھ آنے کے نقصان سے بچائیے۔

اب رجسٹری کے مصارف بھی بڑھ گئے ہیں اور ایک آنہ دی پی ٹیکس بھی زیادہ دینا پڑتا ہے۔

اگر آپ نے سالنامہ لینا پسند نہ کیا تو مارچ ۱۹۵۲ء کا پرچہ حسب دستور چھ روپیہ چھ آنے میں دی، پی کیا جائے گا۔

اگر آپ آٹھ روپیہ چندہ ذریعہ منی آرڈر بھیجیں تو پانچ آنے مصارف رجسٹری بھی ضرور اس میں شامل کر دیں۔ تاکہ سالنامہ آپ کو محفوظ پہنچ سکے۔ چندہ ذریعہ منی آرڈر بھیجنے میں آپ کو تین آنے کی بچت ہوگی۔

پاکستان کے خریدار اپنا سالانہ چندہ (اگر ان کا چندہ دسمبر ۱۹۵۱ء میں ختم ہو رہا ہے) آٹھ روپیہ چھ آنے یا اگر چندہ دسمبر ۱۹۵۰ء کے بعد کسی مہینے میں ختم ہوا ہے تو صرف سالنامہ کی قیمت دو روپیہ پانچ آنے ذریعہ منی آرڈر کراچی کے پتہ سے روانہ فرمائیں۔
منہج

ملاحظات

ازماست کہ برماست آج نہ صرف ہندوستان بلکہ تقریباً ساری دنیا اقتصادی دشواریوں میں مبتلا ہے اور اس مصیبت سے نجات پانے کی کوئی صورت اس کی سمجھ میں نہیں آتی البتہ جب وہ ماضی کی خوشحالیوں کو یاد کرنا ہے تو اپنے آپ کو تسکین یا غریب تسکین دینے کے لئے یہ بھی سمجھتا ہے کہ ممکن ہے آئندہ پھر وہی دور فراغت لوٹ آئے اور زندگی کی اس کشمکش سے نجات لجا جائے لیکن وہ اس حقیقت سے واقف نہیں اور اس کا نادانانہ رہنما ہی بہتر ہے کہ جو زمانہ گزری وہ لوٹ کر واپس آئے والا نہیں اور جو زمانہ آئے والا ہے وہ اس سے زیادہ ہولناک ثابت ہوگا۔

جس وقت آپ صبح کو بیدار ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا جہاں کل تھی وہیں آج بھی ہے، حالانکہ وہ روز ایک نئے ہنگامہ سے دوچار ہوتی ہے۔ کل رات کو جس وقت آپ بستر خواب پر گئے تھے، اس وقت آپ اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھے کہ صبح آپ جو وقت ناشتہ کرنے بیٹھیں گے تو دنیا میں آپ کے ساتھ ۵۵۰۰۰ ناشتہ کرنے والوں کی تعداد اور بڑھ جائے گی۔ اسی طرح آج کے بعد جب کل بیچ ہوگی تو بھی آپ کو اس کا علم نہ ہوگا کہ اس میں ۵۵۰۰۰ کا اضافہ اور ہو گیا ہے اور یہ اضافہ روزانہ اسی طرح ہوتا رہے گا، خواہ انسان مرے یا بچے۔ دنیا کی آبادی میں روزانہ ۵۵۰۰۰ کے اضافہ کے معنی یہ ہیں کہ ہر سال ۴ کروڑ ۵۰ لاکھ آدمیوں کا اور ہر پندرہویں سال ہندوستان یا چین کے برابر پورے ایک ملک کا اضافہ دنیا میں ہوتا جا رہا ہے حالانکہ زمین جس سے غذا حاصل کی جاتی ہے اس میں ایک انچ کا اضافہ بھی نہیں ہوتا۔

یہ ہے وہ ”سرد اعصابی جنگ“ جس نے ساری دنیا کو گروہ برائداد کر رکھا ہے اور یہ ہے وہ تلخ حقیقت جو ہر منٹ انسان کو فقر و فاقہ سے قریب تر کرتی جا رہی ہے۔ لیکن کس قدر حیرت کی بات ہے کہ انسان دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لئے ہمدوق، توپ اور آٹم بم تو طیارہ کر رہا ہے لیکن گھر کے اس سب سے بڑے دشمن سے محفوظ رہنے کی کوئی تدبیر متحدہ اقوام کی جہل اسمبلی کو بھی نہیں موصوفی۔

یورپ میں رہتے بڑا، طاقتور، ذی شعور اور ہوشمند ملک انگریزوں کا ہے، لیکن وہ بھی آج تک اتنی غذا پیدا نہیں کر سکا جو اس کی ضروریات کیلئے کافی ہو لیکن خیر جنگ سے قبل تو صورت کچھ اور تھی اور وہاں کا انسان آج بھی اس زمانہ کو یاد کر رہا ہے جب کتاؤ کے گھروں، نیوز فینڈ کے کھن، ڈنگارک کے گوشت، الیکٹریک بائیں، برازیل کے قہو، مشرق بعید کی شکر ورجینیا کے ٹاکو اور سویڈن کی دیاسلائی سے وہ اپنی تمام ضروریات آسانی سے پوری کر سکتا تھا اور گو سوائے اس الوداعی بوسے کہ جو گھر سے رخصت ہونے وقت اسے بیوی سے مل جاتا تھا، کوئی ایک چیز بھی گھر کی نہ تھی، تاہم وہ خوش تھا کہ خیر چہیز جیتا تو ہو جاتی تھیں، وہ ان کو آسانی سے خرید کر لے سکتا تھا، لیکن اب کہ ہر ملک اپنی اپنی مصیبت میں مبتلا ہے اسے یہ آسانیاں بھی حاصل نہیں اور پریشانی ہے کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے۔

ایشیا میں اس لحاظ سے سب سے زیادہ غریب و محتاج ملک ہندوستان ہے اور اس کے پڑوسیوں میں سے کوئی ملک ایسا نہیں جو اسکی ضروریات کو پورا کر سکے۔ برما میں چاول کی پیداوار زیادہ ہے اور اس نے اس کی فراہمی کا وعدہ بھی کیا ہے، لیکن ادلی تو صرف چاول ہماری غذائی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا اور دوسرے یہ کہ برما کے لئے بھی اب ایسا وعدہ مشکل ہو گیا ہے۔ پاکستان میں غلہ کی پیداوار یقیناً اس کی ضروریات سے زیادہ ہے، لیکن ادلی تو اتنی نہیں کہ اپنے ذخائر محفوظ رکھتے ہوئے بھی ہندوستان کی ضرورتوں کو پورا کر سکے اور اگر اس کا امکان ہو تو شرح تبادلہ کی ناہمواری کی وجہ سے وہاں کا غلہ ہندوستان بہت گراں پڑتا ہے، چین کی پیداوار بھی اچھی ہے، لیکن کوریائی جنگ کی وجہ سے وہ بھی فی الحال ہندوستان کی کوئی قابل ذکر مدد نہیں کر سکتا۔ روس بھی ہندوستان کو غلہ بھیج سکتا ہے لیکن نہ صرف ذرائع نقل و حمل کی دشواری بلکہ سیاسی، سماجی بنا پر بھی ہندوستان اس سے غلہ نہیں لے سکتا۔ اس لئے اب صرف دو ملک امریکہ اور کینیڈا رہ جاتے ہیں جن کی مدد سے ہندوستان اپنے فقر و فاقہ کی مصیبت میں کمی پیدا کر سکتا ہے۔ (آسٹریلیا کا ذکر اس لئے نہیں کیا گیا کہ اس کی امداد کا دیر بہت محدود ہے) لیکن اس کی امداد کی جو اخلاقی قیمت ہندوستان کو ادا کرنا پڑے گی وہ شاید فقر و فاقہ کی مصیبت سے

زیادہ المناک ثابت ہوئی۔ ظاہر ہے کہ امریکہ ہوا کا ڈاکا، ان میں سے کسی کو چارے ساتھ اس لئے بھر دی نہیں ہو سکتی کہ یہ انسانیت کا تقاضا ہے بلکہ صرف اس لئے کہ آہستہ آہستہ یہاں اپنا اقتدار قائم کر کے روس کے خلاف وہ اپنا ایک نیا محاذ طیارہ کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ مسٹر جنرل جلالہ جارج کیول نے جو کنا ڈاکا کی طرف سے کوئٹہ پلان کے ایڈمنسٹریٹر ہیں اپنی ایک تقریر میں صاف صاف ظاہر کر دیا ہے کہ ”اگر مغرب کی جمہوری حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ ایشیا کا وہ حصہ جو ابھی آسکو کے اثر سے محفوظ ہے، آئندہ بھی محفوظ رہے، تو ان کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ خود اپنے اثرات ایشیا میں قائم کریں۔“

کنا ڈاکے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ وہ ایک کروڑ امریکیوں ہندوستان کو تھکنا پیش کرنا چاہتا ہے لیکن صرف اس خیال سے کہ ہندوستان سے فروخت کرنے کے بعد اس کی قیمت کو ملک کی ترقی اور منصوبہ بندیوں کی تکمیل میں صرف کرے گا اور اس طرح اسکی رعایا کنا ڈاکا اور امریکہ کے ان احسانات کے اعتراف میں روسی اثرات کو قبول نہ کرے گی۔ لیکن جمہوری حکومتوں کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہونا نظر نہیں آتا۔ اس میں شک نہیں کہ ہندوستان میں اب بھی افادہ زمین اتنی ہے کہ اگر اس میں کاشت کی جائے تو پیداوار دو چہند ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بہت سی چھپی ہوئی دولتیں معدنیات کی صورت میں بھی یہاں پائی جاتی ہیں اور صنعتی ترقی کے لئے بھی یہاں خام پیداوار کی کمی نہیں لیکن باوجود اس کے یہ بات ہندوستان کے بس کی نہیں کہ وہ اپنی ترقی کے کسی منصوبہ کو کامیاب بناسکے، کیونکہ اس کے لئے روپیہ سے زیادہ عزم و ارادہ، اخلاق کی بلندی، فرض شناسی اور داغی و رعایا کے ابھی تعاون کی ضرورت ہے اور بد قسمتی سے ان میں سے کوئی چیز یہاں نہیں پائی جاتی۔ مسٹر منشی وزیر غذائیات نے یقین دلایا تھا کہ وہ بہت جلد ہندوستان کو غلہ کی پیداوار کی طرف کنیل بالذات بنا دیں گے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا انھوں نے سب سے پہلے ”غلہ پیدا کرو“ کی اسکیمل ملک کے سامنے پیش کی، جب اس میں کامیابی نہ ہوئی تو ”درخت لگاؤ“ کی تحریک شروع کی اور اب وہ صرف ”دل مضبوط رکھو“ کی تلقین فرما رہے ہیں، اور وہ بھی غالباً اس اطمینان پر کہ اشتراکیت و جمہوریت کی کشش کی بدولت غلہ کی رشوت کسی نہ کسی طرف سے مل ہی جا لگی۔ کس قدر شرم و افسوس کی بات ہے کہ پچیس ربح صدی تک جنگ کی مصیبت میں مبتلا رہنے کے بعد جب آزاد ہوتا ہے تو صرف دو سال کے اندر اتنا غلہ پیدا کر لیتا ہے کہ اپنی کم کروڑ کی آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی اس کی برآمد کر سکتا ہے اور ہندوستان جو ایک صدی سے براہ راست کسی جنگ میں مبتلا نہیں ہوا، آزاد ہونے کے چار سال بعد بھی اس قابل نہ ہوا کہ وہ اپنی آبادی کو زندہ رکھنے کے لئے غیر ممالک کے کم و کرم کا محتاج نہ رہے۔ ہندوستان کے پاس دولت کی کمی نہیں، زمین کی کمی نہیں، خام پیداوار کی کمی نہیں، معدنیات کی کمی نہیں، لیکن اس تمام افراط کے مقابل میں بغرض کام کرنے والوں اور فرض شناس انسانوں کی کمی اتنی بڑی تعریف ہے کہ ہم اپنے ذہنی خوشحالی میں کسی ایک سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ پھر ایسا نہیں کہ حکومت اس حقیقت سے بے خبر ہو، لیکن اس کا علاج اس کے پاس کوئی نہیں۔ کیونکہ اس کا تعلق غلہ سے نہیں بلکہ انسان پیدا کرنے سے ہے اور وہ ملک جس کے اکابر بھی اب بھی ہزاروں سال کی مردہ تہذیب کو زندہ کرنا ترقی سمجھتے ہوں، اب کیا کبھی بھی انسان پیدا نہیں کر سکتا۔ ہندوستان نے تقسیم کے بعد جتنی بھی غلطیاں کی ہوں، لیکن اس کی سب سے بڑی غلطی جس کو زمانہ کبھی معاف نہیں کر سکتا، یہ تھی کہ اس نے آزادی و سیاست دونوں کو ایک جیسے چیز سمجھا حالانکہ آزادی حاصل کرنے سے پہلے یہ سوچنے کی ضرورت تھی کہ اس آزادی کو قائم رکھنے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں۔ حکومت نام نہ صرف آئین سازی کا ہے نہ ارکان پارلیمنٹ کا، بلکہ ان افراد و عمال کا جو حکومت کے قانون اور حکومت کی پالیسی کو چلاتے ہیں اور ایسے افراد دفعتاً پیدا نہیں ہوتے بلکہ سالہا سال کے تجربہ کے بعد آہستہ آہستہ اس منزل تک پہنچتے ہیں۔ کسی ملک کا انتظام یا ایڈمنسٹریشن بچوں کا کھیل نہیں، یہ ایک مستقل فن ہے اور اس کے لئے خاص تربیت یافتہ دماغوں اور معیاری اخلاق رکھنے والے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن حصول آزادی کے بعد ہماری حکومت نے بد قسمتی سے اس حقیقت کو بالکل نظر انداز کر دیا اور اس نے سمجھ لیا کہ ہر وہ شخص جو جیل جاسکتا ہے وہ ملک کا انتظام بھی کر سکتا ہے۔ برطانوی تویم جیسی کچھ بھی ہو، لیکن اس سے انکار لیکن نہیں کہ انتظام اور ایڈمنسٹریشن اس کا حصہ تھا جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ مٹھی بھر انگریزوں کی مدد سے اس نے ہندوستان ایسے بڑے ملک کے نظم و نسق کو اس نہج سے چلایا کہ جب تک اس نے چاہا ملک آزاد نہیں ہو سکا اور اب کہ وہ نہیں ہے ہم حکومت کی ایک ایک چل ڈھیلی نظر آ رہی ہے۔ ہونا یہ چاہئے تھا کہ حصول آزادی کے بعد انگریز افسروں کو یہاں سے نہ جانے دیا جاتا، گوہر سے لیکر کلکٹر تک بالکل نظم و نسق کا وہی ڈھانچہ باقی رکھا جاتا جو پہلے چلایا جاتا تھا اور جب ان سے آٹھ دس سال میں ایڈمنسٹریشن سیکھ لیا جاتا تو انکو آہستہ آہستہ یہاں سے جانے دیا جاتا، لیکن حکومت نے نہ صرف یہ کیا کہ انگریز افسروں کو فوراً رخصت کر دیا حالانکہ انگریزی حکومت انھیں کوئی دہائی (تقریباً) بلکہ سلاطین کو بھی گلیہ میا صاحب سے مشاڈا (حالانکہ انگریز کے بعد سب سے زیادہ مسٹر ٹیڈی تھے) اور اس طرح اس سے ملتا جلتا کو بھی ختم کر دیا جو حکومت کو خود اسی کے دوستوں سے بچانے کے لئے از بس ضروری تھا۔

انسان و انسان اعلیٰ

(برنارڈ شا کے ڈرامہ کا ایک حصہ)

(سلسلہ ماضی)

مجسمہ — تم یہ سب کچھ سوچے ہوئے بغیر ہی اتنی خوبی کے ساتھ اس منزل پر پہنچ سکتے تھے فرزان — تم بھی دنیا کے دوسرے عقلمند انسانوں کی طرح ہو — تمہیں ضرورت سے زیادہ دماغ مل گیا ہے

ابلیس — اور کیا اس تجربے نے تمہیں پہلے سے زیادہ مسرور نہیں بنادیا فرزان صاحب؟

فرزان — مسرور؟ — نہیں — البتہ زیادہ عقلمند! — یہ وہ سب سے پہلا لمحہ تھا جس نے مجھے خود مجھے اور میرے ذریعہ دنیا سے متعارف کرایا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ناقابل مزاحمت دے بناہ "قوت حیات" پر شرائط و قیود عاید کرنے کی کوشش کس قدر بے مہر ہے یعنی ہوشمندی و مصلحت کو شے۔ محتاط انتخاب۔ نیکی۔ عزت۔ پاکیزگی و عصمت وغیرہ کی تعلیم دینا کس قدر۔۔۔

سارہ — فرزان! — پاکیزگی و عصمت کے خلائق لب کشائی میری امانت ہے

فرزان — میں تمہاری پاکیزگی و عصمت کے خلائق کچھ نہیں کہتا محترمہ — کیونکہ اس نے ایک شوہر اور ایک درجن بچوں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اگر تم ایک انتہائی گمراہ دے یا روبرو دگار عورت ہو تو بھی اس سے زیادہ اور کیا کر سکتی تھیں!

سارہ — میں یہ کر سکتی تھی فرزان کہ میرے ایک درجن شوہر ہوتے اور بچہ کوئی بھی نہ ہوتا — یہ تنہا وہ جو میں کر سکتی تھی! — اور

یاد رکھئے میری صفت ایک ہی حرکت اُس دنیا میں جس کی آبادی میں میری وجہ سے اضافہ ہوا زمین و آسمان کا فرق پر کیا کر سکتی تھی

مجسمہ — شاہش سارہ! — اب تم فرزان بالکل چاروں شانے چت ہو گئے

فرزان — بالکل نہیں — کیونکہ اگرچہ یہ فرق حقیقی و بنیادی فرق ہے (مجھے تسلیم ہے کہ محترمہ سارہ بالکل سیدھی اصلی مسئلہ پر پہنچ گئی ہیں)

لیکن یہ فرق درحقیقت محبت و پاکیزگی یا عصمت یا وفا شعار کی کافرق نہیں ہے، کیونکہ ایک درجن مختلف شوہروں سے پیدا ہونے

والے ایک درجن بچے کرۂ ارض کی آبادی میں اس سے کہیں زیادہ بہتر اضافہ کر سکتے تھے۔ فرض کیجئے کہ میرا دوست اور تمہارا شوہر فلانی

تمہاری تیس سال کی عمر سے پیشتر مر جاتا۔ اس وقت تم کبھی ایک بیوہ بن کر نہ رہ سکتیں کیونکہ تم بہت خوبصورت تھیں۔ فرض کیجئے کہ

فرزانی کا جانشین تمہاری چالیس سال کی عمر سے پیشتر مر جاتا

اس وقت بھی تم حسن و کشش کے لحاظ سے بے پناہ ہوتیں اور یہ حقیقت ہے کہ

جو عورت دوسری مرتبہ شادی کرتی ہے وہ بشرط آزادی تیسری مرتبہ بھی شادی ضرور کرتی ہے۔ ایک اعلیٰ و معزز خاتون سے ایک

درجن جائزہ بچوں کا تین مختلف شوہروں سے پیدا ہونا ناممکن نہیں اور نہ اسے عامہ اسے معیوب قرار دیتی ہے۔ یہ بالکل اور بے شبہ

صیغہ ہے کہ ایسی معزز خاتون اُس غریب لڑکی سے کہیں زیادہ قانون و روایت کی فرماں بردار ہو سکتی ہے۔ جس کو ہم صرف ایک خاص

ناجائزہ پہنچا کر دینے کے جرم میں اپنی بے رحم ٹھوکروں سے سلاج کی غلاطی میں ڈھکیں دیتے ہیں۔ لیکن کیا تم یہ کہنے کی جرأت کر سکتی

ہو کہ وہ معزز خاتون اس گنہگار لڑکی سے کچھ کم خواہش پرست اور نفس پرور ہے؟

گوارا بنانے کی کوشش کرنا ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی رفاقت متحدہ دموقعوں پر بہت زیادہ محبت انگیز صورت اختیار کر لیتی ہے اور اکثر و بیشتر کم از کم ایک ملکی دوستی کی شان پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ چیز قیدی کی زنجیروں کو قابلِ تمنا اور قید خانے کو ایک مسرت کردہ نہیں بنا سکتی۔ جو لوگ شادی کی برکات اور اس کے پیمان و فاداری کی بابت قصیدہ خوانی کرتے نظر آتے ہیں وہی لوگ دوسری طرف یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ اگر یہ زنجیر توڑ دی جائے اور قیدیوں کو انتخاب کی آزادی مل جائے تو سماج کے تمام کار و پود کھر جائیں گے۔ لیکن ایک استدلال کو ہر دو جانب سے اپنی ہی موافقت میں موڑا نہیں جاسکتا۔ اگر قیدی مسرور ہے تو زنجیروں میں جکڑا کیوں جائے؟ — اگر مسرور نہیں ہے تو یہ ظاہر کیوں کر ہے کہ مسرور ہے؟

سارہ — واقعہ کچھ ہی کیوں نہ ہو میں ایک مرتبہ پھر اپنی سن رسیدگی سے فائدہ اٹھا کر تمہیں صاف صاف بتا دینا چاہتی ہوں کہ شادی دنیا کو آباد کرتی ہے اور نفس پروردی و عیاشی ایسا نہیں کرتی

فرزان — لیکن اگر کوئی زمانہ ایسا آگیا کہ تمہارا یہ نظریہ صحیح نہ رہا تب؟ — کیا تم کو علم نہیں کہ ارادہ خالق ہے تدبیر کا مرد آج جو کچھ حقیقت کو رچا چاہتا ہے اس کے لئے وہ کوئی طریقہ آخر کار دریافت کر لے گا۔ جہاں تک تم نیکو کار خود تین اور تمہاری بھینالی دیگر بہتوں کا تعلق ہے یقیناً تم سب نے اپنی بہترین کوششیں اس بات پر صرف کر دی ہیں کہ مرد کے دماغ کو کبھی طور پر اس چیز کی طرف مایل کر دینا اور باعثِ محبت ہی سب سے بڑی نیکی ہے اور اس شریفانہ و باعثِ محبت کا مفہوم صرف یہ سمجھا جائے کہ مرد حسین و شایستہ اور نازک و محبت کیش عورتوں ہی کے تصرف میں دنیا کا تمام رومان - حسن اور سامان مسرت تلاش کرے۔ تم نے دوسری طرف عورتوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اپنے شباب - صحت - اعضا کی مناسب شکل و صورت اور نفاست کو باقی تمام امور پر ترجیح دیں — لیکن دماغ یہ بتلا دے کہ اس و جذبات کی اس خوبصورت جنت میں روتے ہوئے بچوں اور خانداری کی اُلجھنوں کا مقام کونسا ہے؟ — کیا اس تمام تضاد کا بالکل ناگزیر اختتام و نتیجہ یہ نہیں ہے کہ انسانی ارادہ و خواہش انسانی دماغ سے بالآخر یہ استدعا کرے کہ — ”میرے واسطے کوئی ایسا ذریعہ تخلیق کر دے جس کی مدد سے مجھے محبت - حسن و جمال - رومان - اور احساسات و جذبات تو ضرور نصیب ہو جائیں لیکن ان کے تمام ظہری طغیانات یعنی سزائیں - اخراجات - پریشانیوں - اہتمامات - امراض - موت کی تکلیفیں اور خطرات - طلائین - زہر اور ڈاکٹر وں اور دہریوں کے اُستادوں وغیرہ کے ہتھیاروں سے نجات مل جائے۔“

ابلیس — انسان کی یہ خواہش یہاں میری سلطنت میں پوری طرح تسکین پاتی ہے فرزان!

فرزان — ہاں - مگر موت کی قیمت کے بدلے! — مرد اس چیز کو اس قیمت پر لینا نہیں چاہتا — اس کی خواہش تو یہ ہے کہ تمہارے جہنم کی روانہ میسروں سے اُس وقت کسب کیے کہ جبکہ وہ کرفہ ارض پر موجود ہے۔ بہر حال اس کے ذرائع دریافت کر لے جائیں گے۔ اگر مادہ صادق ہے تو دماغ جواب نہیں دے گا۔ وہ دن قریب ہے جبکہ ہر مردم شماری پر دنیا کی بڑی بڑی اقوام اپنی تعداد کو کم ہوتا ہوا دیکھیں گی — مختصر و بہانہ مکان اپنی قیمت میں ایک عالی شان خاندانی عمارت سے بڑھ جائے گا۔ انسانی نسل کی فنائیں تھوڑی سی تاخیر و تعویذ پیدا کرنے کے لئے بڑکارا نہ حد تک لاپرواہ و مفلس لوگ اور احمقانہ حد تک نیکو کار و دوہندہ انسان انسانی نسل کو پستی میں ڈھکیٹنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ لیکن وہ تمام لوگ جو جبری و عاقبت انگیز - کفایت شعارانہ قسم کے خود غرض و عالمِ عملہ تشکیل پرست و شاہانہ فطرت — دولت و راحت مادی کے پرستار اور کامیابی و فتوح و محبت کے پیجاری بھلاتے ہیں سب کے سب ضبط و تحریک تو لید کی تدبیروں سے ”قوتِ حیات“ کی مخالفت کر رہے ہیں

مجسمہ — تمہارے یہ سب الفاظ بہت سلیس و خوبصورت ہیں میرے نوجوان دوست — لیکن اگر تم دنیا میں اتنے عرصہ تک زور دینے جتنی مدت کہ سادہ کو یا مجھے نصیب ہوئی ہے تو تمہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جاتی کہ جو لوگ افلاس - اولاد - اور دیگر تمام خاندانی پریشانیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں اور زر و مال سے خطا اندوزی کے لئے اپنے اوقات و وقت کر دیتے ہیں وہ اپنے دماغوں کو دراصل بھولت - برصورتی

ضعف و نامردی اور موت کے خوف کے لئے آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بے اولاد مرد اور اپنی بیوی کی کاہلی اور دلچسپی و تفریح کے منتقل مطالبات سے جس قدر اذیت و عقوبت پاتا ہے اتنی اُسے نہیں بچے بھی نہیں دے سکتے تھے۔ اور پھر اُس کی بیوی کی حالت خود اُس سے بھی زیادہ اذیت انگیز ہوتی ہے۔ فطری پنہار اور حسین پسندی کا انسانی حصہ مجھے بھی ملا ہے۔ جب میں نوجوان تھا تو عورتیں میری طرف نظر کرتی تھیں اور اب جبکہ میں ایک مجسمہ ہوں تو فن کارانہ قدیم میری تعریف کرتے ہیں۔ لیکن مجھے اعتراض ہے کہ اگر مجھے ان مسرتوں کی کچھ نہیں دہنے کے علاوہ دنیا میں اور کوئی کام کرنے کو نہ ملتا تو میں خود کو ذبح کر ڈالتا۔ جب میں نے سارہ کی ماں سے شادی کی یا غالباً زیادہ صحیح طور پر یوں کہنے کہ جب میں نے کوشش مزاحمت ترک کر دی اور سارہ کی ماں کو یہ موقع دیدیا کہ وہ مجھے شادی کرے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ میں اپنے بستر پر کانتے پچھا رہا ہوں اور یہ شادی مجھ جیسے نوجوان اور ہنوز غیر مفتوح افسر کے لئے شکست و گرفتاری کی حیثیت رکھتی ہے۔

سارہ — (ناگواری و برہمی سے) آہا!

مجسمہ — میری عزت بچی مجھے انہوں سے کہ میں نے تمہیں صدمہ پہنچایا۔ لیکن چونکہ فرزان نے اس بحث و گفتگو سے تکلف و نفاست کے تمام محاب ہٹا دیے ہیں اس لئے میں نے بھی بالکل ٹھوس حقیقت کو بیان کرنا مناسب سمجھا

سارہ — آہ! تو غالباً ان کانٹوں میں ایک میں بھی تھی

مجسمہ — ہرگز نہیں۔ تم اکثر میرے لئے ایک گلاب ثابت ہوئیں۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری پریشانیوں کا زیادہ حصہ تو تمہاری ماں نے برداشت کیا۔ فرزان — تو کیا یہ دریافت کر سکتا ہوں کہ تان صاحب کہ جب یہ بات ہے تو تم فردوس کو چھوڑ کر یہاں ان مسرتوں کی کچھ نہیں دہنے کے لئے کیوں گئے ہو جو بقول تمہارے ایک مرتبہ تمہیں خود کشی پر آمادہ کر چکی ہیں؟

مجسمہ — (متاثر ہو کر) یقیناً۔ یہ بالکل صحیح ہے

المیس — (خون زدہ ہو کر) کیا! — دیکھو تم اپنے وعدے کو فراموش کر رہے ہو! — (فرزان سے) اور تمہاری یہ تمام فلسفہ طرازی و حقیقت حرف اپنے ذہب کی تہیخ کا ایک پردہ تھی! — (مجسمہ سے) کیا تم اتنی جلد اُس ہیبت ناک کوفت و دبائیگی کو بھول گئے جس سے میں تمہیں پہلے پناہ دے رہا ہوں؟ (فرزان سے) اور تم نے اب تک جو کچھ انسان کی ضبط و قطع نسل اور فحشاء نسل کے بارے میں جو دلائل پیش کئے ہیں کیا اُن سب کا اس سے بہتر کوئی اور نتیجہ نکلتا ہے کہ فن اور محبت کی اُن مسرتوں سے پوری طرح کیف حاصل کیا جائے جن کی مدد سے بقول تمہارے خود تمہارے حواس کو شائستگی۔ بلندی اور ارتقا نصیب ہوا ہے؟

فرزان — میں نے انسانی نسل کی فنا کے متعلق کوئی ثبوت و دلیل پیش نہیں کی۔ زندگی خواہ اندھے کیڑے کوڑوں کی شکل اختیار کرے یا کوئی اور شکل جس میں وہ خود کو اب تک نظم کر سکی ہے لیکن یقیناً زندگی کسی حالت میں بھی خود اپنی فنا کا ارادہ و خواہش نہیں کر سکتی۔ واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی گفتگو کو پوری طرح ختم نہیں کرنے پایا تھا کہ حضور نے میرا قطع کلام کر دیا۔

مجسمہ — مجھے تو ڈر یہ ہے دوست کہ شاید تم کبھی بھی یہ گفتگو ختم نہ کر سکو گے۔ تم خود اپنی گفتگو سننے کے بہت زیادہ شائق ہو

فرزان — صحیح — لیکن اب کہ تم اس قدر برداشت کر چکے ہو اگر اختتام تک تحمل کرو تو اچھا ہے۔ اس سے بہت پیشتر کہ نسل کو بڑھ کر دینے کا یہ جذبہ ایک صاف واضح امکان مستقبل کی شکل اختیار کرے اس کا رد عمل شروع ہو جائے گا۔ نسل پیدا کرنے کا زبردست مرکزی مقصد کہ تولید نسل کے تجربات کو ارتقا و ترقی دیتے دیتے آخر کار ایک مافوق الانسان ہستی پیدا کی جائے۔ ہاں یہ مقصد جو آج تک محبت۔ زمان۔ باطل شرم و حیا اور جمہورٹی نفاست و شائستگی کے سموم بادلوں کے پیچھے پوشیدہ ہے اس پردہ کو چاک کر کے سورج کی پوری روشنی میں نمودار ہو جائے گا اور اس کے بعد اس اہم مقصد کو ذاتی خواہشات کی تسکین۔ نوجوان لڑکوں لڑکیوں کے خواب مسرت کے نامکون الحاصل یا محروگوں کی تجارتی شادی و رفاقت کی ضرورت کے ساتھ غلط لفظ نہیں کیا جائے گا۔ معاہدہ میں شمول و عقد کے

یہی فقرات میں صاف و صریح الفاظ کو ناشریت سمجھ کر پھریا بخود نہیں کیا جائے گا۔ ایک عجیدہ نفاست۔ ہنیدہ ارادہ و عزم اور شادی کے حقیقی مقصد کے ذمہ دارانہ اعلان کو احترام کی نظر سے دیکھا جائے گا اور قبول کیا جائے گا اور تمام رومانوی ہمدردیمان اور "رفاقت نامہ" قسم کے تمام خوبصورت وعدوں کو قطعی ناقابل برداشت ہملات قرار دیکر شادی کی رسوم سے خارج کر دیا جائے گا میری جنس کے افراد کو انصاف کی نظر سے دیکھو سارہ اور یہ تسلیم کر دو کہ مرد نے ہمیشہ ہی اعتراض کیا ہے کہ جنسی تعلق ایک ذاتی یا دوستانہ تعلق بالکل نہیں ہے

سارہ — ذاتی یا دوستانہ تعلق نہیں! — تو پھر اور کونسا تعلق اس سے زیادہ ذاتی؟ اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ مقدس ہو سکتا ہو؟
فرزان — اگر تم چاہو تو سارہ اس تعلق کو تم پاکیزہ و مقدس کہہ سکتی ہو لیکن ذاتی طور پر یا دوستانہ تعلق ہرگز نہیں۔ خدا سے تمہارا تعلق پاکیزہ و مقدس ہے۔ کیا تم اس تعلق کو ذاتی دوستانہ کہنے کی جرأت کر سکتی ہو؟ جنسی تعلق میں جانیہیں بالکل مجبور آؤ گے کہ اس کا ذاتی تخلیقی قوت کے جو تمام ذاتی لمحوں پر حاوی ہو جاتی ہے اور تمام ذاتی تعلقات کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ جنسی تعلق میں تمہارے ہونے والا انسانی جوڑا ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے لئے بالکل اجنبی ہو۔ مختلف مادری زبانیں بولتا ہو۔ نسل و رنگ میں مختلف ہو۔ عمر و مزاج میں مختلف ہو۔ اور ان کے درمیان کوئی رشتہ بھی موجود نہ ہو سوائے اس مقصد تو یہ کہ جس کی خاطر "قوت حیات" نے اُن کو صرف ایک تبادلہ نگاہ کے بعد ایک دوسرے کی آغوش میں گرا دیا ہے۔ کیا یہ اسی چیز کو تسلیم کرنے کا ثبوت نہیں ہے کہ ہم والدین کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ عورت سے مشورہ حاصل کے بغیر ہی شادی کر دیں؟ — کیا تم نے خود اکثر انگریز قوم کی اس بدکاری و بداندیشی پر نفرت کا اظہار نہیں کیا کہ اس قوم کے شریف مرد عورتیں ایک دوسرے سے متعارف ہو کر بالکل درمیانی لوگوں کی طرح عشق و محبت کا کھیل کھیلتے ہیں؟ — لیکن ایک دیہاتی جوڑا اہم منسوب ہونے سے پیشتر ایک دوسرے کے متعلق کتنی واقفیت رکھتا ہے؟ — میرا خیال ہے کہ تم جس قدر حقیر واقفیت پر ایک مرد سے محبت و شادی کر سکتی ہو اتنی واقفیت پر تم اسے اپنا قانونی وکیل یا طبی مشیر بھی بنانا پسند نہ کرو گے!
سارہ — ٹھیک ہے فرزان۔ ہم عیاض مرد کے فلسفہ سے پوری طرح واقف ہیں۔ عورت کے لئے اس کی روش کے کیا نتائج ہوں گے اس کو مرد ہمیشہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور تم بھی

فرزان — نتائج! — ہاں بیشک نتائج کے مد نظر مرد پر عورت کی خوفناک و زبردست گرفت کو جائز قرار دیا جاسکتا ہے۔ لیکن یقیناً تم اس وابستگی و تعلق کو قلبی و جذباتی نہیں کہہ سکتیں۔ ورنہ ایک پریس کے سپاہی کا جو تعلق اس کے قیدی سے ہوتا ہے اُسے بھی جذباتی کہا جائے گا۔
سارہ — اگرچہ تمہاری نظر میں محبت تمام انسانی تعلقات میں سب سے زیادہ معمولی و خفیف تعلق کا نام ہے لیکن حقیقتاً تمہیں اس امر کا احقران کرنا پڑا ہے کہ شادی ایک ضروری چیز ہے

فرزان — تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمام انسانی تعلقات میں یہ سب سے بڑا تعلق ہیں؟ — اتنا اہم و عظیم تعلق کہ اس میں ذاتی جملات کوئی جگہ نہیں پاسکتے۔ اگر تمہارے والد اپنے وطن کے کسی دشمن کو صرف اس لئے ہلاک کر کے اُنہیں ذاتی طور پر اُس سے کوئی نفرت نہیں ہے، تو کیا وہ اپنے وطن کی خدمت کر سکتے تھے؟ اگر کوئی عورت کسی مرد سے صرف اس لئے شادی کرتی ہے کہ اُسے ذاتی طور پر اس مرد سے کوئی محبت نہیں تو کیا وہ اپنے وطن کی خدمت کر سکتی ہے؟ — یقیناً نہیں۔ ایک شریف و معزز عورت کا شادی کرنا اور ایک شریف و معزز مرد کا جنگ کے لئے تلوار اٹھانا یہ دونوں کام ایسے ہیں جو ذاتی مقاصد کے تحت نہیں کئے جاتے بلکہ سیاسی و خانہ دانی اغراض کے تحت ہوتے ہیں

مجتمہ — (متاثر ہو کر) بڑی پر مغز دلیل ہے یہ فرزان۔ مجھے اس نکتہ پر غور کرنا چاہئے۔ درحقیقت تمہارا دلخ و بدیع خیالات و اہم نظریات سے لبریز ہے۔ تمہارے ذہن میں یہ نکتہ کس طرح آیا؟

فرزان — میں نے اسے تجربہ سے سیکھا ہے۔ جب میں کوہ ارض پر تھا اور عورتوں کے سامنے اپنے وہ خیالات و جذبات پیش کرتا تھا، وہ غامض طور پر

میسوب قرار دئے جانے کے باوجود اس قدر عجیب تھے کہ ان کی وجہ سے میں ایک نہایت دلچسپ افسانوی ہیرو میں تبدیل ہو گیا تھا تو اس وقت اکثر مشیر میرے ساتھ جو رہاؤ کیا جاتا تھا وہ یہ ہے۔ عورت کہتی تھی کہ وہ میرے اقدامات کا عمل کر سکتی ہے بشرطیکہ یہ اقدامات شریفانہ و باعزت ہوں۔ اس "شریفانہ و باعزت اقدامات" کی شرط کا مفہوم تحقیق کرنے پر مجھے جو کچھ معلوم ہوا وہ یہ تھا کہ میں اس عورت کی لکھت میں بشرط موجودگی حصہ دار بنوں اور اگر اُس کے اعتراضات کا کوئی ذریعہ نہیں تو اس کا کفیل ہونا برداشت کروں۔ علاوہ ازیں اُس کی مستقل محبت۔ صلاح و مشورہ اور باہمی گفتگو کو اپنی زندگی کے آخری دن تک ایک قابلِ تمنا شے سمجھتا رہوں اور یہ زبردست قسم کھاؤں کہ میں ہمیشہ ان چیزوں سے مسحور رہوں گا۔ اور سب سے زیادہ اہم یہ عہد کروں کہ میں اس عورت کی خاطر دنیا کی باقی تمام عورتوں کو پس پشت ڈال دوں گا۔ ان شرائط پر اگر مجھے اعتراض تھا تو اس نے نہیں کہ یہ شرطیں حد سے زیادہ سخت اور غیر انسانی ہیں۔ میرا جواب تھا کہ اس لئے ان شرائط کا تعلق موجودہ مقصد سے ذرا سا بھی نہ تھا۔ میں نے ہمیشہ ہر ایک عورت کو پوری بیباکی کے ساتھ یہی جواب دیا کہ مجھے تو ان چیزوں کا کبھی خواب و خیال بھی نہیں تھا۔ نیز یہ کہ اگر اس خاتون کا کردار اور عقل و ذہانت میرے برابر ہے مجھے برتریوں تو اس کی گفت و شنید ضرور مجھے بہت اور صلاح و مشورہ مجھے گراہ کر دے گا۔ علاوہ ازیں یہ کہ بالکل ممکن ہے کہ اس کی مستقل محبت میرے لئے ناقابلِ برداشت حد تک ایک بار بن جائے۔ میں کہتا تھا کہ جب میں اپنے جذبات کے تغیر کی بابت ایک ہفتہ بیشتر کوئی یقین نہیں دلا سکتا تو زندگی کے اختتام تک کی ضمانت کیسے کر سکتا ہوں۔ رہا دنیا کی دوسری عورتوں کے متعلق تو اس کے معنی یہ ہیں کہ میں اپنی دنیا کی نصف آبادی سے تمام فطری و بے تعلقات کو قطع کر دوں۔ یہ چیز اگر میں نے اختیار کی تو اس سے میری ذہنیت تنگ و محدود ہو کر راہِ راست سے دور ہٹ جائے گی یا پھر مجھے خفیہ و پوشیدہ عشق بازی کے عذاب میں گرفتار کر دے گی۔ اتنا کہنے کے بعد میں عورت سے آخر میں یہ صاف صاف طور پر کہہ دیتا تھا کہ میری محبت اور اظہارِ آرزو کو ان تمام معاملات سے ذرا سا بھی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ تو اُس خالص سادہ جذبہ کا اظہار ہیں جو کہ فطری طور پر ایک مرد کی جنسی سرفرت ایک عورت کی جنسی سرفرت کی طرف محسوس کرتی ہے۔

سارہ — تمہارا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک غیر اخلاقی جذبہ ہے؟

فرزان — محترمہ! خود فطرت بھی وہی کچھ ہے جسے تم لفظ "غیر اخلاقی" سے تعبیر کرتی ہو۔ مجھے یہ کہتے شرم آتی ہے لیکن میں بالکل معذور ہوں فطرت ایک دلاڑ ہے۔ وقت غار نگہ ہے اور موت ایک قاتل۔ میں نے ہمیشہ ان حقایق کی متابعت کی کہ کوشش کی ہے اور ان کے احساس و اعتراف کے تحت رسوم اور ادارے تخلیق کرنے چاہئے۔ لیکن تم نے ہمیشہ ان تینوں شیطانوں کے مطالبات کو تسکین دینے کو ترجیح دی اور ان کی عصمت و پاکیزگی۔ ان کا ہوشمندی اور ان کی محبت انگیز فطرت کا اعلان کیا۔ اور ان جھوٹی خوشامدیں باتوں پر اپنی رسوم و رواج کی بنیاد ڈالی۔ پھر اگر اب یہ رسوم و رواجیات مطمئن کن طور پر کارفرما نظر نہیں آتیں تو اس میں کوئی عجب کی بات ہے؟

محترمہ — عورتیں کیا کہا کرتی تھیں فرزان؟

فرزان — دیکھو بھئی رازداری دونوں طرف سے برابر ہونا چاہئے۔ پہلے تم یہ بتلاؤ کہ تم عورتوں سے کیا کہتے تھے؟

محترمہ — میں! — میں تو قسم کھا کر کہہ رہا تھا کہ جب تک جسم میں روح ہے و فدا دار۔ ہوں گا اور اگر میری محبت کو قبول نہ کیا گیا تو میں مجاہدوں کا نیزہ کہ میری نظر میں دنیا کی کوئی عورت وہ حیثیت حاصل نہ کر سکے گی جتنی کہ آسے حاصل ہے۔۔۔۔۔

سارہ — اُسے؟ — کس کو؟

محترمہ — اُس عورت کو جو اس وقت میری مخاطب ہوتی تھی خواہ وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ میری پاس چند خاص جملے تھے جو میں ہمیشہ ادا کرتا تھا۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ اُس وقت بھی جبکہ میرا سن دس سال انسی برس کا ہو گا میری محبوبہ کے سر کا ایک سفید بال میرے جسم میں اس

کبیں زیادہ شدید کیجی پیرا کرے گا جتنا کسی انتہائی حسین و ز جوان عورت کی خوبصورتی دیکھیں کر سکتی ہیں۔ دوسرا جلد یہ تھا کہ میں اس خیال کو برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اور عورت میرے بچوں کی ماں بنے

فرزان — (نفرت سے) یہ پرکاری و منافقت !

مجسمہ — (مضبوطی سے) ہرگز نہیں۔ کیونکہ میں اس وقت ان تمام خیالات پر اپنی روح کے پورے غلوں کے ساتھ یقین رکھتا تھا۔ تمہارا برعکس میں اپنے پہلو میں ایک دل رکھتا تھا۔ اور میرا یہی غلوں تھا جس نے مجھے کامیاب بنایا

فرزان — غلوں ! — ایک صاف و صریح اور طوفانی مہر و عرش عیوٹ کو باور کر لینے کی حد تک احمق بن جانا۔ یہ ہے وہ چیز جسے تم غلوں کہتے ہو ! — ایک عورت کے لئے اپنی حرص و ہوس سے اس حد تک مغلوب ہو جانا کہ تم سے فریب دینے کے شوق میں خود ہی

فریب کا شکار ہو جاؤ۔ تم کہتے ہو یہ غلوں ہے !

مجسمہ — لعنت تمہاری اس کج بکھی پر ! — میں تو ایک عاشق تھا۔ وکیل نہیں۔ اور عورتیں اسی لئے مجھ سے محبت کرتی تھیں۔

خدا ان کو اس کا اجر دے !

فرزان — یہ خیال بھی تمہارے ذہن میں عورتوں ہی نے پیدا کیا۔ تم کیا کہو گے اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اگرچہ میں عورتوں کے معاملات میں ایک انتہائی

بے حس و کل ثابت ہو رہا تھا لیکن خود عورتوں نے ہی مجھے خود کو ایسا خیال کرنے پر مائل کیا ؟۔ مجھے بھی جذباتی مغلوبیت و حماقت کے

ایسے لمحات اپنی زندگی میں نصیب ہوئے ہیں جبکہ میں لغو و بھل الفاظ کے دریا بہاتا تھا اور ان پر یقین کرتا تھا۔ بعض مرتبہ خوبصورت

الفاظ کے ذریعہ عورتوں کو مسرور کرنے کی خواہش میرے دل میں اس قدر قوت کے ساتھ جذباتی سیلاب کو ابھارتی تھی کہ میں قطعی

بے خوف اور لا پرواہ ہو کر انہیں اپنی زبان سے ادا کر جاتا تھا۔ اس کے برخلاف بعض اوقات میں خود اپنے جذبات و یقین کی مخالفت

ایک ایسی شیطانی بے حس کے ساتھ کرتا تھا جو دوسروں کی آنکھوں میں آنسو گھینچ لاتی تھی۔ لیکن میں نے دیکھا کہ جرم میں عورتوں

سے فرار ہونا اتنا ہی دشوار ہے جتنا کہ مہربان بن کر۔ جب عورت کی جبلت مجھے شکار کے لئے جن لیتی تھی تو اس کے بعد شرم بھر کی

غلامی یا پھر فرار کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ ہوتا تھا

سارہ — تم خود میرے اور میرے باپ کے سامنے یہ باطل دعویٰ کرنے کی جرأت کرتے ہو کہ تم ہر ایک عورت کے لئے بے پناہ کشش رکھتے تھے۔

فرزان — کیا میں باطل دعویٰ یا خود ستائی کر رہا ہوں ؟ — میرا خیال تو یہ ہے کہ میری شکل و صورت انتہائی قابلِ رحم حد تک حسن و دلکشی

سے محروم ہے۔ علاوہ انہیں میرے الفاظ یہ ہیں کہ — ”جب عورت کی جبلت مجھے اپنے شکار کے لئے جن لیتی تھی“ — لیکن ہمیشہ

ایسا نہ ہوتا تھا۔ اور اگر کبھی ایسا ہوتا تھا تو خدا کی پناہ — مذہب و چہرہ کو مجھے کتنے شدید پاکیزہ زانہ قہر و غضب کا بہت بنایا جاتا تھا !

اور مجھے ایک بدسرشت اغوا کار قرار دیکر کتنی زبردست مخالفت و عتاب کی بارش مجھ پر ہوتی تھی

سارہ — لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے تو صرف اپنے باپ کو تو اذیت ہی

فرزان — ہاں۔ لیکن جب وہ کیا تو بیغ بکنت اور اس بات پر آمادہ کہ مجروح عزت و اخلاق کا انتقام لینے کے لئے مجھے قتل کر ڈالے

مجسمہ — قتل ! — یہ تم کیا کہتے ہو ؟ — میں نے تمہیں ہلاک کیا یا تم نے مجھے ؟

فرزان — ہم دونوں میں کون بہتر و مشاق تیغ زن تھا ؟

مجسمہ — میں تھا

فرزان — یقیناً تم تھے۔ لیکن اُن ہزاروں بدکارانہ انسانہائے محبت کے پیرو ہونے کے باوجود تم ابھی بیان کر رہے تھے تمہیں چنانچہ

جرأت ہو گئی کہ ایک مجروح عزت و اخلاق کا انتقام لینے والے انسان کی حیثیت سے خود کو دنیا کے سامنے پیش کرو اور میرے لئے موت

کا فتویٰ صادر کر دو۔ صرف ایک اتفاقی امر نے میری جان بچا دی ورنہ تم نے مجھے قتل کر دیا ہوتا

محبتہ دنیا کی نظر میں مجھے ایسا ہی کرنا چاہئے تھا۔ فرزان — کہہ ارض پر یہ معاملات اسی طرح طے ہوتے ہیں۔ میں کوئی سماجی مصلح نہیں تھا۔ میں تو ہمیشہ وہی کرنا تھا جس کی توقع سماج میں ایک شریف انسان سے کی جاتی ہے

فرزان — یہ چیز مجھ پر تمھارے حملہ کو جائز بنا سکتی ہے لیکن تم نے بعدہ ایک محبتہ کی حیثیت سے جو نفرت انگیز منافقت اختیار کی اس کا جواز نہیں بن سکتی۔

محبتہ — یہ سب کچھ میرے جنت میں جانے کی وجہ سے ہوا

ابلیس — یہ بات میں اب تک سمجھنے سے قاصر ہوں فرزان کہ تمھاری اور کپتآن صاحب کی ادنیٰ زندگی کے یہ تمام واقعات اُس فطرۃ زندگی کی تحقیر و تردید کیسے کرتے ہیں جو کہ میں رکھتا ہوں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہاں جہنم میں تھیں وہ سب کچھ نصیب ہے جس کی تمھیں تلاش تھی

اور وہ تمام چیزیں یہاں معدوم ہیں جن سے تم احتراز کرتے تھے

فرزان — اس کا برعکس میرا خیال ہے کہ یہاں مجھے ہر وہ شے نصیب ہے جو دنیا میں یا اوس کن ثابت ہوئی اور اس میں وہ تمام اجزاء موجود ہیں

جن کو میں پیشتر ہی آزمائش و تجربہ کر کے ناکافی و نامکمل پا چکا ہوں۔ میں تمھیں بتائے دیتا ہوں کہ جب تک مجھے کسی ایسے وجود کے

تصور کی اہمیت نصیب ہے جو خود مجھے بہتر و اعلیٰ ہو اُس وقت تک مجھے اگر واقعی سکون و راحت مل سکتی ہے تو صرف اس چیز میں کہ

میں اس تخلیقی وجود کو زندگی کی عطا کرنے کی کوشش کرتا رہوں یا اس کے واسطے راستہ صاف کرتا رہوں۔ یہی میری زندگی کا قانون ہے۔

یہی میرے اندر زندگی کی وہ مسلسل جدوجہد ہے جو وہ ایک بلند تر نظام۔ ایک وسیع تر عمیق تر اور شدید تر شعور کنسی اور ایک واضح تر

ادراکِ ندوی کے حصول کے لئے ہمیشہ سے کرتی آئی ہے۔ یہ اسی مقصد کی بندی و فوقیت تھی جس نے میرے نزدیک محبت کو محض

ایک لمبی نشاط۔ فنون لطیفہ کو محض تربیت صلاحیت کے ذرائع اور مذہب کو محض ایک عذر تساہل و تعطل میں تبدیل کر دیا کیونکہ مذہب

ایک ایسے خدا کا تصور مجھے عطا کیا جو دنیا کو دیکھتا تھا اور سمجھتا تھا کہ دنیا اچھی ہے حالانکہ میری جبلت میری آنکھوں کے ذریعہ اسی

دنیا کو دیکھتی تھی اور محسوس کرتی تھی کہ دنیا میں اصلاح کی گنجائش باقی ہے۔ میں تم سے بچہ کہتا ہوں کہ خود اپنی ذاتی سرت۔ ذاتی

صحت اور ذاتی دولت کے حصول کی جدوجہد میں مجھے کبھی خوشی نصیب نہیں ہوئی۔ مجھے جس شے نے "عورت" کے حوالہ کر دیا وہ عورت

کی محبت نہ تھی بلکہ وہ خود میری خستگی و پشیمانی تھی۔ عالم طفولیت میں اگر میں کسی بچہ سے مل کر اپنے سر کو مجروح کر لیتا تھا تو میں قریب بہ

عورت کے پاس دوڑتا ہوا جاتا تھا اور اس کے دامن پر سر رکھ کر اپنی تکلیف کو اپنی آہ و بکا پر صرخت کر دیتا تھا۔ جب میں پختہ سن و سال

کو پہنچا اور میری روح اُن بیدار دیوں اور حماقتوں سے لنگر کر مجروح ہو گئی جن کے خلاص میں جدوجہد کر رہا تھا تو میں نے بالکل

دہی پھر ایک بار کیا جو کچھ میں نے زمانہ میں کر چکا تھا۔ پھر اس میں شک نہیں کہ میں نے اس طرح اپنی آرام و راحت۔ تفریحات۔ اوقات

فرصت اور جدوجہد کے بعد اس شدید ترین خستگی و افادگی میں کافی لطف و کیف حاصل کیا لیکن درحقیقت میں مغربی تہذیب کے

اس تمام سامانِ نشاط و تفریح سے بہتر اس اعلیٰ نوعی شاعر کے جہنم کو سمجھتا ہوں جسے تم بیوقوف قرار دے چکے ہو اور یہی وہ شے ہے

جس نے تمھارے اس موجودہ جہنم کو۔۔۔ اس ابدی نشاط کردہ کو میرے واسطے اس قدر ہلک و تباہ کن بنا دیا ہے۔ یہی وہ جبلت ہے

جس کے فقدان نے تمھیں اس عجیب و غریب کی شکل دیدی جسے ابلیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تم نے لوگوں کو ان کے ان حقیقی مقصد

سے جو کسی نہ کسی حد تک خود میرے مقصد حیات کے مانند تھے بٹری کامیابی کے ساتھ منحرف کر کے خود اپنے مقاصد کی طرف متوجہ کر دیا

ہے اور تمھاری یہی وہ کامیابی ہے جس نے تمھیں "ترغیب و ہند" کا لقب عطا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ اپنے ارادہ و مقصد۔

کے مطابق عمل کرنے کے بجائے تمھارے ارادہ و مقصد کے لئے کار فرما ہیں یا زیادہ صحیح الفاظ میں یوں کہو کہ تمھارے فقدان مقصد کے

ساتھ بہتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب لوگ بچپن و بے آرام۔ مضطرب و بد مزہ اور مصیبت زدہ ہیں اور اُن کی زندگی کیرا ہل

اور تصنع آمیز ہے

ابلیس — (مجرد احساس کے ساتھ) فرزائن صاحب — آپ میرے دوستوں کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔
 فرزائن — (مظاہرہ نفرت کے ساتھ) میں اُن کے ہاتھ اسے ساتھ اخلاق کا یہ تونگیوں کیوں؟ دروغ و کذب کے اس محل میں جو دوزخ کہلاتا ہے میری زبان سے نکلنے والی ایک یا دو سچی باتیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ تمہارے دوستوں سے زیادہ بدوتوں کے تھے میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ تمہارے دوست حسین و دلکش نہیں بلکہ محض عزم و مصرت ہیں۔ وہ پاک و صاف نہیں بلکہ سطحی طور پر صاف بنے ہوئے ہیں۔ وہ شاندار و پر سطوت نہیں بلکہ محض خوش قطع لباس میں ملبوس ہیں۔ وہ تعلیم یافتہ نہیں بلکہ محض تعلیمی اداروں میں سے گزرنے والے راہرو ہیں۔ مذہبی انسان نہیں بلکہ مذہبی نشستوں کے مالک ہیں۔ وہ پاکیزہ اخلاق کے حامل نہیں بلکہ صرف روایت پرست ہیں۔ وہ نیک سرشت نہیں بلکہ محض بزدل ہیں۔ وہ توجہ سرشت بھی نہیں بلکہ محض "کمرود" ہیں۔ وہ فن کار نہیں بلکہ صرف ہوس پرست ہیں۔ وہ خوش حال نہیں بلکہ صرف دولت مند ہیں۔ وہ وفادار نہیں بلکہ محض غلامی پسند ہیں۔ فرض شناس نہیں بلکہ محض ایک بھیڑ کی طرح مطیع۔ فلاح عام کے جذبہ کے مالک نہیں بلکہ صرف وطن پرست۔ جبری و اجابت نہیں بلکہ محض انفرادی پسند۔ صاحب عزم و استقلال نہیں بلکہ صرف خدشی۔ یارِ عجب پر وقار نہیں بلکہ صرف جابر۔ اپنے جذبات و خواہشات پر قادر نہیں بلکہ کند و بیمار جذبات کے مالک۔ غیرت مند نہیں بلکہ صرف مغرور۔ مہربان و مہرور نہیں بلکہ محض جذباتی۔ ملنسار نہیں بلکہ محض جانوروں کی طرح گروہ پسند۔ دوسروں کے جذبات کے پاسدار نہیں بلکہ محض شایستہ۔ ذہین نہیں بلکہ صرف غور رائے۔ ترقی پسند نہیں بلکہ صرف ذاتی ترقی کے تلاشی و خود غرض۔ قوت تمحیل و تصور کے مالک نہیں بلکہ محض ادا پرست۔ انصاف پسند نہیں بلکہ محض انتقام پسند۔ فیاض نہیں بلکہ صرف چا پلوس۔ نظم و قواعد کے پیر و کار نہیں بلکہ محض خون زدہ۔ اور صداقت تو اُن میں ہے ہی نہیں۔ ان میں سے ہر ایک شخص جھوٹا ہے جس کے رنگ و ریشہ میں جھوٹ سرایت کر چکا ہے

مجسمہ — تمہارے الفاظ کی روانی تو بڑی حیرتناک ہے فرزائن! — کاش میں بھی اپنے سپاہیوں سے اسی طرح باتیں کر سکتا!
 ابلیس — لیکن یہ صرف باتیں ہی ہیں۔ یہی سب کچھ پہلے بھی کہا جا چکا ہے لیکن کیا کبھی اس نے کوئی انقلاب پیدا کیا؟ کیا دُنیا نے کبھی ان باتوں پر توجہ دی؟

فرزائن — بیشک یہ صرف باتیں ہی باتیں ہیں۔ لیکن سوچو کہ آخر یہ صرف باتیں ہی کیوں ہیں؟ — صرف اس نے میرے دوست کو حسن و جمال پاکیزگی عزت و شرف۔ مذہب۔ اخلاقیات۔ فن۔ حب وطن۔ شجاعت اور اسی نوعیت کی باقی سب چیزیں محض الفاظ ہیں جن کو ہم یا تم ایک دستانہ کی طرح جب چاہیں سیدھا اُلٹا کر سکتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں حقیقت ہوتیں تو جو الزامات میں نے تم پر عاید کئے ہیں اُن کا تم کو اعتراف کرنا پڑتا۔ لیکن میرے ابلیس دوست یہ تمہارے وقار و عزت کی خوش قسمتی ہے کہ یہ چیزیں حقایق نہیں ہیں۔ بقول تمہاری یہ سب محض الفاظ ہیں جن کے ذریعہ وحشی لوگوں کو بدوتوں بنا کر تہذیب اختیار کرنے پر ایل کیا جاسکتا ہے اور جہند پخلوں کو فریب دیکر غارت گری و غلامی پر صابر و شاکر رکھا جاسکتا ہے۔ حکمران طبقہ کا یہی سررہہ و نسلی راز ہے۔ ہم لوگ جو ایک ایسے ہی طبقے سے متعلق ہیں اگر خود اپنی مصیبت زدہ زندگی کے لئے زیادہ قوت و عسرت کے حصول کی جدوجہد کے بجائے ساری دُنیا کو زیادہ زندگی دینے کی کوشش کرتے تو یہی راز ہم کو ایک بلند مرتبہ عظیم قوم بنا دیتا۔ اب چونکہ میں خود ایک بلند مرتبہ و عالی طبقہ کا فرد ہونے کی وجہ سے اس راز سے واقف ہوں اس لئے ذرا تصور کرو کہ اخلاقی رنگ کارپوں کے متعلق تمہاری یہ منافقانہ و لامتناہی تقریریں میرے لئے کس درجہ مضحک کن ثابت ہو سکتی ہیں اور ان کے لئے تمہاری اپنی زندگی کی قربانیاں کس قدر غلیظ حد تک تباہ کن۔ اگر تم اپنے اخلاقی کھیل پر صرف اتنا یقینی و ایمان رکھتے کہ اسے دیانت کے ساتھ کھیل سکتے تو اس حالت میں بھی اس کا تماشہ لکھ پٹھ نہ ہوتی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ تم ایسا بھی نہیں کرتے۔ تم ہر قدم پر دھوکہ دیتے ہو اور جب تمہارا حریف اس فریب کاری میں تم پر ہفت بیجا

تو تم کھیل کود پر ہم پر ہم کر دیتے ہو اور اسے قتل کرنے کی کوشش کرتے ہو
 یس — کہہ ارض پر ممکن ہے کہ ان باتوں میں کچھ صداقت ہو کیونکہ وہاں لوگ غیر تعلیم یافتہ ہیں اور میرے مذہب حسن و محبت کی صحیح قیمت کا
 اندازہ نہیں کر سکتے — لیکن یہاں — — — — —

فرزان — ہاں ہاں — میں خوب واقف ہوں — یہاں محبت اور حسن کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں — اُنٹ! — یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے
 کوئی تماشائی ایک رسمی ڈرامہ کے صحنہ پہلے ایکٹ کو ہی ابدًا آباد تک دیکھتا رہے اور ڈرامہ کی سید گیاں کبھی شروع نہ ہوں! —
 ادہام پرستانہ دہشت و خوف کے بدترین لمحات میں بھی مجھے کبھی یہ تصور نہیں آیا کہ جہنم اس درجہ خوفناک مقام ہو سکتا ہے — یہاں میری
 زندگی ایک مشاطہ کی طرح حسن کے مسلسل فکر و خیال میں اور — — — — — دشمنی زلفوں سے کھیلے ہوئے گزرتی ہے — میں ایک شیرینی فروش کے طاقم
 کی طرح مسلسل طور پر ایک شیریں نعنائیں ساز بن رہا ہوں — کپتان صاحب! کیا جنت میں کچھ حسین عورتیں ہیں؟
 تمہ — کوئی نہیں — قطعی نہیں — سب کی سب برہنیت و برقعہ ہیں — درجنوں عورتوں کو دیکھ جائے تو ان کے پاس چند پیسوں کے زیورات
 نہ لیں گے — انہیں زیادہ صحیح طور پر پچاس سالہ مرد قرار دیا جاسکتا ہے!

فرزان — میں وہاں جانے کے لئے بیتاب ہوں — کیا وہاں لفظ ”حسن“ کبھی سننے میں آتا ہے — اور کیا وہاں کچھ فن کار لوگ موجود ہیں؟
 بتمہ — یقین کرو کہ اگر ایک بہترین مجسمہ جنت کے باشندوں کے قریب سے ٹھٹھا ہوا بھی گزر جائے تو اس وقت بھی وہ لوگ اس کی تعریف
 نہیں کریں گے

فرزان — تو میں جاتا ہوں

لیس — فرزان — کیا میں بے تکلفی سے کچھ کہوں؟

فرزان — تو کیا اس سے پیشتر تم بے تکلفی سے بہت کچھ نہیں کہ چکے؟

لیس — جو کچھ میں نے کہا وہ بے شک بے تکلفی سے کہا تھا لیکن اب میں کچھ اور آگے کہنا چاہتا ہوں اور تمہارے سامنے یہ اعتراف کرتا ہوں
 کہ انسان ہر چیز سے اکتا جاتا ہے — وہ جنت سے بھی اسی طرح گھبرا جاتا ہے جس طرح کہ دوزخ سے — اور انسان کی تمام تاریخ
 ان ہی دو انتہاؤں کے درمیان مسلسل تغیر و تبدل کی روداد ہے — ہر ایک زمانہ کھڑکی کے پنڈولم کی ایک حرکت ہے — اور ہر ایک نسل
 انسانی صحنہ یہ دیکھ کر دنیا بھی ہمہ وقت حرکت میں ہے یہ خیال کرتی ہے کہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے — لیکن جب تم اس قدر عمر کو پہنچو گے
 جتنی کہیں رکھتا ہوں — جب تم جنت سے ہزاروں مرتبہ اسی قدر اکتا چکو گے جتنا کہ میں یا کپتان صاحب بھگت چکے ہیں — اور جب
 تم ہزاروں مرتبہ جہنم سے بھی اسی قدر اکتا جاؤ گے جیسے کہ اب نظر آتے ہو تو اس وقت تم اس قریب خیال میں مبتلا نہ ہو سکو گے کہ جنت سے
 جہنم کی طرف انسان کی ہر ایک زندگی ایک نجات اور جہنم سے جنت کی طرف ہر انسانی سعی و حرکت ایک ارتقائی اقدام ہے — جس جگہ تمہیں
 اب اصلاح — ترقی — صعودی رجحان کی تکمیل و تسکین اور انسان کی وہ مسلسل جدوجہد نظر آتی ہے جو وہ خود اپنی مردہ زندگیوں کے زینے
 پر فہرہ تر مقامات تک چڑھ جانے کے لئے کرتا آیا ہے اُس جگہ تمہیں اگر کوئی شے ملے گی تو صرف ایک لامحدود غریب خیال و نظر سے تمہیں اس وقت
 اس قول کی تصدیق ہو جائے گی کہ دنیا میں کوئی شے نئی نہیں — — — — —

فرزان — (بالکل بے تاب ہو کر) بخدا تمہارے یہ الفاظ تو اُس منافقانہ تقریر سے بھی خراب ہیں جو تم نے حسن و محبت کی شان میں کی ہے — بڑے
 چالاک جو تم! — اگر انسان ہر چیز سے سیر ہو کر اکتا جاتا ہے تو کیا محض اس وجہ سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ انسان ایک کیڑے سے برتر
 نہیں یا ایک کتا ایک بھیڑے سے بہتر نہیں؟ — کیا انسان ایک کیڑے سے برتر نہیں یا ایک کتا ایک بھیڑے سے بہتر نہیں؟ — کیا انسان
 محض اس وجہ سے غذا کھاتا ترک کر دے کہ وہ اپنی بھوک کو تسکین دینے کی کوشش میں اس بھوک کو تباہ کر لیتا ہے؟ اگر ایک حکمت
 فیروزہ پر اُترتا ہو ہے تو کیا اس کی محض قوت بالکل بے عمل رہتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے کپتان صاحب یہاں اپنی جہنی قوت

کو صرف کریں اور آئندہ مبارک فردوسی کے زمانے کے لئے فردوسی قوت اُن کے اندر مجتمع نہ ہو جائے؟ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہماری عظیم "قوت حیات" نے اپنے مقصد کے لئے لکڑی کے موجود والی پنڈولم کی ترمیم اختیار کی ہے اور یہ کڑوا کر ارض اس پنڈولم میں لٹکا ہوا ذوقی گولہ ہے "قوت حیات" اس طرح ایک زبردست پنڈولم کی طرح کڑوا کر ارض کو لئے ہوئے ایک حد سے دوسری حد تک بار بار حرکت کرتی رہی ہے۔ اس پنڈولم کی ہر ایک حرکت کی تاریخ ہم انسانوں کو جو کہ اس تاریخی نمٹن کے اداکار ہیں بالکل نئی معلوم ہوتی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ تاریخ اس پنڈولم کی سابقہ حرکت کی پرانی تاریخ ہے جو اب دہرائی جا رہی ہے۔ اور صرت اتنا ہی نہیں بلکہ جس طرح کسی سرکس کا بازیگر ایک کینڈ کو بار بار اُچھال کر دو بوج لپٹا ہے اسی طرح وقت کی ناقابل قیاس لاہائیت و وسعتوں میں سورج ہزاروں مرتبہ زمین کو پھینکتا رہا اور پھر دو چتر ہا ہے اور ہمارے طول طویل زمانے اس پھینکنے اور دو بوجنے کے درمیان واقع ہونے والے محض لمحات ہیں۔ لیکن کیا اس عفریتِ ننانظام کے پس پشت کوئی مقصد کار فرما نہیں؟

ابلیس — کوئی بھی مقصد نہیں میرے دوست — تم سوچتے ہو کہ چونکہ تم ایک مقصد رکھتے ہو اس لئے فطرت کا بھی کوئی مقصد ضرور ہوگا۔ حالانکہ یہ سوچنا تو ایسا ہی ہو گا جیسے تم یہ کہو کہ چونکہ تم ہاتھ پاؤں میں انگلیاں رکھتے ہو اس لئے فطرت کو بھی ایسی ہی انگلیاں حاصل ہونی ضروری ہیں۔

فرزان — لیکن اگر ان انگلیوں کا کوئی مقصد نہ ہوتا تو یہ کبھی مجھے نہ ملتیں — اور میرے دوست میں فطرت کا بالکل ایسا ہی ایک حصہ ہوں جیسا کہ میری انگلی میرا ایک حصہ ہے۔ اگر میری انگلیاں ایک ایسا آلہ ہیں جس کے ذریعہ میں شمشیر و باب کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہوں تو یقیناً میرا داغ ایک ایسا آدہ ہے جس کے ذریعہ قدرت خود اپنی ذات کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ میرے کتے کا داغ صرف میرے کتے کے مقاصد کی تکمیل کرتا ہے لیکن میرا داغ ایک ایسے علم کے لئے محنت و مشقت کرتا ہے جو ذاتی طور پر میرے واسطے کچھ کرنے کے بجائے میرے جسم کو میرے لئے تکلیف دہ بنا دیتا ہے اور انحطاط و موت کو میرے واسطے ایک تباہی کی شکل دیتا ہے۔ اگر میرا مقصد میری ذات سے ماوراء نہ ہوتا تو میں ایک فلسفی کے بجائے ایک کسان بننے کو ترجیح دیتا — کیونکہ — کسان اتنی ہی مدت زندہ رہتا ہے جتنا کہ ایک فلسفی۔ بلکہ یوں کہو کہ وہ فلسفی سے زیادہ ہی عمر پاتا ہے — زیادہ کھاتا ہے — بہتر میزبوتہ ہے اور اپنی شریک حیات کے آغوشِ محبت سے کسبِ کیف و مسرت کرتے ہیں اس کا داغ فلسفی کی طرح شکوک و شبہات سے منفص نہیں ہوتا۔ فلسفی اس قدر مختلف کیوں ہے؟۔ صرت اس لئے کڑوا "قوت حیات" کی گرفت میں ہے! — "قوت حیات" اس سے کہتی ہے "میں زندہ رہنے کے صرت ارادہ کے ذریعہ اور قلیل ترین دشواری کے راستوں کو اختیار کر کے غیر شعوری طور پر ہزاروں چیزوں کا کائنات کر چکی ہوں۔ اب میں چاہتی ہوں کہ خود اپنی حقیقت اور اپنی منزل مقصود کو معلوم کروں اور اپنا راستہ انتخاب کروں۔ اسی مقصد کے لئے میں نے ایک خاص دماغ تخلیق کیا ہے۔ ایک فلسفی کا داغ — تاکہ یہ فلسفی میرے لئے اس ہر خان ذات پر اسی طرح گرفت حاصل کرے جیسے کہ ایک کسان میرے واسطے اپنے ہل کو گرفت میں لے لیتا ہے۔ اور یہ وہ کام ہے اسے فلسفی جس کے لئے تجھے جہد و جہد کرنا ہی ہوگی اُس وقت تک کہ تو مر جائے! — تیری موت کے بعد اس کام کو جاری رکھنے کے لئے میں ایک اور داغ اور ایک اور فلسفی بناؤں گی۔"

ابلیس — لیکن اس عرفان و علم سے فائدہ ہی کیا؟

فرزان — فائدہ یہ ہے کہ قلیل ترین دشواری کی سمت جھپکنے کے بجائے کثیر ترین مفاد کے راستے کو انتخاب کرنے کی اہلیت نصیب ہو جائے گی ایک جہاز کا اپنی مقررہ و متعین منزل کی طرف رواں ہونا ایک ادھر ادھر جھپکنے ہوئے لکڑی کے تختے سے بہتر نہیں ہے؟۔ فلسفی فطرت کے جہاز کا رہنما ہے۔ اور یہی وہ فرق ہے جو مجھ میں اور تم میں حاوی ہے — دوزخ میں رہنا لکڑی کے تختے کی طرح جھٹکنا ہے۔ اور جنت میں رہنا ایک جہاز کی طرح خود راستہ پیدا کرنا۔"

ابلیس — لیکن یہ راستہ اغلب ہے کہ جہانزگو چٹانوں کی طرف لیجائے گا۔

فرزان — چنانوں کی طرف یا سمندر کی تہہ میں کونسا جہاز زیادہ تر جاتا ہے ؟ — بھٹکے والا جہاز یا وہ جہاز جس پر ایک رہنما موجود ہے ؟

المیں۔ اچھا اچھا! آپ اپنے راستے پر بڑھے چلے جائیے فرزان صاحب!۔ میں تو اپنی ذات پر خود اپنا اختیار قائم رکھنے کو ترجیح دیتا ہوں اور کسی غلط کار کا لاشعاری قوت کا آلہ کار بننا پسند نہیں کرتا۔ میں جانتا ہوں کہ کُن نگاہوں کی مسرت ہے۔ موسیقی سماعت کا سرور ہے۔ محبت احساس کی جنت ہے اور یہ تمام چیزیں ہمارے خیالات و الفاظ کے واسطے ایک دلچسپ مواد جمیا کرتی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ان احساسات۔ ان جذبات اور ان مشاغل میں تنہک ہونے سے ہی ایک ہستی پاکیزہ مذاق اور شستہ و ہندب پہلا سکتی ہے۔ گروہ ارض پر معابد کے اندر مجھے لوگ خواہ کچھ بھی کیوں نہ کہیں میں جانتا ہوں کہ اعلیٰ سوسائٹی کے اندر تمام دنیا میں ”شہزادہ ظلمت“ کو ایک شریف و معزز شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ اور میرے لئے بس اتنا ہی کافی ہے۔ رہا تمہاری اس ”قوت حیات“ کی بابت جسے تم بے پناہ اور ناقابل مزاحمت خیال کرتے ہو تو واقعہ یہ ہے کہ میرے خیال میں ہر ایک معمولی کردار کے انسان کے لئے یہ قوت دنیا بھر میں سب سے زیادہ قابل مزاحمت چیز ہے۔ لیکن اگر تم ایسے ہی پست مذاق اور سرسبز الاعتقاد ہو جیسا کہ دنیا کے نام مصلعین ہوتے ہیں تو اس صورت میں یہ ”قوت حیات“ پہلے تو تمہیں کسی مذہب کے حدود میں ڈھکیچتی ہوئی لیجائے گی جہاں تم شیرخوار بچوں کی روح کو مجھے بچانے کے لئے اُن پر مقدس پانی چھڑکو گے۔ اس کے بعد یہ قوت تمہیں مذہب کی طرف سے ہانکتی ہوئی سائنس کی طرف لیجائے گی جہاں تم شیرخوار بچوں کو مقدس پانی کے چھینٹوں سے دور کھینچ کر لجاؤ گے اور اُن کے جسم میں ٹیکہ کی شکل میں بیماری کے جراثیم صرف اس لئے داخل کر دو گے کہ یہ بیماری اُن کو محض اتفاقیہ نہ لگ جائے۔ اس کے بعد تم سیاسیات میں داخل ہو گے جہاں تم بد اخلاق عاملین کے آلہ کار اور بلند و صند فریب کار کھوکھی شخصیتوں کے دست راست بن جاؤ گے۔ اور اس سب کا انجام ہو گا یوں ہی اور اپنا بچ بڑھا پا۔

مفلوج قوت اور شکستہ امیدیں۔ شدید پشیمانی و افسوس دنیا کی بدترین اور احمق ترین بربادی و قربانی پر۔ یعنی اہلیت خاندان و بیکہ کی بربادی و قربانی!۔ یا مختصر الفاظ میں یوں سمجھئے کہ ”عمدہ ترشہ“ پر قابو پانے سے پہلے ”عمدہ ترشہ“ کے تعاقب میں دوڑ جانے والے احمق کو جو سزا ملنی چاہئے وہ تمہارا حصہ ہوگی۔

فرزان — لیکن کم از کم میں کوفت سے تو محفوظ رہوں گا۔ ”قوت حیات“ کی خدمت کرنے میں اس قدر فائدہ تو بہر حال ہوتا ہی ہے۔ اس لئے الوداع المیتس صاحب!“

ابلیس۔ (زمی سے) الوداع فرزان! — تجھے انشورہ دلچسپ گفتگو یاد آیا کرے گی جو تم عام امور کی بابت کرتے رہے ہو۔ میری تمنا ہے کہ تم ہر ایک مسرت سے بیرو ہو سکو۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے جنت کچھ لوگوں کو اس بھی آجاتی ہے۔ لیکن اگر کبھی تمہاری ٹائے تبدیل ہو جائے تو اسے یاد رکھو کہ نائب مغرورین کے لئے یہاں دوزخ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اگر کسی وقت بھی تمہیں اپنے آخر ایسی چیزوں کا احساس ہو جیسے گرمی قلب، بر فصوص بے اختیار محبت، معصوم خداوند زمی۔ اور گرم دھڑکتی ہوئی اور ماضی لیتی ہوئی حقیقت۔

فخران - یعنی مخمّر کہ گوشت و پوست ہے۔ ان تمام الفاظ کے بجائے صراحت گوشت و پوست کیوں "کہا جاتا"۔ دانتہ ہے کہ ہم ان دونوں عامیانہ گندی چیزوں کو بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں؟

ابلیس۔۔۔ (غصہ سے) تو اس کے معنی یہ ہیں کہ میں تمہیں واپسی کی دعوت جو دے رہا ہوں اُسے تم واپس میرے منہ پر چھینکا چاہتے ہو؟
فرزاد۔۔۔ ہرگز نہیں۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ اگر ابلیس محض ایک قسطنطنیہ شخصیت کا مالک یا ایک سائنسکاف ہو تو میں اُس سے بہت کچھ استفادہ
کے لئے طیارہوں کو ایک جذباتی ابلیس کا وجود میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کپتان صاحب! آپ دوزخ و جہنم کی سرحد کا راستہ
جاتے ہیں۔ براہ کرم میری رہنمائی کیجئے۔

مجسمہ — دوزخ و جنت کی سرحد؟ — یہ سرحد تو صرف وہ فرق ہے جو دنیا کے متعلق دوزخ و جنت کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اگر تم درحقیقت وہاں جانا چاہتے ہو تو کوئی بھی راستہ تمہیں سرحد کے پار لے جاسکتا ہے۔

فرزان — بہت خوب! (سارہ کو سلام کرتے ہوئے) محترمہ! — آپ کا خادم۔۔۔۔۔

سارہ — لیکن میں تو تمہارے ساتھ جاؤں گی

فرزان — جنت کے لئے میں صرف اپنا راستہ پاسکتا ہوں سارہ! — تمہارا نہیں۔ (ناٹک ہو جاتا ہے)

سارہ — اُن! — کس قدر پریشان کن ہے یہ معاملہ!

مجسمہ — (فرزان کی سمت پکارتے ہوئے) سفر مبارک فرزان! — (وداعی سلام کے طور پر ساری ایک زبردست جھلکار پیدا کرتا ہے جسکے جواب میں دور سے پہلے صیاد روحانی نغمہ بھٹاتا ہے) — آہ! — وہ جا رہا ہے فرزان!! (اپنے ہونٹوں سے ایک طویل سانس باہر نکالتے ہوئے) کیسی دلکش باتیں کرتا ہے وہ! — جنت کے لوگ اس کی گفتگو کو کبھی نہ سمجھ سکیں گے

ابلیس — (ایویسی سے) — اُس کا جانا ہماری ایک سیاسی شکست ہے۔ میں ان "پرستارانِ حیات" کو روک نہیں سکتا۔ وہ سب کے سب یہاں سے چلے ہی جاتے ہیں آخر کار! — فرزان کا چلا جانا ہمارے بڑے نقصان ہے۔ تقریباً ایسا ہی نقصان اُس وقت ہوا تھا جبکہ وہ ولندیزی مصور یہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ وہ بھی عجیب مصور تھا۔ اُسے ستر سال کی ایک جڑیل ضعیفہ کی تصویر بنانے میں بھی ایسا ہی لطف ملتا تھا جیسا کہ ایک میں سالہ مکہ حسن کی!

مجسمہ — ہاں مجھے یاد ہے۔ وہ جنت میں آیا تھا۔ اس کا نام ریمبرٹ تھا۔

ابلیس — ہاں ریمبرٹ! — ان لوگوں میں کچھ عجیب ایک غیر فطری رنگ پایا جاتا ہے۔ ان کے اعتقادات کی داستان کو کبھی نہ سننا کتنا صائب ہے وہ بڑی خطرناک ہے! — فوق الانسانی انسانوں کے مشاغل سے خبردار رہئے! — یہ مشاغل خالص انسان سے ایک مذہبی نفرت کرنے کا سبق پڑھاتے ہیں ایک معمولی خالص انسان کے نزدیک گھوڑے۔ کتے۔ اور بکیاں محض حیوانات کی قسمیں ہیں جو اخلاقی دنیا کے احاطے سے خارج ہیں۔ لیکن ایک "فوق الانسانی انسان" کے نزدیک مرد اور عورتیں بھی محض حیوانات کی قسمیں ہیں اور یہ بھی اخلاقی دنیا کے احاطے سے خارج ہیں۔ یہی فرزان اپنی دنیا میں عورتوں پر مہربان تھا اور مردوں سے خوش اطواری سے پیش آتا تھا لیکن اس کی یہ مہربانی بالکل ایسی ہی تھی جیسی کہ تمہاری۔ لڑکی سارہ اپنی پالتو بلیوں اور کتوں کے لئے روار کھتی ہے۔ — یہ مہربانی تو ضرور ہے لیکن اس سے خالص انسانی روح کی خصوصیات کی تردید ہوتی ہے۔

مجسمہ — گریہ "فوق الانسانی انسان" آخر کیا بلا ہے؟

ابلیس — "قوت حیات" کے دیوانوں کی تازہ ترین آپک ہے۔ کیا جنت میں نوواردوں کے درمیان تمہیں پولینڈ کا وہ جرمن نسل پاگل باشندہ نہیں ملا؟ — اس کا کیا نام تھا؟ — ہاں — نطشے!

مجسمہ — میں نے کبھی اس کا نام نہیں سنا۔

ابلیس — اپنے ہوش و حواس کی بجائی سے پیشتر وہ سب سے پہلے اسی جگہ آیا تھا۔ مجھے اس کی ذات سے کچھ توقعات تھیں لیکن وہ "قوت حیات" کا ایک راسخ پرستار تھا۔ اگرچہ "فوق البشر انسان" اسی قدر قدیم چیز ہے جتنا کہ پر اقیس لیکن یہ نطشے ہی تھا جس نے اس کو ٹپ مرنے کو اگھا کر کھڑا کر دیا اور اب یہ بیسویں صدی جب دنیا سے گوشت و پوست سے اور مجھ کترین خادم سے اگتا جائے گی تو قدیم محبوب حاقنوں میں سے جدید ترین حاقن و خبط کے پیچھے دوڑنا شروع کر دے گی۔

مجسمہ — "فوق البشر انسان" ایک اچھا انحر ہے۔ اور ایک اچھا انحر نصف جنگی نفع کے مساوی ہوتا ہے۔ میں اس نطشے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔

آزاد فکارت

آرٹ اور ثقافت کی آزادی کے متعلق اتنے متضاد نظریات اور تصورات پیش کئے گئے ہیں کہ ان مسائل سے متعلق جو بحثیں کی جاتی ہیں وہ جلد ہی سیاسی رنگ اختیار کر لیتی ہیں۔ اور ان کا مقصد محض یہ رہ جاتا ہے کہ کسی خاص سیاسی نظریے کی تائید میں دوسرے تمام سیاسی نظریات کی تنقیص کی جائے اس لئے یہ ضرورت سمجھی گئی کہ آزاد فکارت کی خصوصیات واضح کر دی جائیں۔

وہ کیا چیز ہے جو ایک فکارت کو آرٹ کی خدمت پر ابھارتی ہے وہ اس کی انانیت ہے، اس کے نظام فکری کا ایک فطری زور ہے، اس کی عظیم انفرادیت کا ایک پر جوش اثبات ہے۔ یہاں وجہ ہے کہ آرٹ کے تمام آزاد شہپارے اپنی خالق کی عظیم شخصیت، کاحسین پر تو ہوتے ہیں، پس اگر اس کی انانیت آزاد ہے، اسے پھیلنے پھولنے اور اپنے وجود کا اثبات کرنے کے مواقع میسر ہیں تو اس کا آرٹ بھی آزاد ہے۔

یہ نہ سمجھے کہ نظام کائنات کو انسانوں سے کوئی ہمدردی ہے۔ وہ تو بڑا ہی بے درد اور ظالم ہے اس کو شخصیت کے ارتقا سے صرف یہ کہ کوئی دلچسپی نہیں بلکہ وہ اس کا سختی سے مزاحم بھی ہوتا ہے۔ شوقینہار اور عمر خیرام اس کے آگے سپرد آئے ہیں اپنی خیر سمجھتے ہیں، کائنات کا زبردست ہاتھ انھیں اٹھا کر پھینک دے، پکل دے، دبا دے، انھیں کوئی شکوہ نہیں، دن اور رات سے بنی ہوئی شرطیں بھی ہوتی ہے اور کوئی نامعلوم اور زبردست ہاتھ انھیں اپنی مرضی کے مطابق چلاتا رہتا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں اس سے مقابلہ کرنا بے سود ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، نظام کائنات کو مفتوح کیا جاسکتا ہے، انسان عظیم تر ہے، خواہ کتنی ہی مدت صرف ہو لیکن انسان اسے مغلوب کر کے رہے گا۔ نطشے اسے مغلوب کرنے والی قوت کو جو انسان کے اندر خواہیدہ پڑی رہتی ہے، زور زندگی کا نام دیتا ہے۔ یہ زور زندگی آزاد فکارتوں کی انانیت کی ارتقائی شکل کا دوسرا نام ہے۔ اسی لئے ایک فکارت اپنی انانیت اور اپنی عظیم انفرادیت کے اظہار پر مجبور ہوتا ہے، یہی اسے آزاد شہپاروں کی تخلیق پر ابھارتا ہے اور اس طرح کائنات محض (فکارت کی شخصیت) کائنات مفصل سے برسر پیکار ہوتی ہے اور مسلسل کوشش کرتی رہتی ہے کہ اسے محکوم کرے۔ ایک فکارت کی انانیت جو کبھی پتھروں کو، حساس بنشتی ہے، کبھی تصویر کے روپ میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی شعر و گیت کا جامہ پہنتی ہے۔ کبھی آتشیں تقریر کی صورت میں اپنی ہمتی کا اثبات کرتی ہے، کبھی نغمہ سوز خیر کی خالق ہوتی ہے، ارتقا کے مختلف مدارج نظام کائنات اسے پھیلایاں دیکر سلانے کی کوشش کرتا ہے، سیاسی نظریات اس پر زریں کھڑے کی تھیں لپیٹ کر اس کی آواز کو دبائے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا آزادی کش ماحول اسے کچلنے کی فکر میں لگا رہتا ہے لیکن ان تمام بندشوں اور رکاوٹوں کے باوجود فضا کے بسط میں ایک بے اختیار پیچ بند ہوتی ہے جو نظام کائنات کو ہلا دالتی ہے، جو صرف حال پر ہی محیط نہیں ہوتی بلکہ مستقبل کا بڑا حصہ بھی اس کے اختیار میں آجاتا ہے اور اسی بے اختیار پیچ کو آزاد شہپارے کا نام دیا جاتا ہے۔

آزاد فکارت کی فطری صلاحیتوں کو ابھرنے سے روکنے والے عناصر میں سب سے پہلے مذہب کی ہادی قوت ہے۔ مذہب اپنے بلند مقہوم میں انفرادیت کے اظہار پر کوئی قابل اعتراض پابندی نہیں لگاتا۔ اس کی پابندی صرف اس حد تک ہوتی ہے کہ آرٹ کا نمونہ خدا کی حاکمیت سے انکار کا معنی نہ ہو۔ یہاں تک آزاد فکارت کی شخصیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ ایک حد تک خدا کی ربوبیت کا صحیح تصور اسے دوسری زنجیروں میں مقید ہونے سے روکتا ہے۔ لیکن آج کل جب کہ مذہب رسوم اور عہدہ ساختہ فروعی عقاید کا مجموعہ بن کر رہ گیا ہے، اظہار جذبات ہر مذہب کے علم بردار بڑی بندشیں لگاتے ہیں۔ ہماری تہذیب اور معاشرت نے کچھ ایسا رجحان اختیار کر لیا ہے، گویا وہ خدا کی احکام کی طرح قائم و دائم ہیں، نہ ان میں زیادتی کی گنجائش ہے نہ کمی کی، مروجہ طرز معاشرت اور موجودہ تہذیب اپنے خلاف کوئی آواز نہیں سن سکتی،

حالانکہ وہ تہذیب کو زیادہ مکمل اور زیادہ شاندار بنانے کے لئے بلند کی جاتی ہے۔ بہت سے فنکار اسی معاشرتی احتساب کی وجہ سے بہت دھیمے سروں میں لاپتے ہیں ان کے نعمات میں وہ گونج نہیں پیدا ہو پاتی جو آفاق کی پہنائیوں میں پھیل جائے۔

موجودہ سیاسی نظام جو اقتصادی مینا دوں پر قائم ہونے کی وجہ سے دو خاص گروہوں میں منقسم ہے (یعنی سرمایہ داری اور اشتراکیت انفرادیت کی نمود کو مختلف ڈھنگوں سے روکتا ہے۔ ان ممالک میں جہاں سرمایہ دارانہ نظام حکومت ہے، طرح طرح کی احتسابی قوتیں موجود ہیں جن میں سے کچھ بلا واسطہ کام کرتی ہیں کچھ بالواسطہ۔ تمام ذرائع پیداوار سرمایہ دار اور بورژوا طبقہ کی ملکیت میں ہونے کی وجہ سے وہی ادیب پنپ سکتا ہے جو وہ ذات قدروں کے گیت گائے۔ الغرض معاشرت کے سارے شعبوں میں بورژوائی رجحانات کی حکمرانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی فنکار ان رجحانات کی ترجمانی نہیں کرتا تو لوگ ایک ناگوار تاثر کے ساتھ اس کی تصنیفات کا مطالعہ بند کر دیتے ہیں۔ سرمایہ دار لوگوں کے دماغوں کو سنانے کی خاطر ایسی تصنیفات کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں جو زندگی کے متعلق خوبصورت جھوٹ پیش کریں۔ ادیب اور مصور ایسے ناول اور راگ تصنیف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جس کی بازار میں مانگ ہو تاکہ اس طرح اپنی مالی حالت درست کر سکیں بصورت دیگر وہ ایسے پیچھے رہے افسانے اور اشعار ایسے عامیانہ گیت اور ایسے آزاد آرٹ سے معراصنام کی تخلیق کبھی نہ کرتے اس کے علاوہ ایسے ممالک میں براہ راست سانسزپ کا طریقہ ہوتا ہے اگر کوئی فنکار ایسی تخلیق کرتا ہے جس سے اس کی پرورش انانیت گرد و پیش میں ایسی گونج پیدا کر دے جو سوتے ہوئے عوام کی انفرادیت کو جگا دے تو اس کی تخلیق ضبط کر دی جاتی ہے اور پھر اس کے لئے جیل کے دروازے یا قاتلوں کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔

اشتراکی نظام کے متعلق تو کچھ کہنا ہی بیکار ہے۔ وہ تو ایک بل صراط ہے جو تلوار سے تیز تر تو نہیں، مگر بال سے باریک ضرور ہے۔ اگر کوئی ماضی کے گھنڈروں کی طرف نظر محبت ڈالتا ہے تو اس پر رجعت پرستی کا لبیل چپکا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ اس کے اجداد کی عظمت کے نشان ہیں۔ میں نے ہیلوئز ودا کی نظم ”کربلین کا انسان“ پڑھی۔ ذہنی مرعوبیت اور فکری غلامی کی اس سے بدتر مثال شاید ہی کہیں مل سکے۔ یہ نہیں ہلشکن کو ریگیوں نے رجعت پسند کیوں نہیں کہا۔ اس کی آزاد زندگی تو اس سے بھی ”بدتر“ خطاب کی مستحق تھی۔ اس کے علاوہ طبقاتی تعصب جو اس نظام کی خصوصیتوں میں سے ایک ہے، ایک فنکار کے آزاد میلانات کو سختی سے کچل دیتا ہے۔

اس سے پہلے ذکر آچکا ہے کہ ایک فنکار کی انانیت مختلف ارتقائی مدارج رکھتی ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا تجزیس فنکار کو ایسا مقید کر دیتی ہیں کہ مجال دم زدن نہیں رہتی کسی کو خوابیدہ کر دیتی ہیں۔ پھر کسی فنکار کی انانیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنا اظہار دھیمے سروں میں کرتی ہے، کبھی اس کی لئے اتنی بلند اور گونجنے والی موتی ہے کہ عوام کی خوابیدہ انانیت جانگے لگتی ہے۔ ماحول کی مشکلات ان پر کوئی اثر نہیں کرتیں۔ آزاد فنکار یا تو نتائج سے بے پروا ہو کر ان ہندشوں کو توڑ دینے کی کوشش کرتا ہے، یا انھیں نظر انداز کر دیتا ہے۔ سوڈرٹ نے جو پہلی آزاد راگ تصنیف کرنے شروع کئے، اس کی آمدنی ختم ہو گئی، وہ سردی کے دنوں میں اپنی بیوی کے ساتھ قرض کرتا تھا۔ اس لئے انھیں کو اپنے نفس کو آسودہ کرے، بلکہ اس لئے کہ اپنے جہنم میں کام کرنے کے لئے گرجی پیدا کرے اور مصائب کی اسی حالت میں اس نے اپنے مشہور ترین شاہکار تخلیق کئے۔ برف سردی میں جب موت کے فرشتے ہمیں کے سر پر منڈلا رہے تھے، فرانسیسیوں نے ویاکا پر بمباری کی، اس کے نوکر ڈر گئے اور ان کی روجوں پر استحلال چھا گیا مگر میڈیکل کی روج جادہ سکون سے نہ مٹی۔ موت سے کچھ دیر پہلے اس نے کہا کہ اسے پپانو کے پاس پہنچا دیا جائے، اس کی زرد انگلیاں پپانو پر تیزی سے چلنے لگیں، ایک دھیمہ سا افسردہ راگ نکلا اور اس نے اپنا شاہکار ”آسٹریائی نغمہ عبادت“ بجایا، ”بجایا“ ”بجایا“ ہا تاکہ اس کی انانیت کی کچھ جنگ کے دھماکوں پر غالب آجائے۔ پھر ایسا نہ ہوا، تین مرتبہ اس نغمے کے بجنے کے بعد موت نے اسے سیاہ پردوں میں چھپا دیا۔ ویاکا کے ایک دوسرے کو نے میں تھوڑے اپنے کانوں میں روئی تھوڑے بیٹھا تھا، تاکہ اس کا ذوق لطیف بھدی آواز میں سن سن کر مردہ نہ ہو جائے، لیکن وہ ہرا ہو گیا وہ اس طرح وہ غور اپنے ہی نغمے نہ سن سکا۔ یہ وہ نون جنگ کی ہونا کیوں کو نظر انداز کرتے رہے اور ایسی شکست کھائی جس پر ہزار فقیں قرعہ ہیں۔ انھوں نے اپنی عظیم انفرادیت کو بونے نہ دیا اور آخری وقت تک آزاد آرٹ کی تخلیق کرتے رہے، پھر جب وہیں کی حکومت نے مشہور مصور، منظر کش بورڈر گر آندر یا زیل وراکٹو کو فائرس سے بلوایا تاکہ وہ ایک مشہور جنرل کا نیائی کی یادگار قائم کرے اور جب وہ وہیں

وسط ایشیا کی جدید شاعری کے نمونے

دماغوں پر صدیوں سے تالے پڑے ہوئے تھے لیکن انقلاب کے ہتھوڑے نے دفعتاً وہ تالے توڑ دیے اور ایک تاجیک دہقان منور شاہ زونگی پر ان لفظوں میں تنقید کرنے لگا :-

”جنگ ہو رہی تھی اور میں قلعہ کی دیوار کے نیچے کی سڑک پر بیٹھا جا رہا تھا، گویا سخت تھی اور غبار چھایا ہوا تھا۔ میرے پاؤں میں سکتہ نہ رہی تھی کہ وہاں کے کھیتوں میں گھس جادوں جہاں اگرچہ لاشیں بٹڑ رہی تھیں مگر ایک گھوڑے سوار سے چھینا بھی چاہتا تھا۔“

”شکستہ تجربے میرے بڑھے استاد پر آدھ ہوئے جنہوں نے مجھے پچیس سال پڑھایا تھا۔ علم و فضل کی پوٹ، ملا صاحب فرماتے ہیں :-

”میری بات پر دھیان دو! میرے لفظ یاد رکھنا!“

”میں نے جواب دیا :- ”ملا صاحب! مجھے آپ کی پہلی سب باتیں یاد ہیں، آپ نے فرمایا تھا تاج ہمیشہ سلامت رہے گا۔ گرد و تلخ ریزہ ریزہ ہو گیا آپ نے کہا تھا تخت کو شکست نہیں ہوگی گرد و تخت بائش پائش ہو گیا! آپ کا فرمان تھا کہ بادشاہ کا خون حرام ہے! مگر وہ خون میری تلوار پر جا ہوا ہے! آپ کا ارشاد تھا کہ قرآن کا حکم اٹل ہے، عورتیں پردے میں رہیں گی۔ مگر عورتوں نے برقعے جلا ڈالے! آپ فرماتے تھے کہ اسلام کا بل بال ہوا گا اور مسجدیں آباد رہیں گی مگر مسجدیں تو اب برائے نام آباد ہیں! آپ کا کہنا تھا کہ خان و ملا بے اور سوداگر ہمارے ملک کے آقا ہیں، مگر آج سب معدوم ہیں! استاذی! آپ کی ساری پیشین گوئیاں جن کے خیال سے بھی منکلی ہوتی ہے کیا ہوئیں!“

ایک دوسرا ازبکستانی دہقان شاعر لینن پر اپنی نظم میں کہتا ہے :-

”جڑیں باقی ہو چکا رہے تو سفیدار کے درخت پہاڑی سے بھی اونچے نکل جاتے ہیں! ریگستان کی ساری ریت اور پانی میرے ٹپا بھی سمندر کو نہیں پاٹ سکتے۔“

”ہولناک جرم کو کے یا بڑی خیرات کو کے آدمی لوگوں کو اپنا نام یاد کرادے سکتا ہے، کو یہ جرائم کو دیکھ کر دنیا اکثر لرز گئی ہے، لیکن نیک عمل انسان چند ہی ہوتے ہیں!

”پائیر کی چوٹیاں زمیں دوز ہو جائیں، ساری دنیا سمندر بن جائے، اور پھر پائیر سے دس گنا اونچے پہاڑ کھڑے ہو جائیں، مگر زمانہ کی آہنی رفتار نہیں رک سکتی!

”انسان اپنے بزرگوں کو بھلا دے سکتا ہے، اپنی مادری زبان کو بھی فراموش کر دے سکتا ہے لیکن وہ لینن کا نام فراموش نہیں کر سکتا! سب سے بڑے انسان کا نام بھلا جائیں جاسکتا! کیا لینن نے جنگ کو فوراً نہیں روک دیا؟ کیا اس نے ہمارے آسمانوں پر پونچھے؟ کیا اس نے اپنی روح کی کھڑوں سے ہمارے دلوں کو نہیں گرایا؟ اور کیا اس نے انسانیت کی چونک یعنی زمینداروں کو فنا نہیں کر دیا؟

”ہم نہیں جانتے کہ لینن میں بے پناہ طاقت کہاں سے آئی، ہماری کردور نظریں اس عظیم شخصیت کی روح کو نہیں دیکھ سکتیں، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ دنیا نے اس سے زیادہ بڑے دل و دماغ کا انسان پیدا نہیں کیا!

”ہم جی رہے ہیں، اس نے جیتے ہیں کہ اس عظیم انسان ہمیر کی ذات سے حقیر سی مناسبت پیدا کر لیں!“

شاعر سیلانی، اصلاح و تعمیر کے دور میں رجعت پرست عناصر کی تصویر اس طرح کھینچتا ہے :-

ایک جماعت — ہم مورچے پر جا رہے ہیں، جنگی مورچے پر برقعہ و چادر کے خلافت جنگ کرنے جا رہے ہیں! ہماری سرحد پر بننے والا مشرق کس ہے!

ہم اپنی بیوی اور بچوں کی زندگی اور آزادی کے لئے جنگ کر رہے ہیں!
دوسری جماعت - اگرچہ تو دنیا کے چورنگ جاکر بھی برطانوی جھنڈا اٹھا لیتے ہیں! اور ہمارے بھائیوں کو قتل کر کے غری کی نذرانہ پہناتے ہیں
اب آنکھوں کو سونڈ دیتے ہیں جو ان کی کینٹنی کی شاہ ہیں!

پہلی جماعت - چین! ہندوستان! ہم تمہیں آزادی دلانے کو لڑ رہے ہیں!
دوسری جماعت - لیکن چین دہند تو سامراج کے لئے بلاؤ کی تاب ہے!

پہلی جماعت - اب ہمارے یہاں آمر دلا اور بے کے لئے ٹھکانا نہیں رہا! جس خدا کے خدمت گار ایسے ہوں اس خاں سرور سے میرا نہیں ہے!
دوسری جماعت - لاڈ آئرنے تو زمین کے پرے پرے کے کا پوجو غریب کی خمیدہ کمر پر لا دیا تھا؟ ہندو کسان کے بچے کا بلاؤں غولہ کرتے؟!

پہلی جماعت - جی ہمارے اشناؤں کے لئے نئی دنیا کا دار وازہ کھول رہے ہیں!
دوسری جماعت - جنت! ہماری گردنوں پر اپنا جہاں الہام رکھنا اور گولی گولے کا تاشا دکھانا جانتا ہے!

دونوں جماعتیں ٹھکر - وراہد سنا ہے اور سورج طلوع ہو رہا ہے! ہم کہتے کر ٹیک وپر کھپا نو اور شکر دے!
انجمنستانی شاعر لاہوتی کا شمار صرف سوویٹ یونین میں نہیں بلکہ ساری دنیا کے چوہ بندہ ہے۔ عروں میں سے کیا جاتا ہے۔ سوویٹ یونین میں

اس در مقبولیت کا یہ عالم ہے دور غلوہ دیہاتی علاقے بھی اس سے دھوکے اور اس کے لئے آسکس بچھاتے ہیں۔ لاہوتی اپنی ایک نظم میں بادشاہ سے مکالمہ کرتے ہیں:
شاہ نے کہا! دو حقیقتوں کی جنگ شناسے رہا ہے: تم دونوں کے لئے غلوہ دیتے ہو۔ دنیا میں امیری و غریبی، تو گری و غناہی، دونوں غریبی

ہیں! بقدر پر شکر واجب ہے! - دنیا کے ناقوت تم نے دنیا کو غولے کے فضل دے! - دنیا کے غلوہ تم نے دنیا کو روٹی کھلائی، شاہ شمس!
"میں نے بادشاہ کو جواب دیا، حق کا ذب بوڑھے، تیری باتیں بھرت ہیں۔ ہر چیز دھقان و مزدور کے ہاتھ پر کرتے ہیں، اگلی شقت

مقدس ہے! - تیری گندی کھواس، تیرے غلاموں کی یہ دوکان، تیرے غریبوں کا یہ کارخانہ اور ناپاکی کی یہ کچھال، تیرا سب کچھ جتنی بندو قتل کے
گیت میں فنا ہو جاتا تھا! اور یہ مزدور کسان و مزدور کے ہاتھوں میں ہوں گی - وقت آگیا ہے اور ہمارے بازو طاقتور ہیں! - تمہاری خاک سے

ایک بنالائے پات کا سلج، ایک نئی دنیا پیدا ہوگی۔"
لاہوتی کی ایک دوسری نظم وسط ایشیا کی نچلے اپرٹ کی آئینہ دار ہے، جس کی صنف و پیکر بھی جدید ہے۔ اس پیکر کو سوویٹ ادب میں "پوٹامی"

کا نام دیا گیا ہے۔
سینٹرل کیونسٹ پارٹی کے آرگن، اخبار پر اودا کو لاہوتی نے ایک رپورٹ نظم میں بھیجی تھی:-

"ابک تانہ میں چین کا مسلک روز افزوں چھینتا جا رہا ہے۔ آدمی سب بدل گئے ہیں، ہر شخص اشتراکیت کا محل کھڑا کرنے میں لگا ہوا ہے!
خود بھی غلام زندہ دار، کل ایک جن لوگوں کو پاؤں سے روندنا تھا، وہ عوام آج اشتراکیت کا محل جن رہے ہیں! وہ عوام جو کھانے کے جال اور

پھندے میں پھنسے ہوئے تھے حیرت ہے کہ کلاس کے دکھا رہے ہیں!
علیہ کل ایک بادل کی کواک سے آنکھیں سچ لیتی اور جی کی طرح کا پنے غلٹی تھی، وہی علیہ آج علم و سائنس پر آغائی کر رہی ہے؟ غلظت کی

قوتیں اس کی لڑکیاں بن گئی ہیں اور اس کی نرم دازک آنکھیاں ریڈیو سیٹ طیارہ پر بھی ہیں۔
ترسمی بھی علیہ سے بچے نہیں، لکڑی کے دقیاؤں میں کچھوڑ کر اب ترسمی ٹریکٹر چلا رہا ہے، اس کے دماغ میں چل پیدا ہو گئی وہ ہر وقت

بچے کی پنے لگا ہے - مٹی نئی باتیں نکالتا ہے!

ای اشاروں سے جانتا ہے کہ سوویٹ مشرق میں باقی ایشیا کی آزادی کے لئے کتنی تڑپ ہے۔ اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام دوسرے مذہب والوں
لانیوں سکھاتے۔ نیز اشتراکیت سچے انسانی بھائی چارہ کی تعلیم دیتی ہے۔

جن پگڑیوں پر کل تک اونٹ اور غمراہ گئے چلتے تھے، ان راستوں پر آج کارکنز بریڈ کے طوفان امنڈ رہے اور موٹریں اور ٹرک دوڑتے پھر رہے ہیں! نیچے ٹرک ہیں اور اوپر ہوائی جہاز!

بیکار گریستان کی طرح کی بیکار باتیں اب سب مفقود ہیں، اب نہ وہ مشرقی غنودگی ہے نہ سست رفتاری! اب وقت کا ہر لمحہ کام کا ہے اور تکمیل و استحکام کا دور دورہ ہے!

سست قدم ہل کے پیچھے گنگنا آ جانے والا، آنکھیں موندھ کر دنیا چلانے والا، اور اونگھتے اونگھتے بونی کرنے والا، ترسوں آج غائب ہے تو تعجب کیوں ہو! آج کا ترسوں نہ مغموم ہے اور نہ اونگھتا ہے، مشین کا موٹر اسے ہر وقت خوش اور چونک رکھتا ہے!

سستی اور بے دلی پرانی باتیں ہیں، آج ہماری نظر دوڑک دیکھتی ہے، ہم مستقبل کا پیغام سن رہے ہیں! آج ہمارے بولوں میں جان ہے۔ ہمارے گیت ذہنیات ہیں!

کامریڈ پرائڈ، شاعر کی ان باتوں کو یاد ہوائی نہ سمجھو، حقیقی زندگی کی رپورٹ ہے! شاعر اپنی اشتراکیت کو گواہ کر کے کہتا ہے کہ اب ہمارا دھقان "میرا کمیت" نہیں کہتا اب تو ہر چیز "ہماری" ہو گئی ہے! اسی طرح جیسے ہمارا "ہماری" ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں۔

آج ذہنی تہوار روزہ (عید) ہے۔ پرانے زمانے میں آج کے دن گھراؤ رکھتے سونے ہو جاتے اور مسجدیں بھر جاتی تھیں۔ لیکن آج "روزہ" کا کسی کو خیال بھی نہیں ہے، اب ہمارے لوگ غلام انسی کی یاد بھی کرتا نہیں چاہتے۔

آج ہمارے اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں "برگنڈ" اور "شاک در کرس" کے لفظ بولے جاتے ہیں۔

باتو زندگی میں گھوڑے پر صحت اس دن سوار ہوئی جس دن شادی کے بعد گے سے رخصت ہوئی تھی۔ آج کی باتو روزمرہ میں پر سوار ہو کر اسکول جاتی ہے۔

کامریڈ، آپ ہمارے کسی آدمی سے بھی پوچھئے کہ تمہارا بیڈر کون ہے؟ تو دیوار پر ٹنگی ہوئی ایک تصویر کی طرف اٹھکے گا۔ اس کی تصویر کی طرف جس سے ہمیں محبت ہے اور ہم جس کا احترام کرتے ہیں۔

علی قیوم بابائیت، اگر تمہیں شاعر کسی مٹی کے عالم میں وطنی ترانہ الاپتا ہے:-

"منحوس دشمن پر ہماری فتح دھڑکاؤ طوفان پھٹ پڑا ہے! میں اُس لمحے کی عزت کرتا ہوں! اس طوفان نے ہماری بیڑیاں کاٹ دیں غلامی کو آڑا دیا کہ وہ جنگی علم بند کریں! میں اُس پر غفلت دن کا خیر مقدم کرتا ہوں۔۔۔ ادویل اکتوبر کے دن کا!

سرزمین وطن، میں دن رات تیری حفاظت کرنے کا عہد کرتا ہوں!"

ادین صابروفا، ازبک شاعر، وطن کی سب سے بیش قیمت پیداوار، کمپاس کا قصیدہ پڑھتی ہے:-

"آزاد دھقان! تمہارا دل نہیں دھڑکتا کہ اب تمہاری رادیاں اور کھیتیاں سرسبز و شاداب ہوں گی؟ یہ ایک دلگیر خواب کے پروں پر اڑتا نہیں، اب تم کو ہم بہار کے سینے پر مشقت کیا کرو گے! اب ہل اور بھاؤ سے نہیں، اب تمہاری زراعت بڑی بڑی مشینیں کریں گی! دھقانو!

آج تم مسرت کے آقا ہو اور تمہارا عزم دار دہ دنیا کی صورت بدل دے گا! ٹرک پر تمہارا دوست ہے اور تم خود اپنے آقا! آراشی مطلقا تمہاری اپنی ہے! اب تمہارے چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں!"

علی بے، ترکمان شاعر جب سرزمین وطن پر نہیں جاری دیکھتا ہے تو غمزدست سے چیخ اٹھتا ہے:-

"کون لایا، ہائے، ریگستان میں یہ سرور اور گاتی سولی نہیں کوئی لایا؟۔۔۔ پینچ ندی کے طوفانی دھارے کو کس نے سدھایا؟۔۔۔

ہمارے مفکر اور دکھی دھقانوں کے لئے یہ راحت و مسرت کون لایا؟۔۔۔ اتر کے رہنے والے لائے! شانوی سے بھری آزادی دلانے والے لائے!۔۔۔

مارکس اور لینن والے۔۔۔ بولشویک لائے!"

ایک معلوم تاجیک شاعر نے اور پرانے، سامنت شاہی اور سماج داد۔۔۔ یورپ و ایشیا کا معرکہ اس طرح نقش کرتا ہے:-

”میں نہ لائن چاہتا ہوں نہ بچہ (زمیندار) اور آجر، میں نہ حق ادا نہ ہمارا، درخشاں بننا چاہتا ہوں نہ برشم میں طبعی ماجر زادو!
میں اپنے چہرے، بر رنگ و روغن چڑھا نا نہیں چاہتا، میں نہ ناؤ کا مالک بننا چاہتا ہوں نہ امیر و تحصیلدار!
میں نہ بوڑھے بوڑھوں، طیب بننا چاہتا ہوں نہ بازا میں ایک دوکان کا مالک، میں نہ توذاکرہ بنوں گا یا لبریرین اور یا بخر!
میں وہ بننا چاہتا ہوں جو تین لے، انگلیوں میں لوگوں کے ذہن و خیال کے اندر خم مری کر سکے جس طرح وہ حقان زمین میں مانج رہا ہے!
میں عوام کا کیسا بننا چاہتا ہوں!“

ایک تاجیک لوگ گیت میں شاعر قومی کردار کو اس طرح بیان کرتا ہے:-

”ہم تاجیک جو چہرہ دیکھتے ہیں اسی کا گیت گاتے ہیں — ہمارے سامنے گھوڑا آتا ہے تو اس کا گیت بناتے ہیں —
اور ہمارے گیت غیر میں کلام شاعروں کے بنائے ہوئے ہیں — دیکھتے جو زمانہ کی یاد رکھنے والے کی کوٹ پر پچھتے اور دوتے ہیں! —
پرانے شاعر سنو افی حسن و جمال اور گل و لعل کے گیت گاتے تھے — ہمارے مئی کے شاعر نئی زندگی اور آزادی کے نوازے گاتے ہیں! —
حسین مستقیل کا، مشین اور ہوائی جہاز کے گیت! — اور وہ سب سے زیادہ لیکن کا گیت گاتے ہیں، کیونکہ نہ ہو تو کوئی گیت گایا ہی نہ جاتا! —
وہی ننانوں اور امیروں کے قصیدے بچے جاتے! — ہمارے شاعروں کو لیکن نے بچہ دیا کہ وہ جس کا چاہیں گیت گائیں، ادا دہ، سیالین کا گیت گائے لگا!“
سہیلی بھی ایک تاجیک شاعر ہے اور حیات نو کا قصیدہ خواں! کہتا ہے:-

”تم ایک شہر دیکھو گے، نوشہ کے لباس کی طرح جگمگا تا ہوا شہر! — اور کھڑائی کا شام! — بھی سنو گے!“

سنو! ہوائی جہاز کا پیکھا گن گھنارہ ہے! وہ دیکھو، موٹر کس زائے کے ساتھ جا رہی ہے! یہاں ہو گود اور دھوئیں کے بادل کو اتنی ریلی

فراتے بھرتی جا رہی ہے!“

اسی نظم میں آگے چل کر سہیلی بجلی کی روشنی اور ٹرک کی غزل خوانی کرتا ہے:-

”دن ڈھلے سنو کہ وہ حقان کی جہ پڑی ہے کس گیت کی آواز آ رہی ہے، وہ گارہ ہے:- وہ دیکھو، آسمان پر آزادی کا سورج چمک رہا ہے!

نہوں کا آزاد بانی ہماری دادی میں سرست! ترانہ گنگنا تا جا رہا ہے! سو دیت شہری گاتے پھر رہے ہیں — ہر طرف گاتے پھر رہے ہیں!“

اور آگے چل کر سہیلی سوال کرتا ہے:-

”سن رہے ہو تم، آزاد و بلکستان کی پرست آواز؟ — بلکستان! تیری شان و عظمت کا، تیری خوشیوں کا زمانہ آگیا! — اے میرے

بلکستانی تاجکستان! تیری سرتوں کی ساعت آگئی!“

بروی قد بابائے ترکمان شاعر، انقلاب کی سرحدوں میں سالگرہ پر اپنے دوستوں کو مبارکباد دیتا ہے:-

”آج میں چلتی کلیوں کھٹے پھولوں کا گیت گاتا ہوں کہ پرانی دنیا دفن ہو چکی ہے!

میرے ہاتھ میں سرخ گلاب نہیں، فوٹو لوہے کے ہیں!

ہم نے اپنے وطن کی زمین کو نانوں اور امیروں کا خون پلایا ہے، اور اس خشک سالی کے بعد چراغِ دفن ہے، یہ تازہ گلاب پھولے ہیں!

آسمان پر سورج بھی نیا نکلا ہے، نئی زندگی کا سونچ! جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے! ایک دو... دس گیارہ... سو سو سترہ!

ایک کے بعد دوسرا گزرتے ہوئے پورے سترہ سال گزر گئے! اور جہد و کشمکش کا دھارا تیز تر ہوتا گیا، یہاں تک کہ میرے محبوب بھی ترکمانہ۔

سو دیت ترکمانیہ، میں زندگی سرت کا پھول بن کر گھٹنے لگی!

اے! وطن عزیز، زندگی کے اس شگفتہ پھول کو لے! اور اس کی خوشبو سے ہر دن کو شتر ایک کا معطر دن بنائے!“

لطیف الدین احمد

ادب لکاتب الشاعر

(انادات علی حیدر طباطبائی نظم مرحوم)

ادنی تغیر کے ساتھ

شاعر و ادیب کو دینی اور لکھنؤ کے اختلافات سے بھی مطلع ہونا چاہئے تاکہ جو جس زبان کا متبع کرتا ہو اس سے ملحد نہ ہو جائے۔ ان دونوں شہروں کے لحجہ میں تو بڑا اختلاف ہو گیا ہے لیکن الفاظ و محاورات میں زیادہ اختلافات نہیں ہے۔ جن باتوں میں اختلاف ہے اس کا استیعاب کسی نے نہیں کیا۔ مجھے جو الفاظ معلوم ہیں لکھتا ہوں۔ اکثر یہ اختلاف مرزا داغ مرحوم اور اہل دہلی کے بعض دوسرے احباب سے معلوم ہوئے بشلاً ایک دفعہ انھوں نے کہا کہ لکھنؤ میں ہمارے یہاں بولتے ہیں دلی میں ہمارے ہاں کہتے ہیں اور یہی صحیح ہے۔ یہ سن کر میں نے اس بات کا تفحص کیا تو معلوم ہوا کہ دہلی میں بھی محاورہ ہمارے یہاں اور ہمارے ہاں دونوں ہیں۔ میر کا دیوان جو کلکتہ میں چھپا ہے اور قرون کا چھپا ہوا ہے اس میں حاجبا ہمارے ہاں اور ان کے ہاں موجود ہے، میں نے میر تقی میر مرحوم سے پوچھا تو انھوں نے کہا ہم تو جب کہیں گے ہمارے یہاں کہیں گے۔ سمجھا کہتے ہیں:-

”لیلۃ القدر ہے بندہ کے یہاں آج کی رات“

اسی طرح مرزا داغ مرحوم ایک دفعہ کہنے لگے کہ زیور گھر نادہلی کا محاورہ ہے، اہل لکھنؤ نے اس میں تصرف کر دیا اور گڑھنا کہنے لگے، لیکن تفحص سے معلوم ہوا کہ اصل لفظ گڑھنا ہی ہے اور پہلے دہلی کا محاورہ ہی تھا۔ قدرت افند شوق سنبھلی نے مشاعرہ میں طبقات الشعرا تصنیف کی ہے۔ تصنیف کے بائیس برس بعد کا لکھا ہوا نسخہ میر تقی میر کا موجود ہے، ظاہر ہے کہ یہ نسخہ سو برس سے زیادہ کا لکھا ہوا ہے اس میں امیر خسرو دہلوی کے دو شعر درج ہیں اور دونوں شعروں میں گڑھنے کا لفظ آیا ہے:-

کچھ گڑھنے سمنوارے پکارا

زور گھر پسرے چو ماہ پارا

آخر نہ گڑھنا نہ کچھ سمنوارا

نقد دلی من گرفت و بنگلست

اتیس مرحوم سے میں نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ میر محمد حسین آزاد، مالا کی جمعہ ملائیں کہتے ہیں، انھوں نے کہا کہ مالا، دہلی کی زبان پر مبنی

ہے لیکن میر حسن کی شہنشاہی میں یہ شعر موجود ہے:-

وہ موئی کے اے ملتے ہوئے رہیں دل جہاں سز چلتے ہوئے

میں نے یہ شعر انھیں سنا اور انھوں نے بہت تعجب کیا۔ ایک دفعہ ان مرحوم سے میں نے پوچھا کہ لکھنؤ کی زبان کے کچھ الفاظ ایسے تھے جو دہلی میں نہ پائے جاتے ہوں اور اہل دہلی ان لفظوں کو گمروہ سمجھتے ہوں، کچھ سوچ کر کہنے لگے کہ یہ محاورہ لکھنؤ کا کہ ”یہ کام مجھے کھلتا ہے“ مجھے بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے جن اتفاق سے مولوی نذیر احمد صاحب کی کتاب ابن الوقت ایک صاحب دیکھتے تھے وہ میرے پاس لے آئے اور پوچھنے لگے کہ کتنا کیا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں، اسے دیکھ کر مجھے معلوم ہوا کہ کھلنے کی جگہ پر دہلی میں اکھڑا کہتے ہیں۔

ایک نقل اور مجھے یاد آئی انھیں مرحوم کی فرمائش سے میں کچھ شعر پڑھا، راجا غلام محبت بے تکلف تھی میں نے پڑھا:-

لگا دے تیرے پر مجھ کو بقیراری دل کو نہ کہ بھل میں گروں جا کے اپنی منزل پر

کہنے لگے دہلی میں منہ کیل کہیں گے میں نے کہا کہ لکھنؤ میں تو منہ کے بھل کہتے ہیں اس پر انھوں نے کہا کہ میرا گمان ہے کہ میر تقی میر نے کہیں نہ کہا ہوگا۔

میر انیس کی رباعی کا یہ مصرع میں نے پڑھا ۶ ”گر پاؤں تھکے تو سر کے بھل جاؤں گا“
مرزا داغ مرحوم تذکرہ آب حیات کو کچھ اچھی نظر سے نہ دیکھتے تھے۔ مصنف نے بھی تو پڑھی ۱۱ الفغانی کی کہ ذوق کے ضمن میں بھی داغ کا ذکر نہیں کیا۔ آزاد کے اس فقرہ پر غصہ چینی ہو رہی تھی کہ اہل لکھنؤ کھانے کا ہو تو تباہ کر دیتے ہیں اور پینے کا ہو تو تباہ کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا صاحب وہ تو بڑے محقق معلوم ہوتے ہیں وہ تو اندھیاری رات کا بھی انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دلی کی زبان میں گھوڑے ہی کا اندھہ آری کو اندھیاری کہتے ہیں۔ اندھیاری رات کہنا خلاف محاورہ اردو ہے مرزا داغ مرحوم نے کہا یہ تو ٹھیک لکھا ہے۔ میں اسی زمانہ میں سودا کا دیوان پڑھ رہا تھا، کو کوال کی جو ملک جب مقام درس پہنچا تو یہ شعر دیکھنے میں آیا:-

ہوئی کب تک بچا فخر داری چور جاتے رہے کہ اندھیاری
پھر ملاقات ہوئی تو یہ شعر میں نے انھیں سنایا اور یہ ثابت کر دیا کہ اندھیاری رات دلی کی زبان ہے۔ جواب نہ بولتے ہوں یا لکھنؤ کے مقابلہ میں ترک کر دیا ہو۔

یادش بیکر آغا شاعر دہلی بڑے خوش فکر و صاحب دیوان مرزا داغ مرحوم کے انصاف تلامذہ میں ہیں۔ ایک دفعہ مجھے راہ میں ٹھہر کر کہنے لگے کہ یہ مصرع کیسا ہے:- ”ہونٹ سل جاتے ہیں جب سامنے تو ہوتا ہے۔“ میں نے کہا ہم تو یوں کہیں گے:- ”ہونٹ سی جاتے ہیں جب سامنے تو ہوتا ہے۔“ یہ سن کر کچھ افسردہ ہو کر کہنے لگے کہ استاد نے بھی یہی بنا دیا ہے۔ میں نے کہا آپ نے ان سے کیوں نہ کہا کہ سل جانا، دھل جانا دلی کا محاورہ ہے اور سی جانا، دھو جانا لکھنؤ کی زبان ہے، ہم کیوں لکھنؤ کی زبان کا تتبع کریں۔ ہنس کر کہنے لگے میں نے بھی کہا تھا مگر استاد پر ہم ہونگے اور فرمایا کہ ہم نے بھی استاد ذوق سے ایک دفعہ ایسی ہی بحث کی تھی تو انھوں نے ایک تمبیڑ مارا، جو لوگ تحقیق زبان اردو کا شوق رکھتے ہیں ان کو استاد شکر دلی یہ اصلاح و بحث نظر غور سے دیکھنا چاہئے۔

مرزا داغ مرحوم کہتے تھے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا سانس اور فکر کا لفظ نہ کر ہی بولے سنا مگر استاد ذوق نے جب سانس کو نظم کیا مونٹ نظم کیا بلکہ بادشاہ کی خروں میں بھی اُسے مونٹ کر دیا اور فرماتے تھے کہ میر کی زبان پر بھی یہ لفظ مونٹ ہی تھا اور مرزا غالب نے مجھے: پخت کی ہے کہ فکر کو بھی مونٹ ہی نظم کیا کرو۔

نون غنہ زیادہ کہتے ہیں۔ بیسے کوئیل۔ جھونٹ۔ سینکڑوں۔ تنو نلا (یعنی درخت کا تنہا) مرزا
بندھنا وغیرہ لکھنؤ کے لہجہ میں ان الفاظ میں نون غنہ لفظوں میں تو بولتے ہیں مثلاً بوجھا آئی، کراؤڑوں بونڈیاں ٹنگی
میں نے میر جہدی مجروح مرحوم کے کلام میں کوڑ کا قافیہ بچھاڑ دیکھا ہے۔ دلی میں جہڑت کا قافیہ کروڑ
لگتے ہیں۔ لکھنؤ میں جہڑت کا لفظ بنیمیم بولتے ہیں۔ انیس کوڑہ لوگ بہ تشدید آ اور لکھنؤ میں بہ تخفیف تا بولتے ہیں۔ گھینچنا وہ لوگ بے جھوٹا
کے ساتھ بولتے ہیں، اور لکھنؤ میں بغیر کان۔ کچھ الفاظ دلی کی زبان کے ایسے بھی ہیں کہ لکھنؤ میں بولے نہیں جاتے مثلاً
گھنڈی بھڑ ہو گیا۔ پا لکھنؤ کرتا ہے۔ کڑی جال پورتی ہے۔ اور ٹوپی اوٹھنا۔ اسی طرح پھیرا بچنے کو پھیرا جانا۔ ٹلیک نکل جانا۔
پترے کھولنا۔ روٹے ہو جانا۔ بڑکا۔ اور سنا۔ چھینے سے چھین اور دیکھنے سے دکھن اور ہولے ہولے یعنی آہستہ آہستہ لکھنؤ میں کوئی نہیں بولتا
مجروح کہتے ہیں:- رشک اعدا کا گھن مرے دل کو ہولے ہی ہولے کھائے جاتا ہے

مرزا قادر بخش سا بر شاہزادہ دہلی کے کلام میں بل جانا، صدے ہو جانے کے معنی پر میں نے دیکھا۔ شعرا نے دلی تیوری اور ڈیوڑھی وغیرہ
تی کو وزن میں داخل کرتے ہیں اور اہل لکھنؤ کے لہجہ میں تی کو محدود سمجھتے ہیں۔ مجروح دہلی نے پیاسے کی سی کو بھی وزن شعر میں داخل کر دیا ہے
یہاں ہیں آب خنجر کے پیاسے بجھے کیا لٹکلی آب بقا ہے

یہ سب تو لفظی اختلافات تھے ایک بڑا نحوی اختلاف بھی دونوں زبانوں میں ہے یعنی حرف تے کو دلی میں حرف انصاف کے معنی میں بولتے ہیں جو
زمانہ میں دیوان غالب کی شرح میں لکھ رہا تھا اس بات پر جی جھے متنبہ ہوا لیکن میں سمجھا کہ اس طرح کاتے حال میں پیدا ہو گیا ہے اور اہل پنجاب

کی صحبت کا اثر ہے مگر ہر ظفر بادشاہ طالب شہزاد کے دیوان میں، جا بجا یہی (نے) دیکھنے میں آیا اور اس سے پتہ لگا کہ مرثیہ سے یہ خرابی پیدا ہوئی ہے۔ یہ پنجاب کا محاورہ بادشاہ کی زبان پر بھی چڑھا ہوا تھا ہے

ہم نے ہے خوب اس کی طرز ناز پہچانی ہوئی جال پہچانی ہوئی آواز پہچانی ہوئی
لکے دل کو جان تو چھوڑے اگر امکان کیا خوب ہی ہم نے تجھے ہے دستاں دیکھا ہوا

مگر دہلی کو اس امر سے سبق لینا چاہئے کہ وہاں کے تمام شعرا ممنون - ذوق - مومن - غالب نے کیوں اس محاورے سے احتراز کیا اور ان کے بعد اصغر علی خاں نسیم، مرزا قادر بخش صاحب - میر محمدی مجروح - نواب مرزا داغ نے کہیں بھی اس طرح سے نہ کو استعمال نہیں کیا۔ سالک دہلوی، مرزا فوشہ کے ممتاز شاگردوں میں تھے۔ حیدر آباد میں، مرحوم ہو گئے۔ اکثر ان کا کلام میں نے سنا ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑا اس طرح (نے) کا استعمال انھوں نے کیا ہو۔ یہ تو سب لوگ، اہل فن اور اہل زبان ہیں۔ ان لوگوں کا اس لفظ کو استعمال نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ محاورہ پنجاب کا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ظفر کی ایک غزل کا ردیف وقافیہ ہے۔ کہا جھوٹے موٹ - وفا جھوٹے موٹ یہ دہلی کا خاص محاورہ ہے اور لکھنؤ میں جھوٹے موٹ کہتے ہیں۔ بزرگ محفوض لکھنؤ میں یہ ہے۔ دہلی کے لہجہ میں یہ ہے۔ خواجہ وزیر لکھنوی کہتے ہیں: ”لوٹا ہے دن دھاڑے۔“ انھیں دہلی میں دن دے کہیں گے۔ لکھنؤ کا زور دہ، مٹھے چانول اور دہلی کا زور دہ کھانے کا متباکو۔ لکھنؤ میں کہیں گے زمین گھومتی ہے لیکن دہلی میں گھومتے کا لفظ ہی نہیں بولتے۔ چند الفاظ اختلافات دہلی و لکھنؤ کے متعلق اور یاد آگئے مثلاً اہل لکھنؤ بڑی کو رابڑی - کن پٹر کو کول - سناؤنی کو سانی لاکھنے کو لکھنا - ناک سینکے کو ناک چپکنا - جولاہی کو جولاہن - سناری کو سنا رہن کہتے ہیں اور یہ بیان ان کا بہت درست ہے۔ لیکن ایک رسالہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اہل لکھنؤ انکیشی کو پرس - دھوبی کو برٹھا، چھو کرے کو بردا - گولے کو بوڑلا - تمباکو کو بھسا کو - گھارنے کو دھنگارنا - کہاری کو کہارن - لنگوٹیا یا ر کو لنگوٹیل یا ر - بانس کو بہتر کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ لکھنؤ کی زبان کے یہ الفاظ نہیں ہیں۔ لیکن کے بہتر کو دھنگانا یعنی دھوئیں کی بو اس میں پیدا کرتا۔ لکھنؤ میں کوئی نہیں کہتا۔ بوڑلے کی بواہوتے ہیں، لیکن گولہ یا بولا اور چیز ہے۔

ہی کا استعمال اہل دہلی اس طرح بھی کرتے ہیں کہ حرون معنویہ کے بعد اُسے لے آتے ہیں مثلاً ہم نے ہی لکھا۔ تم نے ہی پڑھا۔ اسے ہی سنا اہل لکھنؤ ہمیشہ ہی کو مقدم کر کے کہتے ہیں۔ جیسے ہمیں نے لکھا۔ تمھیں نے سنا۔ اسی نے پڑھا یا مثلاً وہ کہیں گے دل کی دل میں ہی رہی۔ اور کہیں گے دل کی دل میں ہی رہی۔ مومن خاں صاحب کہتے ہیں

کچ داروہ مرز کب تلک یوں ساتی مجھے دے شراب نگلوں

لکھنؤ میں یوں، دوں، کیوں، جول یہ سب الفاظ بڑاؤ مجھول بولے جاتے ہیں۔ دہلی میں میں اپنے آپ کو بولتے ہیں۔ لکھنؤ میں اپنے کو یا اپنے تئیں کہیں گے۔ پیر نے اور تیر تئیں بھی کسی قدر اختلاف ہے تذکرہ تائینٹ کے رسالے جو لوگوں نے لکھے ہیں اس کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صدر لفظوں میں دہلی و لکھنؤ کے محاورے میں اختلاف ہے مگر ایسا نہیں ہے اختلاف محاورہ اس لفظ میں مسلم ہے جو لفظ محاورہ عام میں داخل ہو۔ جیسے سانس اور فکر کی تذکرہ تائینٹ میں دونوں شہروں میں اختلاف ہے یا جو لفظ محاورہ خاص میں داخل ہو۔ جیسے عارض و گیسو کی تذکرہ اور شمشیر و سنان کی تائینٹ شعرا کے محاورہ میں داخل ہو گئی ہے ایسے الفاظ میں بھی اگر دہلی و لکھنؤ میں اختلاف ہو تو البتہ اسے بھی اختلاف کہیں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ کو اس قسم کے الفاظ محاورہ عام میں داخل نہیں ہیں۔ اہل شہر ان الفاظ کو بولتے نہیں ہیں۔ لیکن سمجھتے تو ہیں۔ اس کے سوا جتنے الفاظ مجھول ان میں دہلی و لکھنؤ کا اختلاف قابل اعتبار نہیں۔ اسے اختلاف محاورہ کہہ سکتے ہیں۔ پہلا مانوس و غیر مشہور الفاظ میں محاورہ

لے ہم لوگ اور کوٹھینا، وہ اور کوٹوں بیٹھا بنو غنہ بولتے ہیں۔ ہم چنگ لینا بیٹے مجھول بولتے ہیں وہ لوگ چنگ یاے معروہ کے ساتھ کہتے ہیں ہم ترزا کہتے ہیں وہ ترنگ بولتے ہیں۔

کیا دخل ہے جو جس طرح چاہتا ہے استعمال کر لیتا ہے۔ ایسے الفاظ میں کسی کو وہی دلکھنوں کی تقلید کرنا کچھ ضرور نہیں۔ اہل لکھنؤ اور اہل دہلی خود ایک دوسرے کے ساتھ لفظوں میں اختلافات عظیم رکھتے ہیں اور یہ اختلافات آٹھ تو کیکر نکالے۔ مدار محاورہ پر ہے۔

لفظ طرز، لکھنؤ دہلی میں کسی زمانہ میں مونث تھا اور اب بعض شعرا جو اپنے اساتذہ کی تقلید کو محاورہ حال پر مقدم سمجھتے ہیں وہ مونث نظم کا جاتے ہیں ورنہ دونوں جگہ کے محاورے میں مذکر ہے۔ میں نے اکثر اہل دہلی کی تقریر و تحریر میں مثل سر سید احمد خاں مرحوم کے اس لفظ کو تذکرہ دیکھا۔ بلکہ اگلے زمانہ میں بھی یہ لفظ دہلی میں تذکرہ مستعمل ہوا ہے۔ شاہ عالم بادشاہ آفتاب دہلی کا یہ مطلع صغیر بلگرامی نے رشحات میں لکھا ہے :-

جب سامنے مرے وہ پر نر زاد آگیا ، دیوانگی کا طرز مجھے یاد آگیا ،

لفظ مخلوق لوگوں میں اس مونث مشہور ہو گیا ہے لیکن لکھنؤ کے محاورہ میں یہ لفظ مذکر صفت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں آسمان خدا کا مخلوق ہے اور زمین خدا کی مخلوق ہے۔ لفظ نظیر کو لوگ عموماً مونث بولتے ہیں لیکن اہل لکھنؤ ذوی العقول کے مقابل میں مذکر بولتے ہیں۔ کہتے ہیں اس عورت کا نظیر نہیں میرے شفیق کرم حکیم میرضامن علی مرحوم جلال نے مجھ سے کچھ اشعار پڑھنے کی فرمائش کی۔ اس زمانہ میں منجملہ حضور مرشد زادہ مرشد آباد مشاعرے کیا کرتے تھے۔ انھیں کی طرح میں کچھ شعر میں نے بھی کہہ کر بھیج دئے تھے۔ وہی اشعار مجھے یاد آگئے۔ پڑھنے لگا۔ اور باصرہ میں نے کہا کہ اگر کوئی شعر لکھنے کے قابل ہو تو ضرور کہہ دیجیے گا۔ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو اعتراض سے برا مان جاتے ہیں۔ چنانچہ میرے اس شعر پر :

سردھنکرا یا تو دیواروں کو رنگیں کر دیا ، اڑیاں رگڑیں تو صیقل ہو گئی زنجیر میں

جناب جلال صاحب نے کہا کہ صیقل مذکر ہے اور یہ فرمانا ان کا بعض اساتذہ کی تقلید کے لحاظ سے تھا ورنہ لفظ صیقل دہلی و لکھنؤ میں اب مونث بولا جاتا ہے۔

تذکرہ تائید الفاظ سے بحث کرنا اہل لغت کا کام ہے۔ لیکن میں اس مسئلہ میں بعض امور کا ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ صفت تذکرہ تائید میں موصوف کے تابع ہوا کرتی ہے۔ دوسرے یہ کہ تیز و ظروف و بعض متعلقات فعل تذکرہ تائید سے معتر ہوتے ہیں۔ مثلاً "تو نے اچھا کام کیا" اس جملہ میں اچھا صفت ہے اور کام موصوف۔ کام کے ذکر ہونے کی وجہ سے اچھا بھی اس مقام پر مذکر ہے۔ اگر یہ کہیں کہ "تو نے اچھا کیا" تو اچھا مذکر ہے۔ مونث ہے۔ اس سبب سے کہ اچھا اب صفت نہیں ہے، مثل اس کے کہ "تو نے جو کچھ کہا" میں یہ جملہ "تو نے جو کچھ کہا" ان جملوں سے جو کچھ وغیرہ کا ذکر ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اڑیوں کہیں کہ سب جھوٹے سچ کھل گیا تو اس سے جھوٹے سچ کا ذکر ہونا ثابت ہو تا تو ایسے کہ یہاں تیز فعل نہیں۔ بلکہ فاعل ہے۔ مثل اسی کے ہے، اگر یہ کہیں کہ زید ایک دن آیا، اس جملہ میں دن تذکرہ تائید سے معتر ہے۔ اس سبب سے کہ ظرف فعل ہے تیرے یہ کہ اُردو میں بعض اسماء جزو فعل ہو جاتے ہیں اور اس صورت میں ان اسماء کو تذکرہ تائید سے بیک تعلق نہیں رہتا مثلاً میں نے سبق یاد کیا۔ اس مثال میں یاد کا لفظ تذکرہ تائید معتر ہے۔ اُردو کی نحو میں یہ بحث اہم مسائل سے ہے۔ گلگڑت کے سوا کسی نے ادھر تو یہ نہیں کی۔ چوتھے یہ کہ افعال ناقصہ کی خبر اور افعال مقلوب کا دوسرا مفعول یہ دونوں تذکرہ تائید سے معتر ہوتے ہیں۔ مثلاً اشک گوہر ہو گیا۔ اشک گوہر کر دیا۔ اشک کو گوہر سمجھنا۔ ان فقروں سے گوہر کی تذکرہ تائید ثابت ہو سکتی۔ پانچویں یہ کہ مضان ایہ کے بعد اگر مضان ہو تو دونوں معنویہ کے الحاق سے مضان کی تائید میں کچھ تغیر نہیں ہوتا یعنی (کی) جو علامت تائید مضان ہے اس کا باقی رکھنا ضرور ہے۔ مثلاً :-

نور نظر کی آنکھوں میں سرمہ دیا۔ لیکن اگر ترکیب اضافی مقلوب ہو جائے۔ جیسے میرا نیس کے اس مصرعے میں ہے :-

"سرمہ دیا آنکھوں میں کبھی نور نظر کے۔ اس صورت میں (کی) کی جگہ کہنا بھی درست ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اس مصرعہ میں سے اگر (آنکھوں میں) حذف کر دیں تو یہ فقرہ باقی رہ جائے گا (سرمہ دیا کبھی نور نظر کے) اور اب (کے) کہنا واجب ہو جائے گا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں اس کے لکھی کی اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ میں یا بالوں میں اسی طرح کہتے ہیں اس کے کہ لکھی کی یا اس کے چٹائی کی اور یہ مقصود ہوتا ہے کہ بعض میں

یا گردن میں۔ غرض کہ ضابطہ یہ ہے کہ ترکیب اضافی اپنی اصل پر ہو تو علامت تانیث مضان یعنی کی کہنا واجب ہے اور حذف و تقدیر مضان کی صورت میں (کے) کہنا واجب ہے۔ اور قلب ترکیب کی حالت میں دونوں طرح جائز ہے۔ انیس کے اس مصرع کو:-
میدان میں تھا حشر بجا حال سے اسکے

اور آتش کے اس شمر کو سے

معرفت میں اس خدا سے پاک کے اڑتے ہیں ہوش و حواس اور پاک کے صغیر لکڑی نے اس بات کی سند میں لکھا ہے کہ چال اور معرفت مذکور ہے۔ میں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا۔ میری رائے میں ان معرعوں میں کی اور کے دونوں کہہ سکتے ہیں۔ شاعر نے ضرورت شعر کے سبب سے کے اختیار کیا اور اسی قیاس پر برقی کا یہ مصرعہ ۱۔
" داڑھی میں لال بال تھے اس بدنہاد کے " اور تیسرا کا یہ مصرعہ " آکھوں میں ہیں حقیر جس تس کے "۔ غلط نہیں ہو سکتا۔ کلکتہ میں ایک صاحب کی غزل میرے پاس اصلاح کو آئی اس میں یہ مصرعہ تھا اور یہی زمین تھی :- " پھینکی کند آہ طرن آسمان کے "۔ میں نے دیکھا کہ یہاں کی کہیں تو محاورہ کا خون ہوتا ہے یونہی رہنے دیا۔ اب چاہے کوئی غلط سمجھے لیکن لفظ طرن میں محاورہ یہی ہے کہ اصل ترکیب باقی ہو تو کی کہیں کے اور قلب ترکیب کی صورت میں کے کہتے ہیں۔ بہاؤ عشق :- " جان پر ہیں رہی ہمارے ہے "۔ مر رہا تو جگت کے مارے ہے۔

بلا ضرورت ہر زبان کا لفظ لے لینا بھی نہیں درست البتہ فارسی کا میل اردو میں حسن رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ جو الفاظ عربیہ فارسی میں غلط ہو کر مخلوط ہو گئے ہیں ان کی تصحیح کرنا بھی نہ چاہئے اور بلا واسطہ الفاظ عربیہ کا لینا تو بہت نفیض ہے۔ لیکن فارسی زبان کے اسما و صفات ہی اردو میں کچھ اچھے معلوم ہوتے ہیں مصادر و روابط سے فضا کراہیت کرتے ہیں۔ یہ نہ چاہئے کہ درمیں انتظار آپ کا خطا پیونجا اور خیریت آپ کی درگاہ خدا سے نیک درکار ہے۔ بہت سے الفاظ جو ہنر روا بط کلام ہیں۔ فارسی خواہوں کی زبان پر چڑھ گئے ہیں۔ اور بعض عربی کے الفاظ بھی اسی قسم کے اہل کتب نے فارسی بڑھنے کی بدولت زبان میں داخل کر لئے ہیں۔ وہ سب کے سب کسی قدر فصاحت سے گرسے تو ہوتے ہیں مثلاً جو کہ اذ بسکہ بد رستی کو تحقیق کے حال آسکہ باوجودیکہ باوصفیکہ چنانچہ جس نیست ہر آئینہ با قبل البعد پیش آریں علاوہ بریں در پیش کا در اصل در حقیقت بر خلاف برعکس، بر محل بہ نسبت بہ موجب بدولت ہونہ زین۔ لہذا لایزال لاریب فی الحال بالفضل بالکل فہما حتی الوسع حتی المقدور المشافہ بالموافقہ نقطہ یعنی وغیرہ جس زمانے میں میر تقی میر مرحوم حیدر آباد میں تھے۔ انھیں دونوں کا ذکر ہے کہ ایک صاحب ان کے کلام کو کلام تیسرے ترجیح دینے لگے، میر صاحب نے فرمایا کہ میر استاد کامل تھے۔ انھوں نے جواب دیا کہ آپ کے اور ان کے کلام کا میں نے مقابلہ کر کے دیکھا آپ ہی کا کلام تفوق رکھتا ہے۔ میر صاحب کو تعجب ہوا کہ مرثیہ اور غزل کا کس طرح مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اور راہ ہے وہ اور کچھ ہے۔ ان بزرگ نے تیسرا کا ایک مطلع پڑھا:-

اس زلف پہ کچھ ہو گئے ہم یعنی سر شام سو گئے ہم
اور کہا کہ اس مطلع میں اس زلف اور یعنی کہ لاشعہ کچھ اور اسی زمین میں آپ کا مطلع بھی مجھے یاد ہے اس کی صفائی کو دیکھئے:-
ایک آہ میں سر ہو گئے ہم ٹھنڈی جو ہوا اتنی سو گئے ہم
یہ سن کر میر انیس مسکرائے گئے۔

فارسی و عربی کے بعض الفاظ اردو میں غلط ہوئے جاتے ہیں۔ اور غلط ہی ہونا چاہئے بھی۔ ان کا صحیح کر کے ہونا ہندیوں کی زبان پر نفیض ہے۔ جیسے عیادت و عیال و عیال بکسر عین ہے۔ گرو بے بغور ہیں۔ ایک نقل میں نے سنی ہے کہ میر حکیم ضامن علی مرحوم جلال سے نواب کلب علی خاں مرحوم والی رامپور نے پوچھا کہ آپ عیال کو عیال کہیں گے انھوں نے جواب دیا کہ عیال تو ہم کبھی نہ کہیں گے۔ لفظ رفو میں تو ساکن پڑھنا چاہئے لیکن فارسی و ہندی کے لہجوں میں اس کا تلفظ شکل تھا۔ رفو بضم فاستعمل ہو گیا۔ اسی طرح ناگوار و گوار میں کان معنوم ہے لیکن اردو میں بفتح کان ہی مستعمل ہے، لفظ رشتہ اور لفظ عید کو اکثر اہل لغت بکسر اول صحیح سمجھتے ہیں لیکن اردو میں بفتح اول ہی ہونا چاہئے۔ لفظ مطلع بکسر لاء اور لفظ موقع بکسر فاء صحیح ہے لیکن اردو میں اس کی تصحیح مکن نہیں جمع سے التباس ہو جاتا ہے۔ حوض علی خاں، میر انیس کے ایک شاعر دکن

دل نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے عمود کو بواو معروف پڑھا تو میر صاحب نے منع کیا اور کہا عمود کہو بواو جھولی اور نور چشم کے لفظ میں کسرہ اضافی کے لئے کو بھی میر صاحب منع کیا کرتے تھے۔ کہتے تھے یہ اضافت اردو میں بری معلوم ہوتی ہے۔

بعض الفاظ عربی الاصل اردو میں اس طرح مل گئے ہیں کہ ان کا بدل نہیں ہو سکتا اور پھر اصل معنی بھی ان میں باقی نہیں رہے، جیسے واسطے۔
ج۔ معارف وغیرہ ممکن ہی نہیں کہ ان کی تصحیح کی جائے۔ البتہ یہ غلط سمجھا جائے گا کہ تقریباً کے محل پر قریباً، اندازاً لکھا جائے یا حال کے محل پر
ظ موجودہ۔ ایسے محاورے غلط ہیں دوسرے یہ کہ بعض لوگوں کے نکالے ہوئے یہ الفاظ محاورہ عام نہیں ہیں بلکہ وہ محاورہ
ام ہیں۔ محاورہ عام کی تصحیح البتہ محض فصاحت ہے جیسے لا یعقل ولا ابالی بلا میا ضمیر شکم وغائب ہوتے ہیں۔ اس طرح لفظ یعنی ہے کہ اس میں
میر غائب کا لحاظ مطلق میں کرتے۔

بعض الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اصل ان کی کہ اور تھی لیکن دہلی لکھنؤ کے لوگوں نے تصریح کیا ہے مثلاً جھکے کو جھکولا کہنا
دونوں شہروں کا محاورہ ہے مگر میر خیال میں جھکولا ہی فصیح ہے اور قدیم اردو یہی ہے قدمائے شعر کے کلام میں یہ لفظ موجود ہے۔ اسی طرح
نٹھ چیدہ میں تصریح کر کے دہلی، لکھنؤ کے لوگوں نے نٹھ نہ کہنا شروع کیا۔ اور یہ بھی عامیانہ محاورہ ہے، جھلک میں اہل لکھنؤ نے تصریح کر کے
جھلکی بنا دیا۔ شاہزادہ میرزا آسماں جاہ مرحوم کا ایک شعر مجھے یاد آیا ہے

سُرک جاتے ہیں اک جھلکی دکھا کر کہ رہ جائے پھٹک کر دل کسی کا
اور اہل دہلی نے تصریح کر کے جھلکا بنا یا مرزا داغ مرحوم کہتے ہیں مصرعہ ”اپنے کوٹھے سے جو کل اس نے دکھا یا جھلکا“۔ بعض الفاظ دہلی میں
پنے اصل پر ہیں اور اہل لکھنؤ نے تصریح کیا مثلاً دھلکنا دال اکبر سے دلی کی زبان ہے اور ڈھلکنا دال ہندی سے لکھنؤ کا محاورہ ہے۔
اسی طرح کھردرا کو مخففت کر کے اہل لکھنؤ کھدرا کہتے ہیں مگر مجھے کھردرا ہی فصیح معلوم ہوتا ہے۔

بعض الفاظ اصل میں جمع ہیں اور محاورے میں مفرد ہوئے جاتے ہیں جیسے ارواح، اوقات، اولاد، بعض الفاظ مفرد ہیں اور محاورے
میں جمع ہوئے جاتے ہیں مثلاً ”اس کے کیا معنی“ جو خالص زبانیں دنیا میں ہیں ان میں اہل دیہہ کا محاورہ مستند سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اہل شہر
کی زبان غیر قوموں کے غلط سے محفوظ نہیں رہتی۔ ابتدائے اسلام میں جب عربی کی زبان بگڑنے لگی تو اہل بادیه و اعراب سے زبان کو مطابقت
دینا کرتے تھے لیکن اردو مخلوط زبان ہے۔ اس کا معاملہ برعکس ہے اہل شہر کی اردو گائوں والوں سے اچھی سمجھی جائے گی، تنجب ہوتا ہے کہ لکھنؤ
سے تھوڑی دور باہر جائیے تو آنکھیں کھلنے کے بدلے آنکھیں بستھ کاں اور گلا گھونٹنے کو گھونٹنا بواو جھولی اور جانے کو جھٹکا ہونے میں۔ یہی
حال دہلی کے گاؤں والوں کا ہے۔ آئے کو آتا۔ روٹی کو روٹی، بٹہ بٹہ بانی کو پائڑیں ہوتے ہیں۔

تازگی لفظ کا ہر اہل قلم کو خیال ہوتا ہے اور بیشک لفظ تازہ مضمون تازہ کے برابر بلکہ بہتر ہے لفظ کے انتخاب کرنے کا امتیاز خدا داد
بات ہے کوئی لفظ خوبصورت ہوتا ہے کوئی بھونڈا پھر صرف کرنے کا سلیقہ بھی فطری قابلیت ہے بعض لفظ اصل میں اچھا ہے لیکن کسی ایسے
محل پر صرف ہوا کہ خوبصورت ہو گیا ہے نہ ہونا چاہئے کہ آپ نے لفظ کو تازہ سمجھ کر صرف کیا اور سننے والے کو وہ لفظ غریب و وحشی معلوم ہوا۔
میر انیس، شاہزادہ علی اکبر کی اذان کا ذکر فرماتے ہیں ۶ ”وہ لودھی کہ جس کی فصاحت دلوں کو بھائے“ اکثر لوگوں کی رائے ہے کہ
یہاں لودھی کا لفظ غریب ہے اور بیکل بھی صرف ہوا ہے۔ تنوی ششقیہ میں جہاں طلاؤں اور قاریوں پر آواز سے کہے ہیں ایک شعر میں الفاظ
غریب کو عدا میں نے بھر دیا ہے ۷ آپ عربی میں ششتم ہیں آپ غریب ہیں غلط ہیں

محل پر ہیں ان الفاظ کا استعمال غالباً بجا تو نہیں ہوا۔ اس سبب سے کہ یہاں اس کی نقل کرنا منظور ہے میر علی اوسط مرحوم کہتے ہیں:-
”دشک کو اقرار ہے رائے زریں یا راکا“ اس مصرع میں لفظ زریں تازہ نہیں ہے بلکہ غریب ہے اور پھر اپنے محل سے بھی الگ ہے مگر حضرت واعظ
یاجناب شیخ یاناص مشفق کی رائے زریں کا اقرار ہوتا تو شاید اس قدیم جہان معلوم ہوتا۔ دیکھو ایک لفظ کے بے محل ہونے سے سارا شعر کیسا بے مزہ
اور سست ہو گیا۔ سر سید احمد خاں کے ایک مضمون میں ہے ”جانوروں کی چھاتیاں“ اس لفظ کو وہ بے محل استعمال کر گئے چھاتیاں انسان

اور چنانچہ اس کے بھائی کو شہر سے لے کر ایک شہر تک

نہیں رنگ میں کر پا کر اور یہ

بعض اصحاب نے یہ شعر سنکر کہا کہ میرا پس نے پہلے کبھی کو کبھی ہی دیکھا ہے کہ آپ اس شعر کو چنانچہ کہتے ہیں اس نے کہا میرا صاحب نے

روح میں اس لفظ کو صرف کیا ہے اور میں نقش و نگار زمانہ کی ڈسٹ کو ہم بھول گئے ہیں اس کی ضرورت نہیں کہ مشابہ کی روٹی بڑھاؤں۔

میر صاحب کے اس شعر پر اعتراض ہوا تھا: "گھوڑے نے آپ کے خیال میں حالت اپنے کو کھڑا ہے۔" یعنی سرور سے دانستہ لگا کر آئے

ہیں اور خیال میں دانستہ لگاتے ہیں۔ اس اعتراض کا جو کچھ جواب دیا ہے وہ اور بھی ہے اور بڑھنے میں نہیں آتا۔ مگر میں عرض کرتا ہوں کہ مستحسن نے کھڑا کرنے اور

لگاتار میں جو امتیاز کیا ہے وہ آدمی کے دانتوں کے لئے ہے۔ میر صاحب نے گھوڑے کے دانتوں کو کہا ہے۔ اُن کا مطلب ہے کہ گھوڑا خیال میں بھی

دانستہ کر رہا ہے کہ کتا نہیں۔ اس کو اگر خیال لفظ کہتے ہیں اور یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ افسوس ہے اگر خیال لفظ کی تفسیر زیادہ نہیں ملتی۔

مگر ہر حال میں اس شعر میں اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان لفظ انھوں نے کہے جو اعتبار دینی و ترکیب نہایت مضحک تھے اور ایک لفظ بھی استعمال نہیں تھا۔

خدا ایک جگہ کی طالع قرأت کیلئے کے لئے کوسوں سے پروردگار پرچ میں آکر آتا تھا میں نے ایک دن اُس کا نام پوچھا۔ ابھی اُس نے جواب نہیں دیا

تھا کہ ایک صاحب بول اُٹھے کہ ان کا نام ہے صبیح الدین۔ میں نے پوچھا آپ کو ان کا نام کیونکر معلوم ہو گیا کہا کہ اُن لوگوں کے نام میں دین ضرور ہوتا

ہے۔ میں نے کہا کہ دین کے لفظ کو تو میں سمجھا۔ لیکن صبیح کے معنی تو بتائیے۔ کہنے لگے آپ کو قرأت کا بہت شوق ہے بے قرأت کے بات ہی نہیں کرتے

میں نے کہا کہ قرأت کا قاتل ہے لیکن سچ اور آپ کی شرح باقی ہے، انھوں نے جواب دیا کہ یہ دونوں حرفت جیت سے ماخوذ ہیں۔

(اس کا سلسلہ اب تاریخ شہر سے شروع ہوگا)

فرنگی عہد حاضر کا پہلا شخص تھا جس نے ہنگ ڈور اور کبھی کی مدد سے برقی قوت معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن سرزمینِ مکر
کے حضرات سے پتہ چلا کہ وہ ۳۰ سال قبل اہلِ مکر و فریب کے محکمہ Eclair کے لئے استعمال کرتے تھے

بارود اور پمپا خانہ جو موجودہ تہذیب کی بنیادیں، قدیم چین کی چیزیں ہیں۔ شنگھائی اور کوریہ سانچوں سے ملنے کے ٹاپ
بنائے گئے تھے اور ان سے لپٹا چھاپتے تھے۔ اس طرح قدیم ہندوستانی میں گڑی کے ٹاپ سے کتابیں چھاپنے کا کام لیتے تھے

ہشیا کی قیمت بالاقساط اور اکرنے کا طریقہ آجکل عام ہے، لیکن عراق کے کھنڈروں سے جو ملنے کی تختیاں برآمد ہوئی ہیں ان سے
پتہ چلتا ہے کہ ۲۱۰۰ سال قبل وہاں بھی خرید و فروخت کا یہ طریقہ رائج تھا

اب تقریباً سو سال قبل افریقہ میں بعض حبشی حکمرانوں میں پورا پورے کے کارخانے متعدد پائے جاتے تھے جن میں انہیں نعل طیار کی جاتی تھی

سڑکوں کا یا قاعدہ طیار کرنا اور اس کے دونوں طرف مدھنوں کا نصب کرنا نئی چیز نہیں، پہلے وہ ان کے کھنڈروں سے پتہ چلتا ہے کہ
تین چار سال قبل مسیح دامنِ شہروں کی تعمیر بالکل حفاظتِ صحت کے اصول پر ہوتی تھی، سڑکیں کشادہ بنائی جاتی تھیں اور ہر گھر میں ایک نعل طیار
ضرور بنایا جاتا تھا

سنگ کی سڑک پر قدامت پائی وئے کے لئے، یہ سڑک کی چٹان کھد کر بنائی گئی تھی۔ انہی کھد کی گئی تھیں آسانی سے
اس کے اندر سے گزرتا تھا۔ یہ سڑک مسیح سے ۳۰۰ سال قبل بنائی گئی تھی، یہ سڑک کی مدد سے بنائی گئی تھی۔

فانی بدایونی

(تقابلی مطالعہ)

فانی کی زندگی مرتبہ یاس و حیران تھی، کبھی غم معاش ہے تو کبھی مرگ پر کار بخ۔ کبھی والدہ کی مفارقت کا الم ہے تو کبھی بڑوں کی طرح یاسی، لڑکی جو ان کیفیت طبعی وہ بھی جاتی رہی اور آخر میں بیوی کے ساتھ ارتحال نے فانی کے لئے احساس غم ہی کو اصل زندگی بنادیا۔ فانی موت اور زندگی کے درمیان ہمیشہ ٹھوکرین کھاتے رہے، موت نے جب آنکھیں دکھائیں تو حیات کی طرف پلٹے اور جب حیات نے پریشان کیا تو موت کو آواز دی۔ فانی کی یہی زندگی تھی

زندگی سے ہو بیزار فانی اس سے کیا حاصل موت کو منالوے جان سے نفع ہو کر
فانی کا ہر شعراں کے راز و رول کا ترجمان ہے۔ اور فانی کی تینوں شرطیں (سادگی، اصلیت اور جوش) ان کے ہر شعر میں موجود ہے
تیسرا اور فانی تیسرا اور فانی کی زندگیوں ہر معاملہ میں کچھ اس قدر مشترک ہیں کہ ان کا انشاک شکل ہو گیا ہے، تیسرا کو ساکنان اکبر آباد کی بے ہوشی کی شکایت
تمی تو فانی اہل وطن کے عناد کے شانی تھے، تیسرا اگر کنگی معاش سے تنگ آکر دلی گئے تو فانی کو حیدر آباد جانا پڑا۔ تیسرا کی جس طرح کھٹو
کے قیام میں امن و سکون میر نہیں آیا اسی طرح فانی کو حیدر آباد کی اقامت گزینی سے آرام اور راحت نصیب نہیں ہوئی، تیسرا اگر خودی اور خوداری تھی
تو فانی بھی اس معاملہ میں کچھ سمجھتے نہیں تھے۔ دونوں کو حفظ وضع کا خیال۔ دونوں ناکام اور دونوں کو کنگی معاش کی شکایت۔ اس لئے دونوں کے کلام
میں بھی مماثلت ہونا چاہئے۔

تیسرے یہاں آہ و فغاں، مجبوری و بے کسی، ناکامی و نامرادی، بے ثباتی عالم اور نا پائیداری دنیا، عشق کی ستم انگیزی اور فقر و قحط انکی غزل
کی نمایاں خصوصیات ہیں اور وہ انھیں کو اپنے مخصوص انداز میں اس طرح بیان کرنے میں کوشش والے کلیجے پر کڑے رہ جاتے ہیں۔ کبھی زبان اور طرز ادا
کی سادگی سے یہ کام لیتے ہیں اور کبھی نثرنا فقروں میں یہ بات کہہ دیتے ہیں مثلاً :-

کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات	کلی نے یہ سن کر تبسم کیا
کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے	تیسری آنکھوں کی نیم خرابی سے
فیضان آئے صدا کر چلے	میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے

فانی کی طبیعت بھی اسی سوز و گداز، یاس و حیران اور درد و کرب کا مجموعہ تھی۔ مگر فانی اسی غم کو غم جاوداں جانتے ہیں، جذبات کی
تیزری اور احساسات کی شدت میں وہ میر صاحب سے بہت نزدیک ہیں۔ مثلاً :-

آج ہم کی سکے نہ وہا سنو	ان کے آگے جو بار بار آیا
کس سے اب درد کی دعا چاہوں	وہ دانتا ہے لے کے تیرا نام
آس جاتی تو اس سہرا سے پر	میر مکن نہ سمجھتا کہ کس لئے
میر پرستش جان وہ کرتے ہیں کیا جانتے کیا ہو جانتے	کچھ بول بھی زبان نہیں کھلتی کچھ درد دوسرا ہو جانتے
دل کو کس دن قرار آیا ہے	تم کے بے قرار کو کس لئے

اور کسلی سے سوا ہو گیا ، جبر و جبراً یہ ہے کیا ہو گیا
اب بھی ترا وعدہ وفا ہو ، موت کا وعدہ تو دکا ہو گیا
اک سر ہے سمجھنے کا نہ سمجھنے کا ، زندگی کا ایک ہے خواب ہے دیوانہ کا

فانی نے جو غزلیں بھر مقارب میں لکھی ہیں ، بالکل تیر کے تنگ کی ہیں اور بعض وقت فانی پر تیر کا رنگ لٹکا چھا جاتا ہے کہ وہ تیر صاحب کے زمانے کے الفاظ و فقرات کے استعمال سے بھی احتراز نہیں کرتے ہیں۔ مثلاً :

غم کے ٹھوٹے کچھ ہوں بلا سے آگے جگا تو جاتے ہیں ہم ہی گمراہ نیند کے ماتے ، جاگتے ہی سو جاتے ہیں

کیا چھپاتے کسی سے حال اپنا ، جی ہی جب ہو گیا ٹٹو حال اپنا

دل کا اجڑنا سہل ہے ، بننا سہل نہیں غلام ، بستی بننا کھیل نہیں ، بچتے بچتے بستی ہے ،

آبادی بھی دیکھی ہے ، ویرانے بھی دیکھے ہیں جو اڑتے اور پھرتے ہیں ، دل وہ توڑا لی جی ہے

باد جو داس کے فانی ، تیر نہیں ، سوا سوا برس کی زبان اور تیر کے سوز و گداز نے دل کو فانی کے کلام میں جو دلاور پڑی اور دلکشی پیدا کر دی ہے وہ کہنے کی نہیں سوس کرنے کی چیز ہے۔ تیر صاحب کی طرح فانی رنج و غم سے گھبراتے نہیں۔ بلکہ اس میں ان کو سکون نصیب ہوتا ہے :-

غم مجھ نظر آیا تو ہم انسان سمجھے ، برق جب جسم سے وابستہ ہوئی جاں سمجھے
تیر صاحب جبر کے قائل ہیں مگر فانی کا عقیدہ جبر و اختیار کے درمیان ہے :-

گناہ کار کی حالت ہے رحم کے قائل ، غم کشش جبر و اختیار میں ہے

گلشنِ قصور میں تھے طائرِ تصویرم ، کیا کہیں ، کیونکر ہے ، مجبور بھی آزاد بھی

تیر کے اسلوب بیان میں حسرت ، سوز و گداز ، اثر ، دلکشی اور روانی پائی جاتی ہے مگر فانی کے یہاں یہ چیزیں نسبتاً کم ہیں ، تیر کے کلام میں فلسفہ و حکمت کا دخل نہیں ہے ، مگر فانی کے کلام میں کثرت پایا جاتا ہے۔

غالب اور فانی
غالب کا رنگ کلام کئی رنگوں کا مجموعہ ہے ، مرزا یحیٰی کی ترکیبیں ، تیر کا درد و غم ، نظیر سی کا تغزل ، عرقی کی جدت آفرینی کے امتزاج سے غالب کا رنگ طیار چڑا ہے ، فانی کی طبیعت بھی غالب کی طرح مکث رس اور چمکانہ واقع ہوئی ہے۔ جس چیز سے ان میں ابتر حاجی یا انقباضی کیفیت پیدا ہوتی ہے ، اس کی حقیقت معلوم کرنے کی وہ سعی کرتے ہیں ، ملاحظہ فرمائیے :-

غالب :- لو ، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بے تنگ و نام ہے ، یہ جانتا اگر تو شام نہ گھسے کہ میں

فانی :- بہلانے دل ، نہ جیرگی شام غم گئی ، یہ جانتا تو آگ لگاتا نہ گھسے کہ میں ،

غالب :- عشرتِ قطرہ ہے ، دریا میں فنا ہو جانا ، درد کا حد سے گزرتا ہے ، دوا ہو جانا

فانی :- قطرہ قطرہ رہتا ہے ، دریا سے جوارہ نکلتا ہے ، جو تابِ حوائی لاندے کے ، وہ قطرہ فنا ہو جاتا ہے

فانی نے اپنی قادر الکلامی سے غالب کے رنگ کو اندر زیادہ جو کھانا دیا۔ ملاحظہ فرمائیے

آزردہ تھا کہ ضبطِ خفا میں انہیں شرمندہ ہوں کہ ضبطِ مرا با رنگان نہ تھا

مقدس رہے بے نیازِ آدابِ انصاف دیکھا مجھے تو پائے نظر درمیان نہ تھا

آتشِ نہیں ہے ، تہمتِ نظارہ بھول شہد دیکھتا ہوں جلوۂ نظارہ ساد کا

مٹک وہ دیکھ کے سہرا آ یا کوئی دیوانہ گھر یاد آ یا

نکاح کو غالب سے جو چہرہ متاثر کرتی ہے وہ برائی کی تشکیلی ہے۔ یہاں تو زندگی کی حقیقت اُجاگر کرنے میں وہ غلی نے کجرات ہی کو سامنے رکھا ہے مگر فانی نے اس کے ساتھ الفاظ و تراکیب کی تشکیلی اور دلاور پڑی کو اچھے سے جلتے نہیں دیا ، کتاب کا شعر غالب کا محتاج ہے۔ ملاحظہ اس کے فانی کے

یہاں خود غلطی ہے اور اسی سے ان کی آواز غیب کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ ملاحظہ اس کے فانی نے ہر موقع پر دین کو سامنے رکھا، ملاحظہ فرمائیے:-

غائب :- ہستی کے مت غریب میں آٹھ سو آٹھ
فانی :- عالم تمام مطلقہ دام خیال ہے
غائب :- ہو خرد نگاہ غلط جلد و خود غریب
فانی :- عالم دلیل گرہی چشم و گوش تنہا
غائب :- غریب غریب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود
فانی :- تجلیات دم ہیں مشاہدات آب و گل
فانی نے اسی خیال کو دوسری جگہ جوش فلوں کے ساتھ ظاہر کیا ہے اس کی داد نہیں دی جاسکتی:

اک مہر ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا
غائب کا شعر ملاحظہ فرمائیے :-

ہاں کھائیو مت غریب ہستی، ہر چند کہیں کہ ہے، نہیں ہے
فانی نے اسی مفہوم کو اس طرح پیش کیا ہے:-

ہے کہ فانی نہیں ہے کیا کہے، راز ہے بے نیاز محرم راز
غائب کے یہاں قطعیت ہے اور فانی کے یہاں محویت۔ غائب کے یہاں غنی محض ہے اور فانی کے یہاں اثباتیت۔ دونوں نے وحدت الوجود پر طبع آزمائی کی ہے ملاحظہ فرمائیے:-

غائب :- تھاب کچھ خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا
فانی :- ”کیا ہوتا“ کے اندر جو منوہیت پائی جاتی ہے اس کا جواب نہیں، مگر فانی نے انسان کے احساس اثباتیت کا فلسفہ بڑی خوبی سے ظاہر کیا ہے:-

میرا وجود ہے میری نگاہ خود نشاں
مومن اور فانی کی تراش و خراش میں بے طوفانی حاصل ہے۔ مومن کے عشق میں رکاکت نہیں ہے۔ جیسے خود دار تھے ویسا ہی ان کا عشق بھی خود داری کے جذبول سے معمور تھا، اسی لئے مومن کے کلام میں وہ تمام کیفیات پائی جاتی ہیں جو عشق کی دنیا میں پیدا ہوتی ہیں۔

فانی کے کلام میں بھی معنی آفرینی اور نزاکت خیال کی مثالیں بکثرت ملتی ہیں مگر ان کی معنی آفرینی مومن کی معنی آفرینی سے مختلف ہے۔ معنی آفرینی میں اس درجہ غرق ہو جاتے ہیں کہ مفہوم کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے مگر فانی کی معنی آفرینی ہمتا نہیں ہوتی۔ مومن تراکیب نو کے اختراع کے شوقین ہیں مگر ترکیب کی پیروی عام فہم سے بالا ہو جاتی ہے اور فانی کی دلکش ترکیبیں اس قسم کی نہیں ہیں، مومن کے کلام میں جہاں خیال کی ہندی ہے وہاں عموماً لہجہ بھی بدلتی ہے، فانی کے یہاں یہ بات نہیں ہے۔ مثلاً:-

تم سے نسبت ہے اعتبار اپنا
ہم تمہارے ہیں ورنہ پھر ہم کیا
بھی اک التفات ہے ورنہ
دعوتِ نالہ ہائے پیہم کیا
کمال ضبط غم عشق اورے معاذ اللہ
کیس کہیں سے جریہ اجرا بیاں ہوتا
جلد اختیار سے نسبت چھوٹے گئے
شعلہ آرمیدہ ہوں دادی برق ناز میں

مومن قدرت ادا، دلکش تراکیب اور خوبصورت بندشوں کے اختراع کرنے میں جہاں مشہور ہیں، وہیں اپنے مقلعے کے اعتبار سے ہر کہ و مہر کی زبان پر چمکے ہوئے ہیں۔ یہ چیز فانی کی شاعری کا بھی نمایاں جوہر ہے ملاحظہ فرمائیے:-

کسی کے قسم کی کہانی ہے زندگی فانی، ناز ایک فنانہ ہے مرنے والوں کا
خاک فانی کی قسم ہے تجھے نہ دشت جوں، کس سے سیکھتا توہ خدوں نے بیا باں ہونا

میں سے محبت قاتی فرمیا ہے شاید
کس کی کشتی نہ گرداب بنا جا سکی
کہ اب کی ہوتے تھیں دامن بہار میں ہے
شہد لیک جو قاتی لب ساحل سے اٹھا
آج روز وصال ہے قاتی
موت سے ہو رہے ہیں ناز و نیاز

داغ و امیر اور قاتی
داغ کے رنگ سے کون واقف نہیں، شعر کا اور داغ بچا ہے۔ ان کی روانی و بلاغت فرما اپنی طرز متوجہ کر لیتی ہے
بیان میں شوخی و تیکھاپن، بالکل، میاں تھکی ہے، معشوق سے بے محابا باتیں کرنا، جلی کٹی سنا، صحن صحن کرنا، انکا
لام ہے۔ امیر کا بھی یہی رنگ ہے گردہ لاک ڈاٹ، چھٹ چھٹ میں امیر پیچہ رہ جاتے ہیں، امیر ادب کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ گرداغ، جرأت کی طرح
آزاد ہے۔ قاتی کے یہاں جتہ جتہ داغ و امیر کے رنگ کے اشعار بھی موجود ہیں۔ یہ اشعار اسوق کے ہیں جب قاتی لکھڑیوں دکالت کرتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیے

ہے کفن گرد لکڑ، دیکھ نہ میلا ہو جائے	آج ہی ہم نے پکڑے ہیں ہنسا کے بدلے
اداسے آؤ میں خیر کے منہ چھپائے ہوئے	مری قضا کو وہ لائے دولہن بنائے ہوئے
آبل سوز لہجائے نہانی دیکھتے جاؤ	بھڑک اٹھی ہے شمع زندگانی دیکھتے جاؤ
مواقل کن کے ہاتھوں یہ تو باتیں	کچھ دن کی ہیں، کچھ ان کے نامہ بر کی
تم کہوں تھے آئندہ خانے میں بے عجب	اجھا ہوا کہ شرم و شرافت میں چل گئی
تربت کے پہول شام سے مر جھاکے رہ گئے	دوروں کے صبح کی مری شمع مزار نے

قاتی پر لکھڑے کے قیام تک لکھڑیوں کا اثر۔ بالکل بعد کو یہ رنگ اڑ گیا۔ الغرض قاتی نے میر میں، زغالب، نہ مومن ہیں، نہ امیر و داغ مگر میر بھی سب
کچھ ہیں امیر کا درد و غم، غالب کا فلسفہ و تصوف، مومن کی بلند خیالی اور نزاکت، ندرت و ترکیب الفاظ۔ امیر و داغ کی شوخی ان سب کو ملا دیا جاتا
تو قاتی کی شاعری کا درجہ بہ آسانی متعین کیا جا سکتا ہے۔

قاتی کے کلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ان کی زندگی کی آئینہ دار ہے اور اسی لئے ان کی زندگی کے ہر موڑ کے ساتھ ان کے کلام کا رخ
بھی بدلتا رہا۔ قاتی کے یہاں سپردگی، پندار نیاز، احساس حسن، عرفان حیات کے شدید جذبات موجود ہیں۔ مگر ان سب میں غم کی جھلک بھی شامل ہے۔
سپر دل کا تقاضا یہ ہے کہ شاعر اپنے کو بھول جائے۔ مگر قاتی نے اپنی انفرادیت کو ہمیشہ سامنے رکھا اور اس طرح کا احترام حسن یا انکسا بہتوں کے دلیلی
میں غریبی نہ پیدا ہونے لگا یہاں تک کہ یہ جذبہ تجر و انکسار غرور و عجز و انکسار بن گیا۔ غالب نے ایک ہی شعر میں معشوق کے علو کے مرتبت کے ساتھ اپنی حقارت کا
کوئی نظم لکھا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:-

عشق نے غالب تمکا کھر دیا
مگر قاتی کے یہ اشعار ملاحظہ ہوں:-
ور نہ ہم بھی آدمی تھے کام کے

چن لیا تیری محبت نے مجھے،	اور دنیا ہا سکتہ مل کر رہ گئی
بے ذوق نظر، بزم تماشائے رہے گی	منہ پھیر لیا ہم نے، تو دنیا نہ رہے گی
اپنے کمال شوق پر، حشر کا دن ہے نہر	دعدہ درہ چاہئے، ویرہ انظار کیا
عرض شوق میں نہ رہے بندگی کی لک	اکی سجدہ جا پتا ہوں ترے آستانِ گدو

میں حسن سے قاتی کو عرفان حیات حاصل ہوا جس نے قاتی کے احساس و ادراک کو گوت عطا کی، جس نے زندگی کو انوار سے بھر دیا۔ قاتی اس کو
کچھ بھول سکتے تھے:-

نور برق معرفت بخشا دل آگاہ سے
ور نہ پہلے سوز غم کی شعلہ خاموش تھا

قاتی حسن و سپردگی کے باوجود ہمیشہ اضطراب و غلش محسوس کرتے ہیں اور قاتی کا اضطراب میں غم کا خلاق ہے وہ بجز موت کی تابوہی کے کسی

نہیں ہے۔ یہی وہ ہے کہ جس سے غم میں جہاں ان کو فانی حیات حاصل ہوتا ہے وہ موت سے بھی محبت کرتے گئے ہیں۔

سکون قلب میرے، موت ہی سے بھی غرض کہ خاتمہ رنجی اضطراب ہوا
تو کہاں تھی اسے اجل اسے ناہر ادوی مراد مرے والے راہ تیری عمر بھر دیکھا کئے
کی قصائے میر نے زندگی کی غنچہ اری درد کی دوا پہنچی درد بے دوا ہو کر
فانی کے جذبہ اضطراب کی تخلیق، محبت، خود داری، غم اور موانعت کے جذبات کی آمیزش سے ہوئی۔ ان میں بعض جذبے ابدی ہیں۔

قبر میں جب کسی طرح دل کی زنجیر نہ ہوئی یاد خرام ناز نے حشر کا آسرا دیا،
سینہ فانی ہے یا جو لنگہ برق فرشا دل ہے یا بے بلائے آسمان اضطراب
بعد فنا بھی کم نہ ہوئیں بے قرار یاں لاشہ نہ تھی نہ کوئی بجلی کفن میں تھی
اور فانی بڑی لگی بیتابی دل بے درگ کیا کہیں مر کر گرفتار بلا کیوں ہو گئے
سکون موت مری لاش کو نصیب نہیں رہے مگر کوئی اتنا نہ بے قرار رہے

اگر فانی کے جذبات کا تجزیہ کریں تو معلوم ہو گا کہ وہ اپنی خوشی کو عین غم اور غم کو حقیقی مسرت محسوس کرتے ہیں، اور ایک وقت وہ آجاتا ہے کہ وہ ہر دما سے اپنے کو محروم تصور کرنے لگتا ہے اور عدم حصول دعا، انکا دما بن جاتا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔

مری حیات ہے محروم دعا کے حیات وہ رہ گزر میں جسے کوئی نقش پانہ لا

فانی زندگی کی ہر لمحہ کوئی کو محبت کی بولہ کوئی تصور کرتے ہیں، محبت ان کی رگ دہلے میں اس طرح جاری و ساری ہے کہ دل کی ہر کھٹک، محبت کی کھٹک محسوس ہوتی ہے، وہ اپنے گمراہی سے دست و پا دست دشمن کو بھی رلا دیتے ہیں وہ اپنے غم کا عکس تمام مظاہر میں موجود پاتے ہیں چند شعر ملاحظہ فرمائیے
میں درو فرقت سے جاں بلب ہوں، تمہیں یقین و فانی نہیں ہے مجھے نہیں اعتبار اپنا تمہیں نہیں اعتبار میرا

مری ہوس کو عیش و دوا عالم بھی تھا قبول تیرا کرم کہ تو نے دیا دل دکھا ہوا
نذر درد دل، غم دنیا کیا اک مٹایا داغ اک پیدا کیا
بجلیاں بھر دیں نگار یار میں تو نے آہ آتشیں یہ کیا کیا
زیرت تھی بیکار فانی دل کے بعد جان بھی قربان کی، اچھا کیا
دیدنی ہے رنگ دل میں ڈوب کے کھینچنے کے بعد تم ابھی کیا دیکھتے ہو تھم کے غنچہ دیکھنا
سائن کے جو آخری جھٹکوں میں ٹکرتے ہوئیں ہائے اُن ناشاد آہوں کا مقدر دیکھنا
سُن کے تیرا نام آگھیں کھول دیتا تھا کوئی آج تیرا نام لے کر کوئی فاضل ہو گیا
موت آنے تک نہ آئے اب جو آئے ہو تو ہائے زندگی مشکل ہی تھی، مرنا بھی مشکل ہو گیا
جاتے ہوئے کھاتے ہو مریباں کی قسمیں اب جان سے بیزاد ہوا بھی نہیں جاتا
مرے شوق نے سکھایا، اسے شیوہ قضا غل مجھے نیاز ہوتا نہ وہ بے نیاز ہوتا
تیری جفا کے سوا بھی ہزار تھے انوار کوئی تو اہل وفا کا مزاج دانا ہوتا
کی وفا یار سے ایک ایک جفا کے برے ہم نے کس کس کے لئے خون وفا کے برے

فانی کے نزدیک محبت کا مقام بہت بلند ہے، یعنی جب انسان اپنے کو غم کی آگ میں اچھی طرح تپاتے، ہر سانس غم آلود ہو جائے، ہر شمع غم سے آلود ہو جائے، اس وقت انسان اس قابل ہوتا ہے کہ عشق و محبت کا دعویٰ کرے۔ فانی کی زندگی اس نقطہ محبت کی پاسی طرح آئینہ دار ہے۔ وہ خود کہتے ہیں۔

عشق کا طعاصن مدد میں تھا ہرگز — عشق کا ہر اظہار ہم کی انتہا ہو کر
 آئی رہے گی خیر لب اس دلی کو کھولے — وہ ہو کر موت مری زندگی ہوئی
 کی شکوہ سچی کا انداز بھی کیسے زیادہ مند ہے، وہ لگا کرتے ہیں گرد خاک رنگ میں، ملاحظہ فرمائیے؛
 آنسو ہری ہوئی ہے چوٹ دل درد مند کی، — دکھنا قدم قصور جانناں سنبھال کے
 کا نظریہ محبت، انفرادیت آمیز ہے۔ وہ اشتیاق کو اشتیاق ہی تک محدود رکھنا چاہتے ہیں، یہی اشتیاق ان کی شاعری کی روح ہے۔
 نصیب ہو بھی تو کیا لطف وصل یا رہی ہے — سوائے عیش سو تقدیر اشتیاق میں ہے
 فانی نے اپنی شکست خوردگی پر عشق و محبت کا پردہ ڈالا ہے اور اس کے ذریعہ سے انھوں نے اس کو پوشیدہ رکھنا چاہا ہے، مگر فانی آپس
 سیاب نہیں ہوئے ملاحظہ فرمائیے:-

مر کر ترے خیال کو مٹائے ہوئے تو ہیں،	ہم جان دیکے دل کو سنبھالے ہوئے تو ہیں
جنوں نے دی ہمیں راحت و گرنے فانی	نشانہ الم روزگار ہم بھی ہیں
مری اک عمر فانی نزع کے عالم میں گزری ہے	محبت نے مری رنگ رنگ سے کھینچا ہو برسوں
کئے جائیں گے دل کے خاتمہ پر شکر کے سجورے	وفا دل نے کیا ہے غبی حسرت سے دھو برسوں
فانی کا جذبہ حسرت و یاس اس اثر کا خلاق ہے، جس میں بجز شکستگی کے اور کچھ نہیں ہے ملاحظہ فرمائیے:-	
راحت انجام غم اور راحت دنیا معلوم	گھسٹ یا دل کے مقدر میں پریشاں ہوتا
بریا تھا دل کی لاش پر اک عشر سکوت	تیرے شہید ناز کا اتم غموش صحت
دل ہے تری نگاہ تک جان ہے ایک آدمک	جسٹہ امید کیا ظن امید وار کیا
گمال غموش ہے یوں ہے نیاز غموش ہو جانا	ترے آغوش میں بیگانہ آغوش ہو جانا
اُس جان تمنائے بے پردہ نہ شکوہ کر	وہ تجھ سے غما ہے تو جینے سے غما ہو جا

سید محمد رشید درو گو کچھو دی

ہست و بود — از تباہ راشدی جلالی القادری —؟؟

ہست و بود: لغز کا انتہا ہے۔ نہ فکر کا ارتقا، نہ شعلہ ہے، نہ شر، نہ عرش ہے، نہ زمین نہ رامنش ہے نہ جنگ۔۔۔۔۔
 جس سے نہ ذہن کی بند کھڑکیاں کھل سکتی ہیں نہ انقلاب رونما ہو سکتا ہے۔ دن کے پتے ہوئے دھابے کا منہ موڑنا اس کا کام نہیں۔ "ہست و بود"
 اور انھیں آپ کے وجدان کو چھو تو سکتی ہیں مگر نرم سے نرم گاہ تک نہیں پہنچا سکتیں۔ وہ حضرات جو انقلابی ہیں اور شاعری میں
 غلوں و دولت، ذہب و انسانیت، جبر و قدر، مصیبت و غیر مصیبت اور جہد و سبوت کی محرک آرائیاں جاتے ہیں اس سے نہ لکھیں اور حضرات
 کو کہ حیثیت فن دیکھنا پسند فرماتے ہیں اور غزلوں کی خلعت کے معترت ہوں دعا کر رہا ہوں تو قیمت کتاب ادارے کے نام روانہ فرمادیں، بعد از
 اسے مجموعہ ان کی خدمت میں ارسال کروا جائے گا۔ مجلہ قیمت ڈھائی روپے۔ نیز مصیبت کی دو اور تصنیفیں "سوز و فکر"
 و "حقائق و معارف" زیر ترتیب ہیں۔ تاثرین کی وجہ سے یہ ایک نہیں ملتا ہے۔ شریک حقوق کے شائق خود کتابت کے ذریعہ
 کریں۔

منیر مکتبہ قادریہ نصابہ خانقاہ شریف لین کلکتہ نمبر

باب المراسلۃ والمناظرہ

استفادہ، سرقہ و توار کی بحث

(فضا ابن فضی اعظمی)

کہی دمنلی :۔ ”نکارہ ماہ اگست ۱۹۷۷ء کی اشاعت میں جناب افسر صاحب کے غم و غصہ کا اگر جتا ہوا اہل اور چڑھتا ہوا طوفان دیکھا خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس سے کہنے دل متاثر ہوئے ہوں گے، مگر زبان قضا پر یہی مصروف جاری تھا :۔ ”ہم گفتی و خمر سدم عفاک اعدہ نکو گفتی“۔ اور اس ادبے خاص نے کہ قضا کا کلام اگر ضایع ہو گا تو میں نکار کا مطالعہ بند کر دوں گا :۔ آپ کے دل کو بھی گرایا۔ ”نادک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانہ میں“۔ حضرت ! میری خاموش نظرات اس کی متقاضی دھن کی کچھ عقل کرتا، اور ذرا کام دکن ہی اس کی اجازت دیتے تھے، مگر آپ کے بے لاگ تنقیدی جائزے نے مجھے مجبور کر دیا کہ چند کلمے بطریق معذرت پیش کر دوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نہ شاعر ہوں اور نہ مجھے دعویٰ سخن بخنی، کبھی کبھی طبیعت کسی چیز سے متاثر ہوتی ہے تو بے اختیار کہہ لیتا ہوں۔ اس سے نہ اظہارِ علم و فن مقصود ہے نہ جلبِ منفعت نہ علوئے مرتبت۔ ”نہ ستایش کی تمنا نہ صلہ کی پروا“۔

لاریب، جو غرور و کوشش و افسی ہوں مجھے اس کے اعتراف میں غصہ نہیں، میں اپنے ان بزرگوں کا بہت سبب اس ہوں جو مجھ کو میری کمر و پلہ پر لوگوں بے نیادہ میرے سخن میں اور ہزاروں شکر کے مستحق۔ مجھے اپنی تمام انسانی کردہ پیل کے اعتراف کے باوجود اس امر کا یقین و اطمینان ہے کہ میں نے تمام فکر کبھی ایسی چیز کے اہانے کی نا جائز کوشش نہیں کی جو دوسروں کی علامتیں اور خاص حصہ بن چکی ہوں۔ بلاشبہ ایک مخصوص طرزِ ادا، ایک خاص شہسوارہ شعر کی ہیئت مجموعی کسی موجد کی ملکیت ہوتی ہے، مگر الفاظ، محاورے اور امثال کسی کی میراث نہیں، نیز اکثر تشبیہات، استعارات، خیالات و نظریات میں اس درجہ توافق، یکسانیت اور عمومیت ہے کہ کسی کے کلام میں استفادہ، سرقہ اور توار کا فرق کرنا دشوار ہے، اور استفادہ کو سرقہ، سرقہ کو توار کو سرقہ اور سرقہ کو توار دیکھنا آسان بھی ہے اور بے نظر خانہ دیکھا جائے تو سخت مشکل، ایک سرقہ بتاتا ہے تو دوسرا سرقہ کو کیا توار کا بھی شاہ نہیں سمجھتا، بسا کہ آئندہ مشابہوں سے معلوم ہوگا۔ واقعہ ہے کہ تیار و تقلید بزرگوں کا قدیم طریقہ ہے، حالانکہ وہ خود صاحبِ طرز تھے مگر دوسروں کے کلام کو مجلدی چیز قرار دیکر ان کے تیار کا اعتراف کرتے تھے اور صرف اعتراف ہی نہیں بلکہ اپنی شاعری کا سنگ بنیاد ان کے طرز سخن پر رکھا۔

علامہ شبلی خواجہ حافظ کے متعلق لکھتے ہیں :۔ ”خواجہ حافظ نے غزل گوئی شروع کی تو خواجہ کے کلام کو سامنے رکھ کر کہنا شروع کیا“۔

خواجہ حافظ خود لکھتے ہیں :۔ استاد غزل سعدی پیش ہم کس ۱۱۷۷ء وار دکن حافظ طرز سخن خواجہ امیر خسرو امیر الشعراء ہیں، ابھی ہمہ نغماؤں شیراز سے سرقی کا کیسا اعلان کرتے ہیں۔ خسرو سہرست ندر ساغر معنی برکت :۔ شیراز نغماؤں مستی کہ در شیراز بود مرزا صاحب آریاب حافظ کو لکھتے ہیں :۔ روستا صاحب اگر نسبت از جو کوئی :۔ تیار غزل خواجہ گرج بے ادبی است مرزا غالب کا مشہور شعر :۔ ”ہاتھ نہیں جب ماہ تو چھہ جاتے ہیں“ :۔ رنگی ہے مری طبع تو بے ادبی ہے رولان ادا :۔ کسی کا شعر ہے نام یاد نہیں :۔ ”میں نہیں بد کے مزاج میں طبیعت :۔ چشمہ روستا میں بڑا ہے رولان اور“۔

شعر مرزا کا شعر ایک پر تو ہے جو تیار و استفادہ کے حدود میں ہے۔ تیار و استفادہ کے علاوہ بقول برویسر قادیسی صاحب بعض خیالات بعض فضائی بعض اصالیب ہوں، بعض ترکیبیں ایسی عام اور فطری ہوتی ہیں کہ اکثر آدمیوں کے دھن میں بغیر کسی خاص خود کو لکھنے آجاتی ہیں، ان کے استعمال پر سرقہ کا لازمہ نہیں ملتا۔

مقامی کا شعر ہے :۔ ”کافر روستا زاد از برہم و لیکن اور بات است در سرور آستیں ندارد“۔ غالب کہتے ہیں :۔ ”میں مدد نہ کی مگر ہنس دہم“۔ ہفتہ کا فرم دہت در آستیں دارم۔

مرزا کے اس شعر کو قرآن سے سرقہ کے امثال میں چلی لایا جائے۔ علامہ سرقہ کو توار کا بھی شاہ نہیں، ”بت دہت میں دشت“ کا حامی و سرقہ کی دلیل بھی

ما آئے تو پھر محاورہ عام کیا اور حکمت خاص ہو گیا مضمون دونوں شریک ملک ایک ہیں۔
 شیخ سعدی کا شعر ہے۔ بس دلیل اگر تامل میں با تو ہم آوازم عشق کے داری میں عشق کی اندازے
 جو یہ حافظ کا مطلع ہے۔ ۱۔ بتل بیل اگر تاملت سر باری است کہ اندو عاشق زایم کو کار بازاری است
 کسی کا اردو شعر ہے۔ ۱۔ آغذ لبیب کی کے کرن آہ و زاریاں تو اسے گل بکاریں چلاؤں اسے دل
 انصاف سے اگر دیکھا جائے تو شعرا اور بیل کا عشق اس قدر عام و مشہور ہے کہ یہ مغلذ میں غیر آغذ و سرکہ کے ذہن میں آسکتے ہیں۔
 غالب کے اس شعر کو محرم نہیں ہے قبری نواہے راز کا یاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا
 عرق کے اس شعر کا سرکہ کہا جاتا ہے۔ ۱۔ ہر کس نہ شناسدہ راز است و کفر ایہ اہم راز است کہ مغبہم عوام است
 تو عرقی کو حافظ کے اس شعر کا سارق کہنا چاہئے۔

حافظ ۱۔ مصلحت نیست کہ از پردہ بول افتد راز ورنہ در مجلس زبان خبر نیست کیفیت
 لیکن در اصل اس مضمون میں اگر مضمون کی نوعیت پر غور کیا جائے تو سرکہ کا الزام یہ ہے ورنہ فارسی کے شعرا و متاخرین کی اکثر شاعری متقدمین و بیلوں
 کا سرکہ ہو جائے گی اور پھر اردو شاعری تمام کی تمام مال سرکہ۔ سرکہ کی مثال میں مرزا کا یہ شعر بھی ہے۔ ۱۔
 مرزا بیدل ۱۔ بوسے گل، نالہ دل، دود چرخ محفل جو تری بزم سے نکلا سو پریشاں نکلا
 دلی و کٹی کا شعر ہے۔ ۱۔ ایسا بس ہے اگر تیر خیال جیو میں ہر کا از بزم پر خاست پریشاں پر خاست
 غنیمتی ۱۔ نہ چناں گرفت جا تو میان جان شیریں کہ تو ان ترا و جانی راز ہم امتیاز کردی
 اگر ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا جائز ہے اور مترجم سارق نہیں تو دلی پر سرکہ کا جرم عاید نہیں ہو سکتا اور مرزا کے مشتعل بھی شاید۔
 سرکہ اور تو تار کے علاوہ ایک اور صورت بھی واقع ہوتی ہے، وہ کہ ایک شاعر دوسرے کے جواب اور اس کے مقابل میں طبع آزمائی کرے یہ بڑی
 ناک بات ہے، اس میں جواب و مقابل کا بہتر نام سے کم برابر ہونا ضروری ہے ورنہ سہی رائیگاں جائے گی۔

مرزا کا مطلع ہے۔ ۱۔ میں نے مجنوں پہ لڑکیوں میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سدا دیا
 میر حسین لکھنوی ۱۔ کوچہ یار میں میں نے تسکین پاؤں رکھا تھا کہ سدا دیا
 سمن خاں ۱۔ دیدہ حیراں نے تماشا کیا دیر تک میں اسے دیکھا کیا
 داغ ۱۔ آئینہ دل نے تماشا کیا اپنی جگہ میں اسے دیکھا کیا
 عرقی ۱۔ مد کہہ توں ادراک نشاید دانست دیں سخن نیز اغازہ ادراک میں است
 مرزا کا مشہور شعر ہے۔ ۱۔ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا بھوک قبلہ کو اہل نظر قید نہا سکتے ہیں
 مومن خاں ۱۔ تو کہاں جائے گی کہہ اپنا ٹھکانا کرے ہم تو کل خواب عدم میں شب بجا رہے
 طاہر ۱۔ ہمارے وعدہ فردا کی قسم سچ کہنا! کل ترے ٹھکانہ کہاں شب بجا رہے
 صدقہ مرزا پوری ۱۔ اپنے گھر سے مجھے تنہا تو نہ جانے دیں گے صبح کو ہم تب ساتھ لے کر شب بجا رہے

ان شعروں میں جواب اور مقابل کی صورت ہے، ان کو سرکہ سے کوئی تعلق نہیں۔
 چند شعرا و پیش ہیں جن سے اسلوب بیان اور طرز ادا کے فرق کا اندازہ ہوگا حالانکہ سرکہ کے معنی اور فرق سے شعر ہے
 یکساں ہیں۔
 ۱۔ السوم اعندی جبرانی ولا راق اور کا سا وادوہا لا یابہا اساقی
 ۱۔ یزید ۱۔

مطبوعات موصولہ

پشتو لوک گیت مجموعہ ہے ان گیتوں کا جو پشتو بولنے والے پشاور میں لکھے جاتے ہیں۔ اس میں سات قسم کے گیتوں کو جمع کیا گیا ہے جو مختلف موقعوں پر مردوں اور عورتوں کی طرف سے گائے جاتے ہیں۔

ایک قوم کا صحیح مزاج سمجھنے کے لئے اس قسم کے گیتوں کا مطالعہ لازماً ضروری ہے اور ہمیں عوام کے انہیں سادہ جذبات سے ان کے بھانپنے والے کا پتہ چلتا ہے۔ پشاور قوم بڑی سخت دل اور ناقابلِ اندیش بھی جاتی ہے۔ لیکن ان گیتوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی فطرت ایسی نہیں ہے اور ان کے دل بھی حسّی و محبت اور ہمدردی و ایثار کے جذبات سے خالی نہیں۔ جناب فارغ بخاری نے ان گیتوں کے ساتھ ساتھ ان کا ترجمہ بھی اردو میں صاف کر دیا ہے جو بہت سلیس ہے۔

کتابت و طباعت بہت پاکیزہ ہے۔ قیمت ڈھائی روپیہ۔ نئے کا پتہ: نیا کتبہ قصہ خوانی پشاور
مجموعہ ہے جناب اختر انصاری اکبر آبادی کی غزلوں اور نظموں کا۔ ابتدا میں جناب علی اختر حمید آبادی اور جناب شاعر گھنوی کا نام لیا ہونے کے دیا ہے نظر آتے ہیں جس میں انھوں نے کافی وضاحت کے ساتھ اختر صاحب کے محاسن کلام پر روشنی ڈالی ہے۔

اس مجموعہ میں بڑا حصہ غزلوں کا ہے جن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی زمین بالکل نئی ہے۔ اختر صاحب کو نئی زمینوں میں غزل لکھنے کا بڑا شوق ہے اور وہ اس میں اکثر جگہ بہت کامیاب ہوئے ہیں۔ اختر صاحب جو کہ اپنے میلانات کے لحاظ سے جدید دور کے شاعر ہیں اچھے ان کے جذبات میں بھی کافی ایچے پائی جاتی ہے۔ جذبات کے اظہار میں انھوں نے زیادہ فضول تصنیف سے کام نہیں لیا ہے اور کوشش کی ہے کہ جو کچھ لکھیں معقولیت کے حدود کے اندر لکھیں۔

آخر میں چند گیت بھی ہیں اور وہ زیادہ کامیاب نہیں ہیں۔ کتاب جلد شایع ہوئی ہے اور دور درہم میں حلقہ آراب فکر رتن تلاؤ کرنا چاہی سے مل سکتی ہے۔

لسان العصر اس مجموعہ میں تمام ان قطعات و منظومات کو لکھ دیا گیا ہے جو حضرت اکبر الہ آبادی کی وفات پر لوگوں نے لکھی تھیں اور جن کی تصادمہ کے قریب ہے۔ یہ کتاب ہم اکبر گرامی کی طرف سے شایع ہوئی ہے اور اختر انصاری اکبر آبادی نے اسے مرتب کیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مجموعہ کی اشاعت بے محل ہوئی ہے۔ اس کی اشاعت کا صحیح وقت وہ تھا جب اکبر کے تمام کلام اور اس کے سوانح شایع ہو جاتے۔ قیمت تین روپیہ ہے اور کتابت طباعت نہایت پسندیدہ نئے کا پتہ بزم اکبر گرامی۔

جنوبی ہند میں دو مہینے یہ مختصر سا سفر نامہ ہے جناب بلکن ناتھ آزاد کا جو انھوں نے جنوبی ہند کی سیاحت کے دوران میں مرتب کیا تھا جناب آزاد کو گورنمنٹ آرٹس کالج مدراس کی طرف سے شرکت مشاعرہ کی دعوت دی گئی تھی لیکن وہ اس سلسلہ میں حمید آباد بھی گئے اور مدراس کے دوسرے مقامات کی بھی سیر کی۔

آزاد کے جذبات خصوصاً صداقت ایسے نہ تھے کہ ان کی قدر نہ کی جاتی۔ وہ جہاں پہنچے لوگوں نے انھیں سرا لگھوں پر بٹھایا اور ان کی شاعری سے بڑا سلیقہ اٹھایا۔ جناب آزاد نے اسی داستانِ پیدائش کو ایسے موثر و دلکش انداز میں بیان کیا ہے کہ اس کو شروع کر کے ختم کرنا ہی پڑتا ہے۔ قیمت ایک روپیہ اور نئے کا پتہ: دہلی کتاب گھر دہلی۔

ولی گجراتی نتیجہ ہے جناب سید ظہیر الدین حق ام۔ اسے بی ایچ ڈی کی تیسری کلاس کا جو انھوں نے ولی گجراتی کے سوانح اور شاعری کے متعلق کئی سال کی جاری رکھی۔ ابتدا میں انھوں نے گجرات کی تاریخ نہایت شریک و سلیقہ کے ساتھ بیان کی ہے اور پھر یہاں کے ان مشہور و نامور

کا ذکر کرتے ہوئے، اردو ادب کے نشوونما پر روشنی ڈالی ہے۔

دلی کو اس وقت تک دشمنی کا شکار سمجھا جاتا تھا، لیکن مرقی صاحب ملت کے ذریعے سے اس کا جراتی ثابت کیا ہے۔ دلی کے علمی استعداد اور ان کی شاعری پر بھی انھوں نے کافی لمبھٹ لگائی ہے۔ الغرض یہ کتاب معیاری ریسرچ کی چیز ہے اور ہمیں مرقی صاحب کا ممنون ہونا چاہیے کہ انھوں نے یہ کتاب لکھ کر اردو ادب کی تاریخ میں بڑا مفید اضافہ کیا ہے۔ قیمت ۲۵ روپے اور انجمن اسلام اردو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ بمبئی سے مل سکتی ہے۔ مجموعہ ہے جناب عبداللہ النان بیدل عظیم آبادی کی غزلیں اور نظموں کا۔ بیدل صاحب پٹنہ کالج میں اردو فارسی کے پروفیسر تھے اور ان مخصوص استادوں میں سے تھے جو علمی خدمت فاضل علمی حیثیت سے انجام دیتے ہیں اور اسی سلسلہ میں ان کو شاعری کی طرف بھی متوجہ کیا ایک شعرے ذوق کا پڑھا لکھا شخص ہر کام سلیقہ سے کرتا ہے اس نے بیدل صاحب کی شاعری بھی ان کے سلیقہ و ذوق کی آئینہ دار ہے۔

جناب بیدل متعدد مفید کتابوں کے مصنف ہیں جو اس سے قبل شائع ہو چکی ہیں، لیکن ان کے مجموعہ نظم کی اشاعت کی طرف غائب اب بالکل پہلی بار توجہ کی گئی ہے اور یقیناً بیدل زبان دونوں کے ساتھ بالاعتمادی ہوتی اگر ایسا نہ کیا جاتا۔ بیدل کی شاعری دراصل شاد اسکول کی شاعری ہے اور میں اس کو ایک علیحدہ اسکول اس کے قراء دیتا ہوں کہ شاد عظیم آبادی کی شاعری یقیناً لکھنؤی اور دہلوی اسکول سے مختلف تھی۔

عظیم آباد ہمیشہ سے اہل فضل و کمال کا مرکز رہا ہے اور اس کے لئے یہ امر باعث صد ہزار افتخار ہے کہ مرزا عبدالقادر بیدل ایسا شاعر اس نے پیدا کیا۔ پروفیسر عبداللہ النان صاحب نے بھی اپنا تخلص بیدل رکھا ہے اور گوان دونوں میں اول و آخر کی نسبت نہیں پائی جاتی تاہم یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ انھوں نے شاد عظیم آبادی کے رنگ کو بڑی کامیابی کے ساتھ نبھایا ہے اور یہ آسان بات نہ تھی۔ مثلاً چند اشعار ملاحظہ ہوں:-

جب بے نیازیاں تھیں محبت بھی سہل تھی اب اس کے افقات نے مشکل بن دیا
نفس لڑنے لڑنے کو کشش تو تھی جو چنگ لینے دوسر کو بال پر سے کھیل لینے دو
خبر نہیں مرا تنکوں کا ایک جا کھڑا ہے بجلیوں کے لئے یا کو آسمانوں کے لئے
میں تو الفت میں وفا کر کے پشیمان ہوا دیکھتا تم نہ وفا کر کے پشیمان ہوتا
خود اپنے ہاتھ سے چمن اپنا مٹا دیا شرمندہ برق سے ہیں غل آسمان سے ہم

ان اشعار سے شاعری قوت بیان، غریب ادوار اور ہندی ذوق پوری طرح نمایاں ہے اور ملک کو اقبال تک فہم پٹنہ کا ممنون ہونا چاہیے کہ اس نے اس مجموعہ کو شائع کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لی۔ قیمت چار روپیہ، کتابت و طباعت پسندیدہ، کاغذ دھیر و مفید۔

رفیق صحت لاہور

ایک طبی رسالہ ہے جسے جناب حکیم اقبال حسن نے لاہور سے جاری کیا ہے۔ اس وقت تک اس کے دو نمبر ترقی اور پوری یا خبر کے نام سے شائع ہو چکے ہیں اور ہر ذریعہ بہت کامیاب ہیں۔ یہ دونوں مرض اپنی جگہ بڑے اہم مفول ہیں جن میں علاج سے زیادہ تائید و تحفظ، اعتدال کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ حکیم صاحب موصوفوں نے نہایت وضاحت کے ساتھ ان امراض کے مختلف اہم تمام باتوں کو ظاہر کر دیا ہے جن کا جاننا ہر شخص کے لئے ضروری ہے اور اسی کے ساتھ خود اپنے اور اپنے خاندان کے تجربے کے ہونے شماتت کو بڑی مفید خدمت انجام دی ہے۔ یہ التزام کہ ہر شخص کسی نہ کسی مرض کے لئے مخصوص ہو بڑی سودمند کوشش ہے اور ملک کو اس سے فوری فائدہ ملے گا۔ اس رسالہ کا سالانہ چند حکیم صاحب نے صرف دو روپے پر اس کے لئے لکھا ہے کہ عوام زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ خود اہل بیت سے طلب کیا جائے حکیم اقبال حسن صاحب بتیس روپے سالانہ کی پیش لاء پر۔ ہندوستان میں جو صاحب اس کو پناہ چاہیں وہ اپنا چندہ دفتر لکھیں۔

کتبہ اردو لاہور سے ہر سال ایک مجموعہ کچھ سال کے بہترین مقالات و مضامین کا شائع ہوتا رہتا ہے جن کا نام ہے ۱۹۵۷ء کا بہترین ادب۔ اس سال بھی حسب معمول شائع کے بہترین ادب کے نام سے یہ مجموعہ شائع کیا گیا ہے جو اردو صحافت کو تحفہ ہے۔

اس کتاب میں آٹھ مضامین، دو اضافے، ایک ڈرامہ، سو نظمیں، سو ناولیں، صحیفہ مزاح، مثنویاں ہیں۔ سب سب پرچوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ انتخاب کا مسئلہ مشکل ہے، لیکن میں یہ کہہ کر خوش ہوں کہ جس حد تک مفاہات کا تعلق ہے اس کے معیار ہی ہوتے ہیں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ خاکسار اور غزلوں کے باب میں ہم یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ مثنویات میں ابنت بعض ایسی ہیں جن کے معیار ہی ہونے کے متعلق شک نہیں ہو سکتا ہے۔ تاہم اس قدر کہ میں کہ انھیں "خالد رنج زیا" سمجھ کر لکھا جاسکتا ہے۔

اس مجموعہ میں محدود مقررے مشہور ادیبوں و فنانہ نگاروں کے علاوہ ایک دو ایسے ستارے بھی ہیں جو حال ہی میں طلوع ہوئے ہیں لیکن ان کا مستقبل کافی درخشانی نظر آتا ہے۔

یہ مجموعہ مجلد نہایت عمدہ کاغذ پر بہترین طباعت و کتابت کے ساتھ شایع کیا گیا ہے۔ ادیب و پروفیسر بھی کتبہ آرد ولا ہوئے مل سکتا ہے۔

شگفتہ فرخ دو سراڈیشن ہے علامہ جمیل منہری کے طویل اضافہ کا جو اس سے قبل ایک بار شایع ہو چکا تھا۔ جناب جمیل منہری نے صرف صوبہ بہار بلکہ پورے ملک کے ان چند ادیبوں میں سے ہیں جو ادب و زبان کی خدمت کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں اور جن کے قلم سے کبھی دیر بے دم کی چیز نہیں نکلتی۔ علامہ موصوف نے اس وقت تک متعدد موضوعات پر بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اپنے فطری استعداد کی وجہ سے انھوں نے ملک کو اس کام موقعہ دیا کہ وہ ان کے کمالات سے پوری طرح مستفید ہو سکتا ہے۔ ان کی عمر کا زیادہ حصہ بنگال میں بسر ہوا اور ایسے ماحول میں جہاں کے فضل و کمال کے لحاظ سے فرد تر تھا چند سال ہونے کو ان کے وطن (صوبہ بہار) نے انھیں علمی خدمت کے لئے چن لیا ہے اور وہ اپنے صحیح منصب پر قابض ہیں۔ یہ فحانہ اسی زمانہ کا لکھا ہوا ہے جب موصوف کلکتہ میں تھے اور اس میں وہ سوچا کہ موجود ہے جو ایک گہرا سوچنے والے ایک زبان پر قدرت رکھنے والے اور ایک جدت کا ذرا بے گناہ میں ہونا چاہئے۔ یہ اضافہ دو اصل ایک فلسفیانہ تجزیہ ہے جذباتی محبت کا، لیکن ایسے دلکش ڈراموں کو اگر اسے اضافہ نہ کیا جائے تو بھی وہ اضافہ سے زیادہ دلگشی اپنے اندر رکھتا ہے۔ صفحات ۱۱۲ صفحات۔ قیمت دو روپیہ۔

چھوٹا خدا مجموعہ ہے جناب عزیز علی شادانی کے دو اضافوں کا جن میں سے ایک کا نام چھوٹا خدا اور دوسرے کا بے روزگار ہے اور ان دونوں پر "بچی کہانی" ہونے کی ہر شے ہے۔

ظاہر ہے کہ ہر واقعہ اضافہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر خوش قسمتی سے کسی ادیب کو کوئی ایسا واقعہ نظر آجائے جو افسانوی حیثیت رکھتا ہو تو پھر اس کے پلاٹ کے متعلق گفتگو کا کوئی موقع نہیں رکھتا اور اس طرح علامہ فقید جمہور سے بڑی حد تک بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تاہم ایک پہلو زبان کا رہ جاتا ہے، سو عزیز علی شادانی ایسے بجز کار و مشاق ادیب کی زبان کی بابت بحث بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ حسن اتفاق سے یہ دونوں اضافے تجویز بھی ہوئے۔ علامہ اگرچہ جو متوجہ بھی اس لحاظ سے کہ وہ بھی کہانیاں ہیں مگر اس کو بحال دم زدن تھی۔

صفحات ۵۵ صفحات۔ قیمت تین روپیہ۔ کاغذ اور کتابت و طباعت پاکیزہ، لٹے کا پتہ: شیخ غلام علی اینڈ سون۔ کشمیری بازار لاہور۔

نوش و نیش یہ کتاب بھی پروفیسر عزیز علی شادانی کے ۱۳ اضافوں کا مجموعہ ہے اور ان میں بھی ہر ایک پر بچی کہانی لکھا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں تم ایسے اضافہ نگار ہوں گے جن کو کتنے صحیح مگر دلچسپ واقعات میسر آجائیں جنے شادانی صاحب کو میسر نہ آئے۔ موصوف نے کہہ کر قدرت خود ان کو اضافہ نگار بنانا چاہتی تھی اور جسے قدرت خود کو کچھ بتانا چاہا۔ اس کو دنیا میں کوئی بگاڑ سکتا ہے۔ اس مجموعہ کا نام اضافے میں شک نہیں بہت دلچسپ ہیں اور شادانی صاحب نے انھیں جس اثر کے ساتھ طبع لکھے ہیں کہ یہاں کیا ہے اس نے ان کی دلچسپی میں اور اضافہ کر دینے صفحات ۱۰۸ صفحات۔ قیمت چار روپیہ۔ لٹے کا پتہ: شیخ غلام علی اینڈ سون۔ کشمیری بازار لاہور۔

دوسرا ضرور آرد و غزل گوئی یہ دونوں کتابیں بھی پروفیسر عزیز علی شادانی کی تصنیف ہیں۔ پہلی کتاب میں ان تمام مضامین کو لکھا گیا ہے جو ان کی حسرت، فاق، بیکر اور صغریٰ شاعری کے صاحب و نقایص ظاہر کرنے کے لئے رسالہ ساقی میں شایع ہوئے تھے اور

دوسری کتاب انشاؤں پر غزل و شادانی صاحب کے انشاؤں کا مجموعہ ہے۔ جو کہ یہ دونوں کتابیں زیادہ تفصیلی اور بحال پڑھائی میں اس لئے اس فرض کو ہم آہنہ اور اگر کسی کے۔ ان چند سطروں کو محض ریمارک سمجھنا چاہئے۔

دی مغل لائن لمیٹڈ

سب سے پرانی ہندوستانی جہاز ران کمپنی

بحر احمر اور مارشس

کی بندرگاہوں کو مسافروں اور مال لے جانے والے جہازوں کا بیڑہ

بئی سے

عدن، جدہ، پورٹ سوڈان اور مصر

کی بندرگاہوں کے درمیان ہمارے جہازوں کی آمد و رفت
باقاعدگی اور خوش اسلوبی سے ہوتی ہے اور امید ہے کہ ضرورت
پڑنے پر دوسری بندرگاہوں کو بھی اپنے جہاز روانہ کر سکیں گے

مزید معلومات کے لئے

صوبہ ذیل پتہ پر لکھئے

ٹرنر مارین اینڈ کمپنی لمیٹڈ

۱۶۔ بینک سٹریٹ۔ بمبئی

100

مکتوبات نیاز شہاب کی سرکشت جذبات بھانا فلاسفہ قدیم شاعر کا انجلا

<p>(تین حصوں میں)</p> <p>حضرت نیاز کا وہ عظیم نظیر جناب نیاز نے ایک</p> <p>افسانہ جو اردو زبان میں</p> <p>ایک پہلی مرتبہ سیرت نگاری ہندی شاعری کے نونے شامل ہیں:-</p> <p>کئی تمام لکھنؤ کی کیا</p> <p>اس کے ایک جلد میں ہو</p> <p>ہیں۔ یہ افسانہ اپنے پلاٹ</p> <p>اور انکار کے لحاظ سے</p> <p>اس قدر بلند چیز ہے کہ دو گنا</p> <p>جگہ اس کی نظیر نہیں مل سکتی</p> <p>تازہ آؤشن نہایت صحیح</p> <p>خوش خط سرداری نگین</p> <p>قیمت بارہ آنے</p> <p>علاوہ محصول</p>	<p>ایک</p> <p>دوسری صفحہ</p> <p>شمال ہیں:-</p> <p>(۱) چند گھنٹے فلاسفہ قدیم</p> <p>کی روحوں کے</p> <p>ساتھ</p> <p>(۲) مادین کا مذہب</p> <p>نہایت مفید و دلچسپ</p> <p>کتاب ہے</p> <p>قیمت</p> <p>ایک روپیہ</p> <p>علاوہ محصول</p>	<p>جانب نیاز کا وہ عظیم نظیر جناب نیاز نے ایک</p> <p>افسانہ جو اردو زبان میں</p> <p>ایک پہلی مرتبہ سیرت نگاری ہندی شاعری کے نونے شامل ہیں:-</p> <p>کئی تمام لکھنؤ کی کیا</p> <p>اس کے ایک جلد میں ہو</p> <p>ہیں۔ یہ افسانہ اپنے پلاٹ</p> <p>اور انکار کے لحاظ سے</p> <p>اس قدر بلند چیز ہے کہ دو گنا</p> <p>جگہ اس کی نظیر نہیں مل سکتی</p> <p>تازہ آؤشن نہایت صحیح</p> <p>خوش خط سرداری نگین</p> <p>قیمت بارہ آنے</p> <p>علاوہ محصول</p>	<p>ایک</p> <p>دوسری صفحہ</p> <p>شمال ہیں:-</p> <p>(۱) چند گھنٹے فلاسفہ قدیم</p> <p>کی روحوں کے</p> <p>ساتھ</p> <p>(۲) مادین کا مذہب</p> <p>نہایت مفید و دلچسپ</p> <p>کتاب ہے</p> <p>قیمت</p> <p>ایک روپیہ</p> <p>علاوہ محصول</p>	<p>ایک</p> <p>دوسری صفحہ</p> <p>شمال ہیں:-</p> <p>(۱) چند گھنٹے فلاسفہ قدیم</p> <p>کی روحوں کے</p> <p>ساتھ</p> <p>(۲) مادین کا مذہب</p> <p>نہایت مفید و دلچسپ</p> <p>کتاب ہے</p> <p>قیمت</p> <p>ایک روپیہ</p> <p>علاوہ محصول</p>	<p>ایک</p> <p>دوسری صفحہ</p> <p>شمال ہیں:-</p> <p>(۱) چند گھنٹے فلاسفہ قدیم</p> <p>کی روحوں کے</p> <p>ساتھ</p> <p>(۲) مادین کا مذہب</p> <p>نہایت مفید و دلچسپ</p> <p>کتاب ہے</p> <p>قیمت</p> <p>ایک روپیہ</p> <p>علاوہ محصول</p>
---	--	---	--	--	--

فراسٹ الیڈ نقاب بھانکے بعد مذکرات نیاز انتقادات مذہب

مولانا نیاز نے فوجی کے تین فائدہ یعنی حضرت نیاز کی دوسری حضرت نیاز کے انتقادی مقالہ حضرت نیاز کا وہ

مطالعہ سے ایک شخص کا مجموعہ جس میں بتا گیا کہ جو ادبیات و عقیدہ عالمیہ کا مجموعہ نہایت مضامین پر مرکب آثار اقبال جس میں

انسانی اتمہ کی شناخت کے بارے میں ادیان عجیب غریب و غیرہ ہے اور ان ہندوستان کا انگریزوں نے بتایا ہے کہ

اور اس کی گہریوں کو دیکھ کر حقیقت معلوم کر لیں ایک بار اس کو شروع کرنا شاعری پر فارسی زبان کی مذہب کی حقیقت کیا

اپنے بارے میں شخص کے اندرونی زندگی کیا ہے اور اخیر تک پڑھ لیتا ہے۔ یہ پہلا بار تھا کہ نیاز نے اردو میں کیونکر

مستقبل سیرت، عروج و ان کا وہ دھاری ساختہ بھی بدھ آؤشن جو حیرت انگیز شاعری ہے اور ان کی تہذیب و ادب اور اس کے علاوہ

زوال موت و حیات اور اجتماعی مہات کیسے کس جہت اور نفاس کا اثر ہو گئی کی حد بہت زیادہ کے بعد ان خود فیصد

محنت و ہماری شہرت ہم قاتل ہی زبان پلاٹ و طاعت کو نہایت شگرت نگار نقاب اگر سکتا ہے کہ مذہب کی

بائیک نامی پر صبح دیشی گئی انشاء کے لحاظ سے جوتہ کیا گیا ہے

انسانی ہے۔

ایک روپیہ

علاوہ محصول

